

આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવ

રમારક ગ્રંથ

[શુજરાતી વિભાગ]

કે વા હો આચાર્ય શ્રી આનંદશંકર બા મુવ

૧૯૪૨-૧-૧૮૯૯]

[અવસાન ૭-૪-૧૯૪૨

આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવ સ્મારક ગ્રંથ

(ગુજરાતી-હિંદી વિભાગ)

સંપાદકો :

રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ
રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી
ઉમાશંકર જોડાલાલ ભેષી

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી : અમદાવાદ

પ્રકાશક

જેઠાલાલ ભવણલાલ ગાંધી
આસિ સેક્રેટરી,
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી
ભદ્ર, અમદાવાદ

આવૃત્તિ ૧ લી
પ્રત ૧૦૦૦

* *
*

વિ સ ૨૦૦૦
ઈ. સ ૧૯૪૪

કીમત આઠ રૂપિયા

મુદ્રક :

મણિલાલ કલ્યાણદાસ પટેલ
સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
પાયકુવા દરવાજા બહાર,
અમદાવાદ

પ્રાસ્તાવિક

આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના પ્રમુખપદે હતા તે દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. સોસાયટીની કારોબારી સમિતિએ તેમનું સ્મારક રાખવું અને એક સ્મારક-ગ્રંથ પ્રકટ કરવો એવો ઠરાવ કર્યો. ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના ખાસ અંક તરીકે તે બહાર પાડવા પ્રથમ વિચાર કરેલો, પરંતુ સહૃદયતા અનેક મિત્રો સખંધીઓ અને ઓળખીતાઓનો વિચાર કરતાં આ યોજના યોગ્ય ના જણાઇ, ખાસ કરીને પર પ્રાંતના તેમના પરિચયવાળા સજ્જનો ગુજરાતીમાં ન લખતાં અંગ્રેજી લેખો મોકલશે એ શક્યતા પણ ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ને સાનુકૂળ ન થાય. એ વિચારે જુદો જ ગ્રંથ કાઢવો અને તેને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વિભાગમાં વહેંચી નાંખવો એવો નિર્ણય કર્યો. પ્રથમ વખતે જ નક્કી કરેલું કે આચાર્યશ્રીના લેખનના, અભ્યાસના અને જીવનને લગતા તમામ વિષયો પરના લેખો ઉપરાંત વિદ્વત્તાપૂર્ણ લેખો પણ કાઢ તેમના પ્રશંસકો અગર મિત્રો સ્નેહીઓ લખી મોકલે તો તેનો પણ આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવો. ધ્રુવ સાહેબ પ્રખર સાચા વિદ્વાન અને આજન્મ અભ્યાસી હતા એટલે તેમના સ્મારકમાં આવો અંશ હોય તો ગ્રંથ શોભે એમ અમને સર્વેને લાગેલું. અને સાચે જ ગ્રંથની મહત્તા તેથી વધી છે એ નિર્વિવાદ છે. પરંતુ તે પૈકી આ ગુજરાતી-હિંદી વિભાગના લેખો જોતાં કેટલાક મહત્વના લેખો એ યોજનાથી ઓછા પ્રકાશમાં આવે એવો ભય મને રહે છે. સમિતિએ નિર્ણય કરેલો એટલે તેને વશવર્તી રહેવાનું છતાં આમાં આપેલું ‘ચંદનમલયાગિરિ ચોપાઇ’ જેવું સળંગ કાવ્ય છૂટું જ છપાવી શકાયું હોત તો ઓછી કીમતમાં સામાન્ય વાંચક વર્ગ તેનો લાભ લઇ શકત એમ મારો નમ્ર મત છે.

જુદે જુદે સ્થળેથી લેખો આવતાં તેમ જ મુદ્રણ અને કાગળની મુશ્કેલીએ ગ્રંથ પ્રકટ થવામાં વધારે વિલંબ થયો. પરિણામે આજે પણ ગુજરાતી-હિંદી લેખો સમાવતો પહેલો ભાગ જ પ્રકટ કરી શકાયો છે, જે માટે લેખોના લખનાર તેમ જ જનતાની ક્ષમા માગવી ઉચિત છે. અંગ્રેજી લેખો સમાવતા બીજા ખંડનું કામ ચાલુ છે. અને અને તેટલું જલદી પતાવવા પ્રયત્નશીલ છીએ.

પુસ્તકમાં લેખોનો ક્રમ પ્રથમ કૈ. વા. આચાર્યશ્રીના જીવનને લગતાં સંસ્મરણો, તે પછી તેમના સિદ્ધાંતને લગતા મતોની સમીક્ષા અને તે પછી અભ્યાસપૂર્ણ સ્વતંત્ર લેખો—આ પછી હિંદીમાં એક અભ્યાસાત્મક અને એક સંસ્મરણાત્મક લેખ અને છેવટે એક હિંદી કવિતા અને બે સં. પ્રશસ્તિ એવા પ્રકારનો રખાયો છે.

આ કાર્યનો આરંભ કર્યા પછી બે વર્ષે પણ આટલે પહોંચીને સહૃદય પ્રત્યેની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની ફરજ અદા કરી એ સંતોષ થાય છે. તે સાથે એ કાર્ય સાથે મારું નામ જોડવાની આ પ્રાસ્તાવિકમાં મને તક મળી છે તેથી હું પોતાને કૃતકૃત્ય માનું છું. સોસાયટીના

ગુર્જરી આનદ-વસત
સ્વ આનદશ કરભાઈ સાથેના પુણ્ય-પ્રસંગો
સ્વ આચાર્ય આનદશ કર મુન
આચાર્યશ્રી આનદશ કર મુન એક નમ્ર અન્નલિ
કલારસિદ અ આચાર્યશ્રી આનદશ કરભાઈ મુન
પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ડો આનદશ કર

બાપુભાઈ મુન

શ્રી મુવજીનું પવિત્ર મ્મરણ
ભાવાન્નલિ

પૂ મુન સાહેમના જીનનમાથી કેટલાક
વિનોદપ્રસંગો

ગુરુવર્ચ આચાર્યશ્રીને સ્મરણાન્નલિ
સ્વ આચાર્ય મુવને નિવાપાન્નલિ
એક પ્રેરક પ્રસંગ
મહાઆચાર્ય આનદશ કર મુન
સૌજન્યશીલ આદર્શ મૂર્તિ
અ આનદશ કરભાઈના સમકાલીનો
આચાર્યશ્રીનું કલાદર્શન
“ મહામુનિના મૌનમાધુર્ય ”
આચાર્યશ્રી આનદશ કરભાઈ •

સાહિત્યશૈલી અને આદર્શ
નિરુક્ત અ ૨ ખડ ૧-૪ (અનુવાદ)
હેમચન્દ્રના આદેશવિધાનો
મદનયુદ્ધ (કાવ્ય) સ પાદન
ચન્દનમલયાગિરિ ચોપઈ (કાવ્ય) સ પાદન
વેદનું અર્થઘટન
ઈશ્વરાવતારના પ્રગટ
શિષ્ય અને ચિત્રકળામા ચમુનુ સ્વરૂપ

અને તેના બેદો
રસના સિદ્ધાન્તના વિવંચણમા સાપેક્ષતા
કુશાનની કનિષ્ઠ રાજ્ય એક કે બે ?
‘ અલ્પસૂત્રકાર’ના મતે જગત્પ્રતીતિ

દ્વિતી લલિતજી

ડો હરિપ્રસાદ નજરાય દેસાઈ
શ્રી. સાકરલાલ અ દ્વે
શ્રી પ્રાણુલાલ ટિ દેસાઈ
શ્રી રવિગંજી મહાશ કર રાનળ

શ્રી વિનાયકરાય શિ ત્રિવેદી
પડિત બેચરદાસ જી દોશી
શ્રી ડાલાભાઈ મ પટેલ

શ્રી દેવદત્ત ધ ત્રિપાઠી
શ્રી અવિનાગ મ મુનશી
શ્રી લીનકગરાય અ સૈયદ
શ્રી મોહિનીચંદ્ર
શ્રી ગૌરીશંકર ગો નોબી, ‘વૃમકેતુ’
શ્રી. મોહનલાલ હ પચોળી
ડો હરિપ્રસાદ ન દેસાઈ
પ્રો મનસુખલાલ મ ઝવેરી
શ્રી કુસુમાન્દર

પ્રો પ્રસન્ન ન નકીલ
પ્રો ડોલરરાય ર માલડ
પ બેચરદાસ જી દોશી
પ અબાલાલ પ્રે શાહ
શ્રી સાગભાઈ મ નનાય
શ્રી ત્રિભુવનદાસ પુ લુહાર, “મુદરમ્”
અધ્યા નાગરદાસ કા બાબશિયા

શ્રી ડનૈયાલાલ બા દ્વે
પ્રો વિષ્ણુપ્રભાદ ર ત્રિવેદી
ડો ત્રિભુવનદાસ લ શાહ
પ્રો નેદાલાલ ગો શાહ

रामानुजभक्तदर्शन
 स्तुतिकार मातृयेट अने तेमनुं अध्यर्क्षशतक
 'वेदांतवादी' भंडनमिश्र
 नागर ज्ञातिभूषण पंडित कवि नानक
 आचार्यश्री आनंदशंकरभाषिणी विद्यार्थि-दश
 " हारे डोढ भाधव द्यो "

आधनस्टाधनने सापेक्षतावाद
 गुजरात से मिले हुए प्रतिहारों तथा राजपूताना से
 मिले हुए सोलंकियोंके दानपत्र और शिलालेख
 सम्मानित आचार्य ध्रुवकी झलक
 " आचार्य ! आपका यह प्रयाण " (काव्य)
 आचार्यस्मृति: (काव्य)
 आचार्यस्मरणम् ,

श्री. " वीर्भिल " ३४७
 पं. सुभलादल संघवी ३५५
 श्री. दुर्गाशंकर के. शास्त्री ३७२
 श्री. रमणुदास यु. मोदी ३८५
 श्री. वालल गोविंदल देसाय ३९०
 डो. मंजुलाल र. मंजुभूहार ३९१
 श्री. अंभादास आ. पुराणी ३९५

म. म. डो. गौरीशंकर हि. ओझा ४२५
 द्विवेदी सांवलजी नागर ४४१
 श्री. बलदेवराम दीक्षित ४४५
 श्री. हरिराम म. दीक्षित ४४६
 . सत्यांशुमोहन मुखोपाध्याय ४४७

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પકિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૯	૬	નગમા	વર્ગમા
૨૦	૩	M A L L B.	B A L L. B.
૩૨	૨૧	હિન્દ	હિન્દુ
૩૬	૧૭	પુત્રવધુઓ	પુત્રવધુઓ
૪૬	૧૦	વાઈસ-ચેન્મેલ	ગ્રે વાઈસ-ચેન્મેલર
૬૦	૨૫	મામાઓ	મામા
"	૩૨	સવ	સર્વ
૬૬	૮	Theirg eneral	Their General
૬૪	૧૦	Dhruwa	Dhruva
"	૧૫	Lojie	Logic
"	૨૨	-ગુજગતીનું	સમૃતનું
૬૫	૨૬	લેખાવેલી	ઝોડાવેલી
૬૭	૨૯	નવને	અગિયારને
૬૯	૧૩	કોરો	કોચે
૯૦	૭	પાયમા	ચોથા
"	૧૪	adjective	adjective
૧૦૫	૮	પિડાતું	પીડાતું
"	૨૬	Transfution	Transfusion
૧૨૭	૨૫	પડતીતા	પડતીના
૧૩૨	૨	બિચ	હિચ
૧૬૦	૨	જીવરામ	જીવરાજ
૧૬૧	૧૩	મવનવોન્મેય	નવનવોન્મેય
૧૮૭	૩૦	કીર્તનમજનન	કીર્તનમજનન
૨૨૦	ટિ ૫	શ્રુયતે	શ્રુયતે
૨૨૫	ટિ ૨૫	વિહ્વ્ફર	વિહ્વ્ફર
૨૨૯	ટિ ૭૮	મળતા	મળતા તે દ્વારા
૨૭૭	૨૧	મલયા	મલયા

		would	would
		“એ પણ ચિત્રલીલા છે”	“ચિત્રલીલા છે”
૨૮૫	૩૩		સહલેષા-
૨૯૨	૧૬	સહલેષા-	સાપનો
૩૩૭	ટિ. ૬	છીપનો	આગળને
૩૪૦	૨૦	અગળને	વાચાર-
૩૪૩	૧૨	વાચારા-	શત્રુના
૩૪૫	૧૩	શત્રુના	ચતુર્વિ-
૩૬૮	૧૦	ચતુર્વિ-	વ્યાપાર
૩૮૫	૧૦	વ્યાપર	સૌથી
"	૨૦	સાથી	સો
૩૮૬	૮	સૌ	પ્રાપ્તે
૩૮૭	૧૯	પ્રાપ્ત	-ને-
૩૮૯	૧૭	-ને-	સ્મરણ
"	૨૦	સ્મરણ	આધુનિક
૩૯૪	૧૯	આ નિક	કોર્ટ-
૩૯૮	છેલ્લી	કોર્ટ-	ઈ
૩૯૯	૧૯	ઓ	એ
૪૦૦	આકૃતિ	ઓ	ફોટ
૪૦૦	ડાયાગ્રામમાં	ફોટ	એમ
૪૦૧	૧૧	અમ	પરાવર્તન
૪૦૩	૧૬	પરાવર્તન	આકૃતિ ૬માં
૪૦૪	૨	આકૃતિ પમાં	આકૃતિ ૬
૪૦૪	૬	આકૃતિ પ	અધિકારી
૪૦૪	૭	અધિકારી	વી
૪૦૮	૨૪	સી	સી
૪૧૦	૧૯	વી	ફેઝનેસ
૪૧૦	છેલ્લી	ફેઝનેસ	ધર
૪૧૨	૮	(ધર)	ધડિયાળો
૪૧૫	છેલ્લી	ધડિયાળો	બદા
૪૨૦	૧૬	બદા	પ્રમાણ
"	છેલ્લી	પ્રમાણ	“ફોટો”
૪૨૨	૩૧	“ફોટો”	

૪૨૬	૬	દાન મે	દાન મેં
૪૨૮	૭	સમય	સમય
૪૨૯	૮	વે	વે
૪૩૦	૮	પહુચતે	પહુચને
૪૩૫	૧૬	રાત્ય	રાજ્ય
૪૪૦	૮	હ	હે
૪૪૩	૨૧	નયે	નપે
૪૪૭	૩૦	મેં	મેં
૪૪૭	૪	કોર્ટફી	કોર્ટફી
૪૪૪	૩	કટર	કટર
૪૪૪	૪	હાનકે	હોનેકે
૪૪૪	૬	લિ-	લિટ્
૪૪૬	શ્લો. ૩	વિમદા	વિમદો
"	શ્લો. ૧૦	લોક	લોકે
૪૪૭	અતિમ	ટેનિગ	ટ્રેનિગ
૪૪૭	શ્લો. ૬	વિદ્યાલય	વિદ્યાલયે

“ હા રે કોઈ માધવ હયો ”—એ લેખની પૂર્તિ

મીંગતુ એટ ખીજુ પદ દિદી મનકપમા પ્રાપ્ત છે તેમા ગોપાને જે સખમ થાય છે તેનુ કારણ કોઈ દામણુ-દુમણુ (‘ટોના’) હોનાની કલ્પના કરી કે—

“ યા ધિજમે દલ્હુ ફેખ્યો મી ટોના—

વે મટકી શિર ચલી ગુજરિયા

આમે મિયે બાપા નદજીકે છોના—યા ધિજમે ૦

દધિકો નામ બિસરી ગયો પ્યારી,

‘લે લેહુ મી કોઈ શ્યામ સયોના’—યા ધિજમે ૦

મિદ્રામનકી ડુજ અલિન મે

આખ લગાય ગયો મનમો’ના—યા ધિજમે ૦

મીરા કે પ્રણુ ગિરિધર નામ

નુગ શ્યામ સુધર ગસ હોના—યા ધિજમે ૦ ”

આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવ સ્મારક ગ્રંથ

मान. मालवीयजी अने स्व. आनंदशंकर ध्रुव

डाक्टर आनन्दशङ्करजी ध्रुव के साथ मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा करने में सहयोग अप्रैल १९२० से १३ मार्च १९३६ तक रहा। इसके लिये मैं सदा अपने भाई महात्मा गांधी का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने के प्रस्ताव पर डा. आनन्दशंकरजी ध्रुव हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिये आये थे।

डा. आनन्दशङ्करजी ध्रुव की सेवा को हिन्दू विश्वविद्यालय कभी भूल नहीं सकता है। मुझको व्यक्तिगत उनसे कितनी सहायता पहुँची यह मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मेरा भार आधासे अधिक हल्का कर दिया था। यदि उनकी ऐसी सहानुभूति और सहाय न होती तो मैं हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्य के साथ देश के और कामों में इतना समय नहीं दे सकता था, इसके लिये मैं डा. आनन्दशंकरजी ध्रुव का बहुत कृतज्ञ हूँ।

म. मो. मालवीय

આનંદશંકર અને રવીન્દ્રનાથ

આચાર્ય ક્ષિતિમોહનસેન

ભારતના પુરાતત્ત્વવિદોમાં શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવનું નામ મહત્તા પામ્યું છે, તેનું સ્મરણ કરાવવા આપણા પ્રયાસોની જરૂર નથી, કારણ કે તેઓ જે આપી ગયા છે તે જ આપમેળે સ્મરણરૂપે આપણા મનમાં સ્ફુરી ઊઠે છે. સૂર્ય સ્વયં જ્યોતિર્માન છે. તેને પ્રતીપના પ્રકાશથી પ્રદર્શિત કરવાની જરૂર નથી.

શ્રી. આનંદશંકરનું નામ હું ઘણા દિવસથી સાંભળતો આવ્યો હતો, પણ તેમને પ્રત્યક્ષ જોવાનો સંજોગ સાંપડ્યો ન હતો. જ્યારે ઇ. સ. ૧૯૨૦માં ગુરુદેવનું અમદાવાદમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વના છઠ્ઠા અધિવેશનમાં પ્રમુખઅતિથિ તરીકે નિમંત્રણ થયું હતું ત્યારે મને તેમને પ્રત્યક્ષ જોવાનો સંજોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. અમે જ્યારે મુંબઈ જઈ પહોંચ્યા ત્યારે ગુજરાતના સાહિત્યકાર શ્રીયુત નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા તથા અન્યાન્ય સાહિત્યકારોએ અમારો ભવ્ય સત્કાર કર્યો અને ત્યાંથી જ અમે ગુજરાતના અતિથિપણનો સ્વાદ ચાખવા લાગ્યા. મુંબઈમાં ગુરુદેવ ઘણા જ કામમાં વ્યગ્ર રહેતા. અમદાવાદમાં પણ પ્રથમ તેઓને જરાપણ અવકાશ ન મળ્યો, પણ પછી અવકાશ મળતાં જ્યારે તેઓ શ્રી. આનંદશંકર જોડે એકાન્તમાં વાતો કરતા હતા ત્યારે ત્યાં સુભાગ્યે હું હાજર હતો. આ બંને મહાપુરુષોનું મિલન ગંગા-જમુનાના મિલનસમ પવિત્ર હતું. તે મહાતીર્થના સ્નાનનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું હતું.

તેઓ બંને ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ઉપર વાર્તાલાપ કરતા હતા. આ પ્રસંગે શ્રી. આનંદશંકરે કહ્યું: “ભારતીય સંસ્કૃતિ સાદી અને સરળ પ્રતિષ્ઠાભૂમિ ઉપર સ્થપાયેલી છે તે તેની વિશેષતા છે. આ સંસ્કૃતિના સાધક તો બ્રાહ્મણ જ હતા. તેઓનું જીવન ઘણું જ સાદું, સીધું અને સરળ હતું. તેઓ શક્તિશાળી તેમ જ વિત્તશાળી નહોતા, પણ ફક્ત તપસ્વી જ હતા. શક્તિ ક્ષત્રિય માટે હતી, વિત્ત વૈશ્ય માટે અને તપશ્ચર્યા બ્રાહ્મણ માટે. ભારતમાં તપશ્ચર્યાને મહાન સ્થાન દેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે શક્તિ, વિત્ત બંને તપશ્ચર્યાથી નીચી પંક્તિમાં આવે છે. આ માટે જ ભારતમાં પહેલું સ્થાન બ્રાહ્મણોનું, બીજું ક્ષત્રિયનું અને પછી વૈશ્યશૂદ્રજનોનું રાખવામાં આવ્યું છે. શૂદ્ર કરતાં યે બ્રાહ્મણ ધની ન હતા, પણ તેમનું ઐશ્વર્ય ફક્ત તપશ્ચર્યામાં જ હતું.

“યુરોપની વ્યવસ્થા અન્ય પ્રકારની છે. તેઓની સંસ્કૃતિ શક્તિ તેમ જ ઐશ્વર્ય ઉપર અવસ્થિત છે. માટે જ અનેક પાસેથી શક્તિ તથા વિત્ત લઈ ન લેવામાં આવે તો તેમની સંસ્કૃતિ મૂળ વગરની થઈ જાય છે. આ માટે જ્યારે યુરોપમાં સંસ્કૃતિ પ્રસરવા લાગી ત્યારે તેઓને દાસ-વ્યવસ્થા (Slave-trade) લેવી પડી જ. આંતરરાષ્ટ્રિય શરમને લઈને તેઓને દાસવ્યવસ્થા છોડવી પડી ત્યારે તેઓને એક નવી યોજના ધડવી પડી, જે હાલમાં Imperialism (શાહીવાદ) ના નામથી ઓળખાય છે.”

આનન્દશંકરભાઈ

શ્રી કનૈયાલાલ મા મુનશી

આનન્દશંકરભાઈના વ્યક્તિત્વ ને જીવન તાલમદ્દ હતા સૌમ્યતા અને સંવાદ એ એમને શબ્દ ને ડગને ઝરતા હતા એમને અકળાયેલા કે અગ્રગ્થ મે ઢી નોયા નથી

સયમ, ભાવનામયતા, અને વ્યવહારિતાનું એમનામા સુંદર મંચિત્રણ હતું એ બધું ઊંડી વિદ્વતા ને ચિંતનનું પરિણામ હતું સામા માણસના હૃદયમા એ તરત પ્રવેશી નકતા, કારણ કે ખીમનું દષ્ટિબિંદુ જોનાની ને મમજવાની એમનામા સંકિત હતી

વિદ્વતાએ એમને ગુજ્જ ક્યો ન હતા સયમે એમને અભિમાની બનાવ્યા ન હતા એ હમી શક્તા, હસાની શક્તા એ ગમે તેની નાતમા ગમ લઈ ગત્તા પણ એમની માનવતાના ગંગા નિન્દ પગિયમા આનનાગને જ દેખાતા હતા એમની મૈત્રી એ જીવનનો મોટો લાભો બની ગહેતી

એમનું વાચન અગાધ હતું પણ એનાથીય વધારે એમની રચિત્તા હતી જેમ ખીમ હવામા શ્વાસ લે તેમ એ સાહિત્યનો શ્વાસ લેતા ભાગવતના એમના બેડા ને સતત અભ્યાસથી એમની રસવૃત્તિ પોષાઈ હતી આર્ય ધર્મના અદ્ભુત અભ્યાસી હતા એના સિદ્ધાન્તો વડે અર્વાચીન પ્રશ્નો ઉકેલના અને અર્વાચીન આચાર તેની કસોટી પર ચકાવના એ એમનો હ મેશનો—વણી નખત અણુનણ્યો—ક્રમ હતો

ગૈલીદાર તરીકે એ અનન્ય હતા સુરુચિ, ગજ્જપ્રભુત્વ, સુસબદ્ધતા અને કથનગૌરવ એમના વાક્યે વાક્યે દેખાતા

એમને ઝેનીવાગ મળ્યો ત્યારે એમને મે ગુજરાતના અતિમ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા એ કથન દિનમે દિનસે ખરું કરતું જાય છે

આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈના જીવનનાં થોડાં સ્મરણો

શ્રી. મૂળચંદ આશારામ શાહ

ભાઈ આનંદશંકરભાઈને ઈશ્વરે મારા પહેલાં ઝડપી લીધા. તેમના સ્વર્ગવાસનો ખેદ અને અભાવ મન ઉપર રહ્યા કરે છે. તેમના લાંબા પરિચયનાં થોડાંક સ્મરણો લખીને મારા હૈયાનો ભાર હળવો કરવાનો આ પ્રસંગ હું લઉં છું.

સ્વ. આનંદશંકરભાઈ સાથે અંગત પરિચય ધરાવનારી વ્યક્તિઓમાં સૌથી લાંબા પરિચય-માં આવનારાઓમાં હવે હું એકલો જ રહ્યો છું, એમ માનું છું.

તેમનો અને મારો સમાગમ પ્રથમ સને ૧૮૮૪ માં શરૂ થયો. ત્યાંસુધી મારો હાઈસ્કૂલનો અભ્યાસ કાઠિયાવાડમાં થયો હતો. હું અહીં અમદાવાદ આવ્યો અને છઠ્ઠા ધોરણમાં જે ક્લાસમાં આનંદશંકરભાઈ હતા તે જ ક્લાસમાં મને હેડમાસ્તરે દાખલ કર્યો. તે વખત સુધી અમદાવાદથી હું કેવળ અજાણ્યો હતો. ક્લાસમાં થોડા દિવસ ગયા બાદ તરત જ જેમ દૈવનો કોઈ યોગ હોય તેમ મારો અને આનંદશંકરભાઈનો સ્નેહસંબંધ શરૂ થયો, અને ઈશ્વરકૃપાથી તે જીવનપર્યંત કાર્યમ રહ્યો. તે વખતે હાઈસ્કૂલ, હાલમાં જ્યાં મિડલ સ્કૂલ બેસે છે તે મકાનમાં, બેસતી હતી. અને તે મકાનમાં પૂરો સમાસ નહિ થવાથી અમારી ક્લાસ હાઈસ્કૂલ નજીકમાં જ ભાડે રાખેલા મકાનમાં બેસતી. અમારા ક્લાસમાસ્તર મિ. કાપડિયા હતા. ક્લાસમાં પહેલો નંબર આનંદશંકરભાઈનો હતો. બીજો સ્વ. કાશીરામભાઈ સેવકરામ દવે, જે ગુજરાત કોલેજ અને વડોદરા કોલેજમાં પ્રોફેસર હતા તેમનો, અને ત્રીજો નંબર મારો રહેતો. અમે ત્રણે જણુ આવી રીતે એક પ્રકારની હરીફાઈમાં હતા, તેમ છતાં અમે ત્રણે વચ્ચે ઘણો સ્નેહ અને મૈત્રી હતાં.

સને ૧૮૮૫ માં અમે ત્રણે મેટ્રિક ક્લાસમાં દાખલ થયા. તે વખતે ગુજરાત કોલેજ બી. એ. ક્લાસ સુધી ચાલતી નહોતી. ઘણું કરીને ફર્સ્ટ બી. એ. સુધીની ક્લાસો હતી. ગુજરાત કોલેજને માટે જુદું મકાન નહોતું. અને તેની જે ક્લાસો ચાલતી હતી તે હાઈસ્કૂલના જ મકાનમાં બેસતી હતી. ગુજરાત કોલેજના જે પ્રોફેસરો હતા તે મેટ્રિક ક્લાસમાં સૌ સૌના વિષયો શીખવવાને આવતા. આ પ્રથાથી તે વખતના મેટ્રિક ક્લાસને ઘણા સારા પ્રોફેસરોના શિક્ષણનો લાભ મળતો. સને ૧૮૮૫ ની શરૂઆતમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને હાઈસ્કૂલના હેડમાસ્તર એક મિ. બેસ્ટ કરીને હતા. તે અમે મેટ્રિક ક્લાસમાં દાખલ થયા બાદ થોડા જ માસમાં વિલાયત ગયા. તેમની જગ્યાએ મિ. જમસેદજી અરદેશર દલાલ આવ્યા હતા. ગણિતના પ્રોફેસર મિ. સંબાણા સાહેબ હતા અને સંસ્કૃતના પ્રોફેસર મિ. આબાજી વિષ્ણુ કાથવટે હતા. મેટ્રિક ક્લાસમાં દાખલ થયા પછી તરત જ ભાઈ આનંદશંકરભાઈએ તેમનો સંસ્કૃતનો અભ્યાસ બહુ સારો થાય અને તે બહુ જ વૃદ્ધિ પામે તેને માટે ઘટના કરી. તે વખતે જે પ્રથા હતી તે પ્રમાણે હાઈસ્કૂલમાં સંસ્કૃત

નીખનનાને જાત્રી આવતા અમાગ નખનમા મિ ભાગ્દરગન શાસ્ત્રી તરીકે કામ કરતા તેમની પામે 'સિદ્ધાંતગ્રંથોદી' નું સિદ્ધાંત લેખ આનંદશંકરભાઈએ ગરુ કર્યું તેથી મૂલ બધ થયા પછી બ્યારે બીજા છોડગ પેર જતા, તે વખતે તે શાસ્ત્રી પામે ખેસતા ને 'સિદ્ધાંતગ્રંથોદી'નો અભ્યાસ કરતા

ભાઈ આનંદશંકરભાઈનો પ્રભાવ મૂળથી જ અભ્યાસ માટે વધારે પડતી ખત ધગવનારો હતો તે ધણા ઉલોગી હતા અને જરાપણ નડાગો વખત ગાળતા નહિ

દક્ષામનો વખત પૂરો થયા પછી સમૃતના અભ્યાસ માટે ભાગ્દરગન શાસ્ત્રી પામે ખેસતા, તેથી તેમને હગવા ફરવાનો અગર વડતા આગમનો વખત રહેતો નહિ

ઉપર જે દાવીરામભાઈનું નામ લખ્યું છે તેમણે સને ૧૮૮૪ મા છટા યોગણુમાયી મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાગ કરી તેથી અમારાયી તે છટા પડી ગયા હતા મેટ્રિક કલાસમાં આનંદશંકરભાઈએ સમૃત અભ્યાસ વણો કર્યો

મને ૧૮૮૫ મા અમે બેઉ જણે મેટ્રિકની પરીક્ષા આપી તે વર્ષની પરીક્ષાનો ગોધના જેવો ઇતિહાસ છે પરીક્ષા પેનાય જે તે નિયમ મુજબ જે પરીક્ષા લેનાઈ તેના સનાલપત્રો જે તૈયાર થયેના તે દાઈ ગફલનથી ફૂટી ગયા, એટલે બહાર પડી ગયાતુ જણાયુ, તેથી પહેલીનાર લેવાયેલી પરીક્ષા ૨૬ કરી ને ફરી તે પરીક્ષા લનામા આવી અને તેમા અમે બેઉ પાસ થયા

મને ૧૮૮૫ મા બ્યારે અમે મેટ્રિક્યુલેશન કલાસમા સાથે અભ્યાસ કરતા હતા તે વખતે આનંદશંકરભાઈનો સમૃતનો અભ્યાસ જોતા તેમના સદાધ્યાયીઓને એવી આશા હતી કે તે નખત મુનીમા સમૃતમા જે પહેલુ ઈનામ દક્ષિણીઓને ભાગે જતુ હતુ તે આ વખતે આપણા મુજગતના એક વિદ્યાર્થીને મળગે તે વખતે સમૃતના પરીક્ષક મિ એલ આર વૈદ્ય કરીને હતા તે પોતે એમ એ હતા અને સાગ નિદાન હતા તેમણે પહેલીનાર લેવાયેલી મેટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષામા જે સમૃતનો પેપર ઝાઢયો તે અમાધારણુ ગીતે કઠિન હતો પહેલીનાગની પરીક્ષા ૨૬ થનાથી બીજાનાગની પરીક્ષા સાટુ તેમણે બીજો પેપર જે ઝાઢયો તે એટલો કઠિન ન હતો તે પરીક્ષકે આનંદશંકરભાઈના પેપર સમઘમા તેમના મ્નેહીને જે કશું હતુ તે મને અત્યારે પણ બરામગ યાદ જે અને તે આ મ્થાને ટકેલુ અયોગ્ય નહિ લાગે મિ વૈદ્ય સમૃતના પેપરો તપાસતા હતા અને તપાસવાના છેલ્લા ૨૫ પેપરો બાબી ગલા ત્યામુંની બધા વિદ્યાર્થીઓમા આનંદશંકરભાઈનો નખર પહેલો હતો અને છેલ્લા ૨૫ પેપરમા બે વિદ્યાર્થીના પેપર એના નીડબ્યા કે આનંદશંકરભાઈનો નખર પહેલો આવ્યો નહિ આ પરિણામથી અમે તેમના મિત્રો નિરાશ થયા હતા મેટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષામા તે આખી યુનિવર્સિટીમા બીજો નખરે પાસ થયા હતા અને મુજગનમા તે વખતે તેમનો નખર પહેલો હતો તે વખતે મારી માન્યતા પ્રમાણે આખી યુનિવર્સિટીમા ઘણુ કરીને આસરે ૩૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ ઉમેદવારી કરી હતી

અમે ટકેનાની ખાસ બજર નથી કે તે નખતના ચાલતા સાસારિડ ધોરણે મુજબ અમે બેઉ જણુ વિનાહિત હતા અને વિદ્યાર્થી અગથા સાથે તે વ્યવહારનુ પણ અમે વહન કરતા હતા

ભિરતા યુવાનની ભાવના મુજબ જે આનંદ અને વિનોદ જોઈએ તે પણ અમે કરતા હતા. જ્યારે આ ઉમરે પાછલા જીવન ઉપર નજર નાંખીએ છીએ ત્યારે આનંદિત હૃદયથી અમે જોઈ શકીએ છીએ કે તે જીવનનો પ્રવાહ નીતિ અને ધર્મને અનુસરીને ચાલ્યો હતો. આનંદશંકરભાઈ તે વખતે પણ હમેશાં પ્રાતઃકાળમાં તેમની પૂજા કરતા હતા અને કપાળમાં ત્રિપુંડ્ર અગર ચાંદલો તેમના નિયમ પ્રમાણે હમેશાં તે કરતા. તે વખતના નાગર બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થના જૂની રીતિથી ચાલ્યા આવતા નિયમોનું પાલન કરતા હતા.

મેટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષા થાય અને તેનું પરિણામ જાણાય તેમાં આશરે એક માસ વીત્યો હતો. તે વખતનો લાભ લઈને આનંદશંકરભાઈએ મને શકુન્તલા નાટક વંચાવ્યું. તે ઘણી સારી રીતે મને સમજાવ્યું તથા શીખવ્યું. તે વખતના વાચનના કેટલાક સંસ્કારો અને તેમણે ખતાવેલા વિચારો હજી પણ મારા સ્મરણમાં છે. અને અમે એક એકલા મળતા, ત્યારે કોઈકે વખત તેની વાતો યાદ કરતા.

૧૮૮૬ ની સાલની શરૂઆતમાં ગુજરાત કોલેજને હાઈસ્કૂલથી છૂટી કરવામાં આવી. કોલેજના પ્રોફેસરોના શિક્ષણનો જે લાભ મેટ્રિકના વિદ્યાર્થીઓને ત્યાંસુધી મળતો તે ત્યારથી બંધ થયો. કોલેજના તે વખતના પ્રિન્સિપાલ મિ. જમસેદજી અરદેશર દલાલ હતા. તે પોતે મેથેમેટિક્સના ખાસ અભ્યાસી હતા અને શિક્ષક તરીકે તે ઘણી ખ્યાતિ પામ્યા હતા. તે પોતે એમ. એ., એલ.એલ. બી. હતા, તેમ છતાં કેળવણી તરફ તેમને પક્ષપાત હોઈને તેમણે જ્યુડિશિયલ લાઇનનું જીવન પસંદ નહિ કર્યું અને કેળવણી ખાતામાં રહી તે જાંચે હોદ્દે પહોંચ્યા હતા. તે પોતે તેમ જ સંસ્કૃતના પ્રોફેસર મિ. કાથવટે સરકારી નોકરીમાંથી વધેલા હતા. અને સરકારી નોકર તરીકે તેમની નોકરી ગુજરાત કોલેજને ભીંતી (lent) આપવામાં આવી હતી.

આ સ્થળે ગુજરાત કોલેજ બોર્ડ વિશે એ શબ્દ લખ્યા વગર રહેવાતું નથી.

ગુજરાત કોલેજનો વહીવટ સને ૧૮૮૬ થી ગુજરાત કોલેજ બોર્ડના નામથી ઓળખાતી સંસ્થાના હાથમાં બધી રીતે આવ્યો. તે બોર્ડના તાબામાં એક ફંડ હતું. તે ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી દર વરસે રૂ. ૩૦૦૦ આપતી, અને નામદાર સરકાર દર વરસે રૂ. ૧૦૦૦૦ દસ હજાર આપતી. બોર્ડના મેમ્બરમાં કલેક્ટર, ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ તથા એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર તે સરકારનિયુક્ત મેમ્બરો હતા. એક મેમ્બર મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી મોકલવામાં આવતો અને છ અથવા તે સાત મેમ્બરો ફંડ આપનાર ગૃહસ્થો તરફથી ચૂંટાતા હતા. પ્રેસિડેન્ટ કલેક્ટર હતા. આવી રીતના બંધારણવાળા બોર્ડના હાથમાં કોલેજનો વહીવટ ૧૮૮૬ થી આવ્યો.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ સને ૧૮૮૬ ની સાલમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. દલાલ હતા. તેઓ ખુબ સારા પ્રોફેસર હતા, ઘણા બાહોશ હતા. સરકારી નોકરીમાં તેમના બુદ્ધિબળથી તે દરજ્જે પહોંચેલા હતા, તેમ છતાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકે એક દેશી (Indian) ચાલે નહિ અને ઇંગ્લાંડનો માણસ જોઈએ તે ધોરણનો અમલ થયો. સરકાર દસ હજારની ગ્રાંટ આપતી હતી, તે

પૂનામાં આનંદશંકરભાઈની ધર્મચ્યુત ડહિ સબધમાં એક જે બનાવ બાંધત લખવાનું મને મન થાય છે જન્મતા પહેલાં તે હમેં નાહતા હતા મને યાદ છે તે પ્રમાણે અમે અગાડ વદ અમામના દિવમે પૂના પહોંચ્યા હતા અને વધોત્કતુ હોવાથી ગુનામાં તેમ જ પૂનામાં વરસાદ હતો હનામાં ગરદી હતી તેથી તે વખતે મેં આનંદશંકરભાઈને કહ્યું 'તમે તમારી ડહિમાં ડાઈ ફેરકાર કરો અને આવી શરદીમાં ટાઢા પાણીએ નાવાની વાત ન ગણો તો સારું પણ તેમના વિચારોની દૃઢતાને લઈને તેમણે મારું આ કહેવું માન્ય ર્યું નહિ અને ટાઢા પાણીએ નાલા અને પરિણામે પૂનાથી અમે પાછા આવ્યા ત્યારે તેમને સખત શરદી થઈ આવી હતી અને મને જે બય હતો તે ખરે પડ્યો

સને ૧૮૬૨ માં હું એલએલ બી. માં પાસ થયો તે વરસમાં કે તે પછી મને ખરેખર યાદ નથી ગુજરાત કોલેજના તે વખતના પ્રોફેસર મિ. આબાશ મિથ્યુ કાયવટે હતા તેમની બદલી પૂને થઈ તેથી ગુજરાત કોલેજમાંથી સરકારી નોકરીનાગાની જગ્યાએ નના પ્રોફેસરની નિમણુક કોલેજ બોર્ડ દ્વારાની હતી તે વખતે કાયવટે સાહેબે ગ આનંદશંકરભાઈને બોલાવી તેમને સૂચના કરી કે 'તમારું જ્ઞાન અને વિદ્યા તરફનો તમારો પ્રેમ જોતા, જે ગુજરાત કોલેજમાં મગ્નૂતના પ્રોફેસર તરીકે ડામ દગ્ના તમે હા પાડો તો મારું ' આ ઉપગ્રંથો મેં અને ગ આનંદશંકરભાઈએ વિચારણા કરી આનંદશંકરભાઈ એલએલ બી નો અભ્યાસ પૂરો કરી સોલિસિટર કે એડવોકેટનો અભ્યાસ કરના ધારતા હતા તેમનું બુદ્ધિબળ અને શક્તિ જોતા તે લાઇનમાં પણ તે સારી રીતે સફળતા પ્રાપ્ત કરત એમ મારું માનવું છે પરંતુ વિદ્યારેવીની ઉપાસના તેમને વધારે પ્રિય હતી જીવનપ્રવૃત્તિની રૂપરેખા માટે આ પ્રસંગ ઉપગ્રંથિત થયો હતો ભવિષ્યનું જીવન કેના પ્રવારની પ્રવૃત્તિમાં ગાળવું તેનો વિચાર કરીને નિર્ણય કરવાનો પ્રસંગ દૈવે આપ્યો તેમના રસબાવની બાનનાને વધારે અનુકૂળ સતત વિદ્યાવૃદ્ધિ થાય, અને તે દિશામાં ઉપ-યોગી થવાય તેવું જીવન વધારે પ્રિય, તે ઉપર અમે મનેએ વિચાર કરી ગુજરાત કોલેજની પ્રોફેસરની જગ્યાને માટે તેમણે હા હાંસી એના નિર્ણય ઉપર અમે આવ્યા આ પ્રસંગ આનંદ-શંકરભાઈના જીવનક્રમને માટે મોટા હતો અને તે પ્રસંગને લઈને જ આપણે સૌ તેમની જે કારકિર્દી વિદ્યા માટે અને બીજી મેવાઓ માટે જોઈ તે જોવાને ભાગ્યશાળી થયા છીએ તે પ્રસંગ આવ્યો ના હોત તો દ્વાય આનંદશંકરભાઈની જીવનદોરી બીજી કોઈ દિશા તરફ વળી હોત

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે રા આનંદશંકરભાઈના પ્રથમ પત્ની રસગંવાસી થયા હતા તે વખતે તેમના માતાપિતા હયાત હતા આનંદશંકરભાઈ બીજી વખત લગ્ન કરનાની આનાદાની દગ્તા હતા અને તેમના માતાપિતાના મનની લાગણી જોતા આનંદશંકરભાઈ બીજી વખત લગ્ન નહિ કરે તો તેમને આઘાત થશે, આવી ગ્રંથિતિમાં તેમના બેઉ વડીલોએ મને બોલાવેલો અને આનંદશંકરભાઈના જૂના મિત્ર તરીકે વણી વખત તે સબધમાં તેમણે મારી સાથે વાત કરી અને આનંદશંકરભાઈ બીજી નાગ લગ્ન કરે તેવો તેમને આગ્રહ તથા દબાણ કરવા મને બલામણુ કરેલી મારાથી જે હાંસીય તેટલું મેં આ બાબતમાં ભાઈ આનંદશંકરભાઈને કહ્યું હતું તે પોતે ડાહ્યા

અને સમજી તેમ જ વ્યવહારકુશળ હતા. તેમનું યૌવન, વડીલોની ભાવના, કૌટુંબિક સ્થિતિ વગેરે અનેક ધર્મોનો વિચાર કરી છેવટે ફરીને લગ્ન કરવા માટે તેમણે સંમતિ આપી. અને તેમનાં બીજી વખતનાં લગ્ન ગ્વાલિયરવાળા મુનશીની પુત્રી સાથે થયાં. કંઈ સાલમાં તે મને ચોક્કસ યાદ નથી. તેમનાં માતાપિતાને તેથી સંતોષ થયો અને યથોચિત આદરવિધિ પ્રમાણે લગ્નક્રિયા અથથી ધતિ સુધીની મેં જોઈ હોય તો તે મારા પરમ સ્નેહી આનંદશંકરભાઈનાં જ આ લગ્નની હતી. ગ્વાલિયરવાળાં તેમનાં બીજાં પત્ની પણ લાંબું આયુષ ભોગવ્યા વિના સ્વર્ગવાસી થયાં તે રા. આનંદશંકરભાઈના જીવનમાં બીજી વખતની ખેદની વાત હતી. તેમ છતાં થોડે અંશે તે ખેદનું નિવારણ થયું હતું, કેમકે તે તેમની પાછળ બે પુત્રરત્નો અને એક પુત્રી મૂકતાં ગયાં હતાં. તે સંબંધમાં વધારે કંઈ લખવાની જરૂર નથી. બે ભાઈઓ હાલમાં સારી રીતે જિંદગી અભ્યાસ કરીને સારા હોદ્દા ભોગવે છે. અને તેમના પિતાશ્રી આનંદશંકરભાઈની ઉત્તરાવસ્થામાં તેમણે ઘણી સારી સેવા ઉઠાવી તેમને હરેક પ્રકારે સંતોષ આપીને કુટુંબની પ્રતિષ્ઠામાં અભિવૃદ્ધિ કરી છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તેઓ અને તેમના પિતાને દિલાસાનું સ્થાન હતા.

સાંસારિક બાબતો માટે મેં જે થોડા શબ્દો લખ્યા છે તે પૂરું કરતાં પહેલાં મારે જણાવવું જોઈએ કે આનંદશંકરભાઈ પોતે પણ મને મારા સાંસારિક વ્યવહારમાં સૂચના તથા સલાહ આપતા અને તેમની સલાહના પરિણામને લઈને મારા જીવનપ્રવાહને અસર થઈ છે. સને ૧૮૯૮ ની સાલમાં નામદાર સરકારે એક સખજજી તરીકે નિમણૂક કરીને તે સ્વીકારવા મને પુછાવ્યું. જીવનપ્રવાહ માટે જ્યુડિશિયલ લાઈનમાં જવું કે વકીલાતનો ધંધો કાયમ રાખવો, તે દરેક યુવકને માટે વિકટ પ્રશ્ન હોય છે. તે વખતે રા. આનંદશંકરભાઈનો અભિપ્રાય સરકારી નોકરી નહિ લેવાનો થયો. અને મારું જીવન તે મુજબ અમદાવાદમાં વ્યતીત કરી રહ્યો છું.

સુભાગ્યે એવું બન્યું કે આનંદશંકરભાઈ પ્રોફેસર થયા અને મેં મારી વકીલાત અમદાવાદમાં શરૂ કરી, તેથી અમે બે બેક સ્થળે અને એક બીજાના સતત પરિચયમાં રહી શક્યા.

ગુજરાત કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે તેઓ બહુ બાહોશીથી કામ કરતા અને શિષ્યવર્ગને તથા તેમના ઉપરી વર્ગને તે બહુ પ્રિય થયા. છેવટે Acting Principal થયા. તે કેવા જિંદગી પ્રકારનું શિક્ષણ આપતા તે લખવાનું અહીં મારે માટે યોગ્ય નથી. તેમના શિષ્યો તે લખશે અને જે કદાચ તેઓ કંઈ ન લખે તોપણ તેમનું નામ તથા કામ ગુજરાતના કેળવણીના ઇતિહાસમાં હમેશાં રહેશે. તેમનું વાચન અને વિદ્યા-ઉપાસના એવા જિંદગી પ્રકારનાં હતાં કે કોલેજમાં સંસ્કૃત ભાષાના જ માત્ર સંસ્કૃત પ્રોફેસર તરીકે જ તે કામ કરતા એમ ન હતું. તત્ત્વજ્ઞાન તેમ જ અંગ્રેજી સાહિત્ય(Literature)ના પ્રોફેસર તરીકે પણ ઘણી વખત તેમણે કામ કર્યું હતું. અને જે જે વિષયો તેમને સોંપવામાં આવતા તેમાં ઘણું જિંદગી પ્રકારનું કામ કરી તેમના શિષ્યોને સંપૂર્ણ સંતોષ આપતા. તેમનું બહુશ્રુતપણું કેટલું ઉચ્ચ કોટિનું હતું અને તેમની કાર્યશક્તિ કેવી સરસ હતી તે તેમના જુદી જુદી દિશાના કામ ઉપરથી સૌ કોઈ જોઈ શકે છે.

મુખર્ષિમા તે કામ કરતા હતા અને જ્યારે તે તેમની પાંચ વર્ષની વયે રિટાયર થવાના હતા ત્યારે (મને ચોક્કસ યાદ નથી) પૂજ્ય પંડિત મદનમોહન માલવીયાજી તરફથી પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની દરમિયાનગીરીથી આનંદશંકરભાઈ ને બનાગસ યુનિવર્સિટીમા કામ કરના જવાબુ નિમત્રણ મળ્યું.

તે વખતની હિંદુ યુનિવર્સિટીની ગિયતિ જોતા, એક વિદ્વાન હોવા ઉપરાંત તેમને સારા નિયામકની જરૂર હતી ત્યાં જુદા જુદા પ્રભાવના અનેક અધિકારીઓને શાંત ગમીને સપૂર્ણ શાંતિથી કામ લેવાની શક્તિ ધરાવનાર પુરુષની જરૂર હતી, તે શક્તિ આનંદશંકરભાઈમા હતી હું તેમને વિનોદમા ઘણીવાર કહેતો કે 'તમે જો કોઈ દેગી રાજ્યના દીવાન થયા હોત તો તમે બહુ વાર્ષિકુરાળતાથી કામ કરી શકત અને બધાને સંતોષ આપી શકત' તેમની આ શક્તિની ટેસ્ટી હિંદુ યુનિવર્સિટીના કામમા થઈ તેમા તેમણે કેવી સંતોષકારક રીતે કામ કર્યું અને બધાને સંતોષ આપીને યશ મેળવ્યો તે આપણને સુવિદિત છે.

આ પ્રસંગે પણ અમે બંનેએ મળીને વાતચીત કરી અને બનાગસ જવું કે નહિ તે બાબતની ચર્ચા કરી મેં તેમને જણાવ્યું કે સમૃત્તનો જીંડો અભ્યાસ અને તે વિદ્યાનુ તમારું જ્ઞાન કાશી જવાથી આપ્તા હિંદુસ્તાનને જાણના મળશે અત્યાગ મુધી તમારી વિદ્યાનો લાભ માત્ર મુખર્ષિ ઈત્તાકાને જ મળતો અને કાની જવાથી તે લાભ આપુ હિંદુસ્તાન લઈ શકશે તેમ જ તમે કેટલા વિદ્વાન છો તે પણ દુનિયા સારી રીતે જાણી શકશે છે-રે કાશી જવાનું તેમણે સ્વીકાર્યું.

તે કાશી સારો વખત રહ્યા ત્યાં તેમની કારકિર્દી ઘણી યશસ્વી નીવડી તેમણે ગુજરાતનાં ગૌરવમા વધારો કર્યો પૂરા માન માથે ત્યાંથી પોતાની વયને લીધે અમદાવાદ આવ્યા કાશી ક્ષેત્રના તેમના કામ માટે તપમીત્તવાર અન્ય લેખકો લખશે સ્વર્ગવાસ પહેલા થોડી મુદતથી તેમણે અમદાવાદ આવી નિવાસ કર્યો તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ અમદાવાદમા તેમણે નિનાસ કર્યો ત્યારપછી તેમની ગારીરિંદ ગતિ ન્યાસુધી સારી રહી ત્યાસુધી અમદાવાદની જુદી જુદી સમ્યામા ઘણી સારી મેવા તે કરતા રહ્યા અને તેમના અનુભવનો લાભ આપતા રહ્યા થોડોક વખત શ્રીભગવદ્ગીતા ઉપર પ્રેમાભાઈ હોતમા પ્રવચન કરી સામાન્ય જનતાને પણ તેમની વિદ્યાનો લાભ તેમણે આપ્યો હતો પરંતુ કોઈ કુદૈવના યોગથી તે પ્રવચનો તે પૂરા કરી શક્યા નહિ.

આનંદશંકરભાઈના વિચારો જુદી જુદી દિશામા તથા આધુનિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધે કેવા હતા તે સંબંધમા બીજાઓ લખશે એમ હું માનું છું તેમના વિચારો સાધારણ રીતે 'વસત' માસિકમા આપણને વાંચવાને મળતા છેક નાનપણથી તે એક રૂઢિચુસ્ત બ્રાહ્મણ તરીકે જીજ્ઞાસુ હતા ચુસ્ત બ્રાહ્મણનો ધર્મ પાળતા બ્રાહ્મણના આચાર-ચિત્તારોને માન આપતા તે એક લક્ષ્મીવાન પિતાના એકના એક ગુરુ હતા, તેથી ખૂબ લાડ અને વૈભવમા તે જીજ્ઞાસુ હતા અમે જ્યારે હાઈસ્કૂલમા અભ્યાસ કરતા ત્યાંજે તેમના પહેલેવેળ માટે જીયામા બેઠા વિવાયતી કપડાનો ઉપયોગ થતો ગુજરાત કલમમાથી જ્યારે આ મગાનવામા આનની ત્યારે તેમની આ જર્મન સિનરના પ્યાલામા આવતી અને ચીનાઈ પ્યાલોનો તે ઉપયોગ કરતા નહિ એક વખત તેમના વિચારો ઉપર

જળાબ્યા મુજબના હતા, પરંતુ તેમની વિદ્યાના સંસ્કારોથી તેમનું મન વિભૂષિત થયું. અને તે હંમેશા વિદ્યાસને પાત્ર હતું. નવા સારા વિચારો ગ્રહણ કરવાને તે સદૈવ તૈયાર હતા. અને તેમની બુદ્ધિ અને વિચારો કેટલાં પ્રતિભાવાળાં હતાં તે સૌ કોઈને વિદિત છે. સ્વદેશાભિમાનની તેમની લાગણી પ્રદીપ્ત હતી. આપણે જોઈ શક્યા કે અંગ્રેજી જાંચામાં જાંચું કાપડ છોડી, મિલનું પણ નહિ વાપરતાં પૂરા શુદ્ધ ખાદીધારી તે થયા હતા અને ધાર્મિક રૂઢિમાં હરિજન સાથે પણ આપણે સંસર્ગ હોવો જોઈએ અને તેમને અસ્પૃશ્ય ગણવા ના જોઈએ તેવા વિચાર ઉપર તે પાછળથી આવ્યા હતા. આ વિષયો મહાન છે અને તે સંબંધમાં પણ ખીજાઓ લખશે એમ હું માનું છું, પરંતુ મારા એક જૂના મિત્રની મનોભાવના અને બુદ્ધિબળ કેવાં હતાં તે જણાવવાને માટે આ બે દાખલા આપી થોડા શબ્દો લખ્યા છે.

રાજકીય વિષયમાં પણ તેમના વિચારો, ‘વસંત’માં આવેલા જુદા જુદા લેખોથી જણાઈ આવે છે.

તેમનો સ્વભાવ સુશીલ અને શાંત હતો. જનતાને પ્રિય થઈ પડે તેવા તેમના ગુણો હતા અને કટુવચન કહેતાં તે ક્ષોભ પામતા.

તેઓ છેવટ સુધી તેમનો સેવાધર્મ બળવતા. તેમનું ઉપયોગીપણું ઘણું હતું. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની પ્રવૃત્તિઓને તે બહુ સારી દોરવણી આપતા, તેમ જ અમદાવાદ એન્જી-કેશન સોસાયટીના નેતા તરીકે તે સંસ્થાના વહીવટની કોલેજોને તેમની સલાહ અને દોરવણી બહુ ઉપયોગી હતાં. પ્રભુએ તેમને વધારેઆયુષ આપીને અમદાવાદ તથા ગુજરાતને તેમની સેવાનો લાભ આપ્યો હોત તો આપણને સંતોષ રહેત. પરંતુ દૈવાધીન જે વ્યક્ત છે તેમાં આપણે નિરુપાય છીએ. તેમના સ્વર્ગવાસથી આપણને સર્વને, તથા દેશને અને ખાસ કરીને ગુજરાતને મોટી ખોટ પડી તે ખોટ પુરાય તેવી નથી. ગુજરાતના તે એક મહાન પુત્ર હતા. તેમનું જ્ઞાન વિદ્યા તથા જીવન એક આદર્શરૂપ હતાં. તેમના ગુણોનું તથા કામનું સ્મરણ કરતાં દેશને અભિમાન આવે છે. આ પુરુષની ખોટનું સ્મરણ થતાં હૈયું ભરાઈ આવે છે.

પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપો. આપણા ગુજરાતમાં તેવા ખીજા પુરુષો પાકે અને તેમની ખોટ તેમના બે સુપુત્રો મટાડશે તેવી પ્રાર્થના કરીને મારી આ યથામતિ નોંધ પૂરી કરું છું.

૨૫. ગુરુ ડૉ. આનદેશંકર ધ્રુવ

માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવલંકર

ગુજરાતમાં તેમ જ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં જૂની સંસ્કૃતિના અભિમાની અને ઉપાસક, સંસ્કૃતગ્રંથ શિક્ષણશાસ્ત્રવિગારદ્ એવા જે કોઈ યોગ્ય શ્રેષ્ઠ પુરુષો છે, તેમાં એ ગુરુવર્ય આનદેશંકરભાઈની આગળ પડતી ગણના થાય છે મગળનાર તા ૩ એપ્રિલ ૧૯૪૨ને રોજ બપોરે ૩-૫૫ વાગ્યે તેઓ દિવંગત થવાથી મગ્નવતી દેવીના હારમાનુ ગુજરાતનું એક અમૂલ્ય ગ્ત ખરી પડ્યું, ભાગતના નિદાન મડળમાનો એક દીપક ધ્રુવગઈ ગયો સ્વ ગુરુવર્ય આનદેશંકરભાઈનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો એટલું જ, પણ સંસ્કૃતિથી, મનથી, વર્તનથી તેઓ સર્વથા ભાગ્યવર્ષીય જ હતા સંકુચિત પ્રાતીયના અને પ્રાતભેદનો તેમને કદી પણ સ્પર્શ થયો ન હતો.

ગુરુવર્ય આનદેશંકરભાઈનો અને મારો પ્રથમ પરિચય ૧૯૦૫ની શરૂઆતમાં ત્યારે હતો જ્યારે ગુજરાત કોલેજમાં પ્રિન્સિપલ (First Year Arts)ના વર્ગમાં નામલ થયો ત્યારે થયો તેઓ સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક (પ્રોફેસર) હતા માથા ઉપર વાળ ન ગમતા સુદર ઘેગવવાળો, ગાયત્રી ખરી જેટલી ધારીવાળો મોટી અને લાંબી ચોટલી, ટપાળ ઉપર ચમનનું ટીકું, નિત્યે ધોતિયુ અને ખેસ, ગુજરાતી અમદાવાદી પાઘડી, તેજસ્વી અને પ્રસન્ન મુદ્રામૂર્તિ જેમને જ આદર ઉદ્ભવે તો પંજી પરિચય થયા પછી તો ખરેખર જ પૂજ્યભાન ઉત્પન્ન થાય એમાં તો લેરામાત્ર પણ શંકા નથી એમના વિદ્યાર્થી થનાનું સદ્ભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું એનું મને હંમેશા ગૌરવ રહ્યા કરે છે અર્થાત્ હું એમની પાસેથી કાષ્ટ વિશેષ મેળવી શક્યો નહિ, તે એ મહાન સાગરનો દોષ નથી, પણ નાનું નાસણુ લઈ જનારનો જેવો દોષ તેવો જ મારો હતો B A માટે મસ્કૃત ઐચ્છિક વિષય ન થતા મેં Physics અને Chemistry (પદાર્થવિજ્ઞાન અને રસાયનશાસ્ત્ર) એ વિષયો લીધા, તો પણ તે વખતે B A માં સંસ્કૃત—ખીજી ભાષા તરીકે—યૈવી જ પડતી, તેથી ગુરુવર્ય આનદેશંકરભાઈ સાથે પરિચય દઢ થતો ગયો. ગુજરાત કોલેજમાં હું કુલ પાંચ વર્ષ સુધી હતો, ૧૯૦૫ની શરૂઆતથી ૧૯૦૯ સુધી ત્રણ વર્ષ વિદ્યાર્થી અને એક વર્ષ દક્ષિણ-કેશો આ પાંચ વર્ષમાં ખીજી વિદ્યાર્થીઓના પ્રમાણમાં મારો તેમની સાથે પરિચય કાષ્ટ વધારે હતો એક કારણ તો એ કે ખીજીઓના પ્રમાણમાં મારું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન વધારે સારું અને કોલેજમાના “વિવાદ મડળ”, “વિદ્યાર્થી મડળ”, વગેરે ચળવળોમાં હું હોઉં એટલે સને ૧૯૦૮માં તે કોલેજ સરકારી નહોતી, ત્યારે તેઓ કોલેજના આચાર્ય (પ્રિન્સિપાલ) હતા.

ગુરુવર્ય આનદેશંકરભાઈ વિદ્યાસાગર હતા ઉત્તમ બહુવિધ વિદ્યાર્થીઓની સાથે મળતાવડા અને મોટો સ્વભાવ આ સાથે તેઓ ઉત્તમ વ્યવહારજ્ઞ પણ હતા આ બધા સદ્ગુણોને લીધે એમના વિશે પ્રેમ, આદર, પૂજ્યભાન આવે પણ મહારાષ્ટ્રિય એટલે મને સંસ્કૃત ઉચ્ચારો વિશે

જે અભિમાન પોતાને માટે થાય, એમાં પણ તેઓ મહારાષ્ટ્રીયોના ગુરુ શોભે એવા હતા. તેથી વિશેષ આદર ઉદ્ભવે. બી. એ. ના વર્ગમાં “કાવ્યપ્રકાશ” શિખવાડતાં ચિત્રકાવ્યનો દાખલો આપવાનો એટલે “મિચાદુવદુદારદર્દુરદરી.....” વગેરે શ્લોક આવ્યો. વર્ગમાંના દરેકને ઊભા કરીને “વાંચો” એમ કહેવા લાગ્યા. મારો વારો આવ્યો ત્યારે બોલ્યા, “બેસો, પછી કહું ત્યારે તમે વાંચજો.” આખા વર્ગનો પ્રયત્ન પૂર્ણ થયો ત્યારે છેવટે મને કહ્યું, “માવળંકર, તમે આ શ્લોક આખા વર્ગમાં વાંચી બતાવો.” હું તે ભૂલ રહિત અને ખરાબર બોલ્યો. એમણે બહુ પ્રેમથી મારું કૌતુક કરીને અભિનંદન કર્યું અને “આવા ઉચ્ચાર જોઈએ અને એમ બોલાવો જોઈએ” એમ એમણે વર્ગને કહ્યું. મહારાષ્ટ્રીયોના સંસ્કૃત ઉચ્ચાર તેમને ગમે.

તેમની શુદ્ધ અસ્ખલિત સંસ્કૃત વાણી વિશે મેં સાંભળેલી એક હાસ્યકારક વાત કહું. બી. એ. ના તેઓ સંસ્કૃતના પરીક્ષક હતા. પરીક્ષા મુંબઈમાં હતી. પ્રશ્નપત્રિકામાં થોડીક છાપખાનાની ભૂલો સુધારવા માટે તેઓ પરીક્ષાના મંડપમાં આવ્યા. તેમને જોઈને, તેમનો ગૂજરાતી પોશાક જોઈને, પોતાના ઉચ્ચારો વિશે અભિમાન ધરાવતા મહારાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ કાંઈક મઝાકમાં રિમત કરીને એક બીજા સામે જોવા લાગ્યા. હવે ગૂજરાતી ઉચ્ચારોની મસ્કરી કરવા જેવું સાંભળવા મળશે એવી અપેક્ષા. પણ ગુરુવર્ય આનંદશંકરભાઈએ વાંચવાની શરૂઆત કરી એટલે તરત જ બધા પોતાની જગ્યાએ માથું નીચે નમાવી સાંભળતા જ રહ્યા. ઉચ્ચારોમાં મહારાષ્ટ્રીયો જ શ્રેષ્ઠ એ ભૂલ છે એમ તેઓની સમજમાં આવ્યું અને તેઓ તરત જ ભોંકા પડી ગયા.

ગુરુવર્ય આનંદશંકરભાઈને બધા ભારતીય વિદ્વાનો વિશે, દેશભક્તો વિશે બહુ આદર હતો. ગમે ત્યારે તેઓ કોઈના દોષ ન કહેતાં માત્ર ગુણ હોય તેટલા જોતા અને ગૌરવ કરતા.

તેમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૬૯ (સંવત-૧૮૨૫ ના માઘ માસમાં), ૨૨ મી જાન્યુ. સોમવારના થયો હતો. તેઓ જાતે વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ હતા. પિતાના એકના એક પુત્ર હતા. તેમના પિતાશ્રી ધર્મનિષ્ઠ અને જૂની પદ્ધતિથી રહેનારા હતા. ગુરું આનંદશંકરભાઈને આ આનુવંશિક સંસ્કાર મળેલા હતા.

શિક્ષણ નાનપણથી જ ગામડાની નિશાળ પ્રમાણે ગૂજરાતી શાળામાં શરૂ થયું. યુનિવર્સિટી-માં મેટ્રિકની પરીક્ષામાં બીજો નંબર મેળવ્યો. સ્વ. પ્રા. આખાજી વિજય કાથવટે અને સ્વ. વે. શા. સં. ભાસ્કરશાસ્ત્રી આ તેમના ગુરુજનોમાંના. સંસ્કૃત અધ્યયન તેમણે જૂની અને નવી બન્ને રીતે કર્યું હતું. એમના પિતાને સંસ્કૃતનો શોખ બહુ અને પોતાનો છોકરો ઉત્તમ સંસ્કૃતજ્ઞ પંડિત થાય માટે એમણે જુદા જુદા પંડિતો પાસે તેમને (ગુરું આનંદશંકરભાઈને) રાખીને અધ્યયન કરાવ્યું. પ્રા. કાથવટે આધુનિક પદ્ધતિથી ભણાવનારા એમના ગુરુ, ત્યારે વે. શા. સં. ભાસ્કરશાસ્ત્રી, મિથિલાપુરીના મુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન બંધુદ્રય બચ્ચા ઝા અને મૃદુનાથ ઝા વગેરે એમને જૂની પદ્ધતિથી શિખવાડનારા ગુરુ.

બી. એ. ની પરીક્ષા તેઓ ગૂજરાત કોલેજમાંથી પાસ થયા. આગળ અનુક્રમે એમ. એ.

અને એલએલ બી થયા પ્રા ડાયરેક્ટર ગૂજરાત કોલેજમાંથી રચનાતર થનાથી એમની જગ્યાએ ૧૮૯૩ માં ગુરુ આનંદજી દરબારીની સંસ્કૃતના અધ્યાપક તરીકે નિમણૂક થઈ ત્યાંથી લગભગ ૧૯૨૦ સુધી તેઓ ગૂજરાત કોલેજમાં જ સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક હતા એલિફન્ટા કોલેજમાં તે જ અરસામાં તેમની બદલી થઈ, પણ તે જ વખતે તેના કરતા પણ વિગાળ ક્ષેત્રમાં જવાનો તેમનો યોગ હતો બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટીના જનક ભારતભૂષણ પંડિત મદનમોહન માલવીયને તે યુનિવર્સિટી માટે એક ઉત્તમ શિક્ષણ અને હિંદુ સંસ્કૃતિનો નીનડેલો વિદ્વાન જોઈતો હતો મગરથ ન્યા મુ લક્ષુભાઈ શાહ અને મહાત્મા ગાંધીજી આ બન્નેએ પડિતજીને ગુરુ આનંદજી દરબારીનું નામ સૂચવ્યું અને નાનડડા કોલેજના ક્ષેત્રમાંથી વિશ્વવિદ્યાલયના—હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના—વિશાળ ક્ષેત્રમાં તેમનું ૧૯૨૦ થી પદપર્ણ થયું ત્યાં એમણે ઉપકુલચુગ (Pro-Vice-Chancellor) તરીકે લગભગ ૧૬ વર્ષ સુધી અવિચ્છાત શ્રમ કરીને સુદર ધર્મ યુએ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના ઇતિહાસમાંથી ઘડી ભુસારો નહિ

ત્યાંથી નિવૃત્ત થઈને સને ૧૯૩૫ માં તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અમદાવાદમાં એક વિશ્વવિદ્યાલય જોઈએ એવી તેમની તીન ઇચ્છા હતી આ વિશ્વવિદ્યાલય ફક્ત સિદ્ધા આપનાર નહિ, પણ સારકૃતિક પ્રગતિ, પ્રાચ્ય વિદ્યા સંશોધન વગેરે કરવા સારુ ધર્મક્ષમ થાય એવું શિક્ષણ તેમને જોઈતું હતું હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયનો અનુભવ હતો જ ગષ્ટિય શિક્ષણનો પણ વિચાર એમણે બહુ ક્યો હતો અધ્યાપનનું કાર્ય પણ બહુ ક્યું હતું ગૂજરાતી વિશ્વવિદ્યાલયની રૂપરેખા અને બાવી ધોરણ આકારના તેમના પ્રમાણમાં બધી રીતે યોગ્ય એવો બીજો કોઈ પુરુષ નહોતો

તેમના અવસાનથી ગૂજરાત વિશ્વવિદ્યાલયના ધર્મમાં પડેલી ખોટ નાખૂંફ કરવી અશક્ય છે આ વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવાની કંપના બહુ જૂની છે ગુરુ આનંદજી દરબારીના આગમનથી તેને વધારે વેગ મળ્યો હતો “આવુ વિશ્વવિદ્યાલય” સ્થાપવું એ જ તેમની એક રીતે “ઉત્તમ સ્મૃતિ.” આ વિચારનું પ્રેરક બળ પણ તેમનું મળ્યું અને વિશ્વવિદ્યાલયની કંપનાનું મૂર્તિસ્વરૂપ થોડા જ વર્ષોના કાળમાં આપણને દેખાશે એવી આશા રાખીએ.

અહીં બ્રહ્મચારી વાડી નામની એક સંસ્થા છે હિંદુ સંસ્કૃતિ, તત્ત્વજ્ઞાન, શાસ્ત્રો વગેરેના પુનરુદ્ધાર, સંસ્કૃત વિદ્યાનું અધ્યયન અધ્યાપન, પુનરુજ્જીવન વગેરે આ સંસ્થાના ઉદ્દેશ છે બદલાયેલા સંજોગો અનુસાર આ સંસ્થાએ નવા ધોરણથી ધર્મ કરવું જોઈએ માટે ગૂજરાત વનીરુચી મોસાયટીને ૧૯૩૦ થી ૧૯૩૫ સુધી કોર્ટમાં જૂના ટ્રસ્ટી સાથે વાદવિવાદ દરોને નવી યોજના મજૂર કરી લેવી પડી આ યોજના પ્રમાણે પાંચ જણનું ધર્મવાહી મંડળ રચવાનું હતું ગુરુવર્ધ આનંદજી દરબારી બનારસથી નિવૃત્ત થઈને આવવાના હતા એટલે આ મંડળનું અધ્યક્ષપદ તેમના માટે રાખ્યું એવો વિચાર કરીને કાર્યવાહી મંડળની ચૂટણી કરી તેઓ આવે ત્યાંસુધી કામચલાઉ અધ્યક્ષ મારે થવું એવો મિત્રોનો આગ્રહ હતો, તેથી મે તે સૂચના માન્ય કરી, અને ગુરુવર્ધ આવ્યા પછી, મારા અધ્યક્ષપદનું ગજીનામું સ્વીકારના માટે તેમને વિનતી કરી તે મારું સામજી જ નહિ અને મને પૂછે પણ નહિ હું અધ્યક્ષ અને તેઓ કાર્યવાહીના સભ્ય એટલે

મને તો એ વિચિત્ર લાગે અને પેટમાં સળવળે. અહ્યારી વાડી સમિતિનું મુખ્ય કાર્ય એટલે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ આંકવો, સંસ્કૃત પાઠશાળા વિશે અભ્યાસક્રમ, પંડિત વર્ગની પસંદગી, સાંસ્કૃતિક અને તત્ત્વજ્ઞાનના મુદ્દાઓ વિશે સૂચના વગેરે કાર્ય કરવા સારુ તેમના સિવાય કોણ અધિકારી? પણ ગમે તે થાય, અધ્યક્ષપદ ન જ સ્વીકારે. ઊલટું મને જ અધ્યક્ષ તરીકે રાખવાનો આગ્રહ તેમનો હતો. “આપ ગુરુસ્થાને, વડીલ, આપે અધ્યક્ષપદ સંભાળવું જોઈએ; હુકમ કરવા, અમે બંને તેટલું કરીશું જ” એમ મારું કહેવું, પણ એમણે પોતાનો આગ્રહ છોડ્યો નહિ; ફક્ત સાદા સભ્ય જ રહ્યા. અને કામ માત્ર તેમણે બધું કર્યું. કેટલો શિષ્યપ્રેમ, મનની કેવડી મોટાઈ! ફક્ત કામ સામે નજર. “અહ્યારી વાડીની સાધન સામગ્રી ગોઠવવા માટે તમે જ હોવા જોઈએ. શૈક્ષણિક અંતર્વ્યવસ્થા હું જોઈશ. બહારની ગોઠવણ તમે કરો,” આ તેમનો મુખ્ય મુદ્દો. ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના તેઓ પ્રમુખ હતા, પણ સાહિત્યિક કામોમાં તેમ જ બીજા બાબતોમાં તેમના હાથ નીચે અથવા તેમની સાથે રહીને કાર્ય કરનારને સંપૂર્ણ છૂટ—એટલું જ નહિ પણ ઊલટું પ્રોત્સાહન. અમદાવાદ એન્જ્યુકેશન સોસાયટીની બાબતોમાં પણ આ જ પ્રકાર. દ્વિશા-સૂચન કરાવવાનું, ચર્ચા કરવાની, પોતાના વિચારો માંડવાના, પણ બધું કરવા માટે હું અમુક અધિકાર ઉપર હોવો જોઈએ એવો આગ્રહ નહિ. ઊલટું “આ બધું તો હું કરીશ જ અને કરવું જ જોઈએ. તેને અમુક અધિકારનું સ્થાન શા માટે જોઈએ” એવો યુક્તિવાદ. આ બધું બીજા કરે તેમ કરવાનું. “ન ધરી શસ્ત્ર કરી મી, ગોઠી સાંગેન યુક્તિચ્ચા ચાર” (હું હાથમાં શસ્ત્ર નહિ ધરું અને યુક્તિની ચાર વાતો કહીશ) આ કામનો પ્રકાર! વારુ.

બનારસથી અમદાવાદ આવ્યા પછી તેમણે પોતાનો બધો વખત શૈક્ષણિક, સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રગતિ માટે કામ કરનારી સંસ્થાઓનો ઉત્કર્ષ સાધવામાં ગાળ્યો. ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, ગૂજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ એન્જ્યુકેશન સોસાયટી, ઉચ્ચ વિદ્યા વિષયની (Research and Post-Graduate) શાખા વગેરે સંસ્થાઓના તે પ્રમુખ હતા. હું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે તેમના પરિચયનો લાભ મળ્યો હતો અને આ ૬-૭ વર્ષમાં તેમનો નિકટ પરિચય થતાં તેમના હાથ નીચે અને તેમની પ્રેરણાથી ગૂ. વર્નાક્યુલર સોસાયટી, એન્જ્યુકેશન સોસાયટી વગેરે કાર્યક્ષેત્રોમાં સેવા કરવાનું સુભાગ્ય મને મળ્યું એ એક મોટી ઐશ્વરી જ કૃપા હું સમજું છું.

તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ બહુ જ થોડો ચાલ્યો હતો. સને ૧૮૮૨ માં—૧૪ વર્ષની ઉંમરે—તેમનો પ્રથમ વિવાહ થયો. તેમના ઘરના જૂના રીતરિવાજો જોતાં આમાં આશ્ચર્યનું કંઈ કારણ નથી. તે વખતની લોકપદ્ધતિ પ્રમાણે આ થયું. ૮ વર્ષ પછી તેઓ વિધુર થયા—સને ૧૮૯૧ માં (૨૩ વર્ષની ઉંમરે) તેમનો દ્વિતીય વિવાહ થયો. ૧૯૦૩ માં દ્વિતીય પત્ની પણ અવસાન પામ્યાં. ૩૪ વર્ષની ઉંમરે વિધુર થયા. આ વિવાહથી તેમને એક કન્યા અને બે પુત્ર એમ ત્રણ બાળકો થયાં હતાં. તેમણે ફરીથી વિવાહ ન કર્યો. ૩૪ વર્ષની ઉંમરથી આમરણ વિધુરાવસ્થામાં રહી તેમણે અધ્યયન અધ્યાપનનું જ કાર્ય કર્યું. કેટલા મહાન અને મનોનિગ્રહી! તે વખતે

હતો થોડો વખત થોભીને તેમને વધારે તરફી ન પડે માટે “જહિ છુ, આવતી કાલે સનારે આવીશ જ”, એમ મે કહ્યું જરાક સ્મિત વદનથી બોલ્યા, “જરૂર આવો.” મે કહ્યું “સાજો પણ આવીશ જ”, ત્યારે બોલ્યા “સાજનું ચોક્કસ ન કહેવાય” મૃત્યુ નજીક અને સામે છે એ જોયું છતાં પણ તેમની બાવનાઓ સ્થિર હતી, મુક્તિ ગાત હતી. “પરમ સ્વિસે બે વાગ્યે છૂટા થઈશ” એમ અરપણ બોલ્યા બેને બદલે ૩-૫૫ વાગ્યે પ્રાણોત્ક્રમણ થયું ઘરના દેવાલય પામે, હૃદયરત્ન સ્મરણ અતરાતમામા કરતા ઠરતા! ધન્ય તેમનું જીવન તેમના સ્મરણથી પણ ધન્યતા લાગે છે

“વસ ત”-૨૦૧૮-મહોત્સવને વખતે મહાત્મા ગાંધીજીએ મોકલેલા સંદેશામા તેમણે ગુરુવર્ષ આનંદશ કર્મભાર્તિ વર્ણન થોડામા પણ ચર્ચાર્થ કર્યું છે. તે આપીને આ સ્મરણાન્વિત તેમને અર્પણ કરું છું

“આનંદશ કર્મભાર્તિ સુધરેલા અને સનાતનીની વચ્ચેએક સુદર પૂલ છે તેની ઉપર આવ જ કરીને સહુ એક બીજાની ભેટ ટરીએ છીએ ભારતભૂપણ માલવીજીને આપણે આનંદશ કર્મભાર્તિને આપ્યા તેના કરતા વધારે મારી ભેટ ન કરી શક્ત. પ્રાચીન અને અપ્રાચીનનો કીડ મેળ તેઓ માધી રહ્યા છે”

૧ મૂળ “સમાજપત્રિકા-(૧૯૪૨ એપ્રિલ)મા છપાયેલા મૂળ મરાઠી લેખનો તેમના ચિરંજીવી નરહરિએ ગૂળ અનુવાદ આ કરેલો તે અહીં છપાવવામા આવ્યો છે

આચાર્યશ્રી આનંદશંકર ધ્રુવ

લેડી વિદ્યાળહેન ર. નીલકંઠ

સ્વ. આનંદશંકરભાઈ અમદાવાદના વડનગરા નાગરજ્ઞાતિના હોઈ બાલપણથી તેઓ અમને સહુને જાણીતા હતા. જોકે તેમનો અંગત પરિચય પ્રથમ બિલકુલ નહોતો. તેમના પિતાશ્રી પ્રખર ધર્મચુસ્ત છે, એમ અમે જાણતાં હતાં અને એ વાતાવરણમાં સ્વર્ગસ્થ ઓતપ્રોત થયેલા. મારા માતામહ સ્વ. રા. બ. ભોળાનાથ સારાભાઈ (દિવેટીયા)નું કુટુંબ સુધારકમાં લેખાતું એટલે અને ખંતે કુટુંબો જ્ઞાતિનાં આગેવાન ગણાતાં હોવાથી કંઈક પ્રતિસ્પર્ધાનો ભાવ ધરમાં કાયમ રહેતો એવી યાદ છે. સ્વ. ભીમરાવ ભોળાનાથ—પ્રેક્ષિસર વીરમિત્ર દિવેટીયાના પિતા તે સ્વ. આનંદશંકરનાં બહેન સાથે પરણેલા. એટલે વીરમિત્ર તેમનાં ભાંડુઓ તેમ જ માતાને લીધે ઘણી વાતો એકબીજાની જાણવામાં આવતી અને તે પર ચર્ચાઓ પણ થતી. સ્વર્ગસ્થની પ્રથમ વીશી સંબંધે આ કથન છે.

સને ૧૯૯૧-૯૨માં એમ. એ.ની પરીક્ષામાં આનંદશંકરભાઈ ઉત્તીર્ણ થયા. અને ગુજરાત કોલેજમાં સંસ્કૃતના અધ્યાપક નિમાયા. ત્યારથી તેમના પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ અને માનની વૃત્તિ અમારા સર્વેની થઈ. ગુજરાત કોલેજમાં વીસ એકવીસ વર્ષ અને લગભગ તેટલાં જ વર્ષ બનારસ યુનિવર્સિટીમાં આચાર્ય તરીકે તેમણે હજારો વિદ્યાર્થીઓનો સંપર્ક સાધ્યો હશે અને તેમના માનને પાત્ર બન્યા હતા. ગુજરાત કોલેજમાં સંસ્કૃત તેમની પાસે શીખવાનું મને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલું અને ત્યારથી મારા અભ્યાસમાં એમણે અસાધારણ રસ લેવા માંડ્યો. તેના પુરાવા તરીકે, અમને બી. એ.માં ઐચ્છિક વિષયો—દ્વિસૂત્રી શીખવવાનું પોતે માથે લીધું એ છે. સંસ્કૃત અંગ્રેજી સાહિત્ય વગેરેના અધ્યાપન ઉપરાંત ખાસ તૈયારી કરી અમારો અભ્યાસ તેમણે અત્યંત કાળજી-પૂર્વક કરાવ્યો એ ઋણુ અમે કદી ભૂલીએ તેમ નથી. આજથી ચાલીસ વર્ષની એ વાત છે. ગુજરાત કોલેજમાં દ્વિસૂત્રી ઐચ્છિક વિષય તરીકે શીખવવામાં નહોતી આવતી. દોઢસો વિદ્યાર્થીઓની બનેલી, કમિટીની વ્યવસ્થા નીચે ચાલતી, કોલેજમાં—માત્ર સાત આઠ પ્રેક્ષિસરોવાળી કોલેજમાં દ્વિસૂત્રી શીખવવાની ગોઠવણ નહોતી. આજે લગભગ આઠસો વિદ્યાર્થીઓ, ઓછામાં ઓછા વીસ પ્રેક્ષિસરો, (આ માહિતી ચોક્કસ નથી) સરકારને લાખો રૂપિયાની સુપરત કરીને સરકારને સોંપેલી એ કોલેજમાં દ્વિસૂત્રી શીખવવા માટે હજી પણ સાધન નથી. ડૉ. આનંદશંકરે જે બોલે ઉદાવવાનો માથે લીધો તે વર્ગી થોડા વર્ષ પછી બંધ પડ્યા. સંસ્કૃત અને પશ્ચિમની દ્વિસૂત્રીની તુલનાત્મક માહિતી જોકે બી. એ.ના અભ્યાસક્રમમાં નહિ હોવા છતાં આચાર્યશ્રીના શિક્ષણમાં અમને કિંચિત્ મળેલી, અને તેમના અંગ્રેજી સાહિત્યના અત્યંત વિશાળ અભ્યાસનો અમે અનુભવ કરેલો. તેમના વિવિધ અભ્યાસનો પરિપાક ‘વસંત’દ્વારા ગુજરાતીવાચક જનતાએ મેળવ્યો છે. સને ૧૯૦૨માં ‘વસન્ત’

પત્ર પ્રકટ થ્યું, ત્યારથી લેખક તરીકેનું તેમનું જીવન શરૂ થયું. માતૃચીતમા તેઓ કહેતા કે ત્રીસ વર્ષની ઉંમર થયા પછી જ લખવાનું શરૂ કરવું જોઈએ, તે પહેલા પગિપદન વિચારો ન બની શકે 'વસન્ત' મારફત મેં કંઠે પૃષ્ઠે તેમણે પ્રકટ કરેલા છે 'સુદર્શન'મા પણ ઘણા લેખો. તેમણે લખેલા છે છતાં ગુજરાતી સાહિત્યને તેમની વિદ્વતાના પ્રમાણમા સળંગ પુસ્તકો થોડા પ્રાપ્ત થયા છે માગી પોતાની માન્યતા એવી છે કે ગુજરાતી ભાષાના વાચન ક્રતા અગ્રેજી ભાષાનું તેમનું વાચન અતિ વિસ્તૃત હતું, અને 'વસન્ત' માસિકે તેમની પામેથી લેખો ઢાળ્યા ન હોત તો સ્વયં આટલા જથ્થામા તેઓ ગુજરાતીમા લખત કે નહિ તે કહી શકાય નહિ આ હકીકત ખીજા ઘણા લેખકોને પણ લાગુ પડે છે, અને તે સર્વના ઉત્તમ લખાણો આવી દરજ્જાના મળે છે એ મત્ય છે હી બ કેશવલાલ દ્રુવ કહેતા કે નના ગુજરાતી સાહિત્યનો તેમને અદ્ય પગિય છે અને ચાનુ સમયના માસિકો તેઓ જોતા નથી 'વસન્ત' માસિકના તત્રી અને તે પણ તે સમયનું એક પૂરું—કોઈ પણ પક્ષને નહિ રજૂ કરનારું—સર્વ ગુજરાતી લેખકોને પોતાના વિચારો દર્શાવવાની તક આપનારું માસિક, એના તત્રીને આસપાસના સ્વાસાહિત્યનું દુર્લભ કરવાનું બની શકે નહિ ગુજરાતી સાહિત્ય માટે ગર્વ ને પ્રેમમા તેઓ કોઈને નમતુ આપે તેમ નહોતું છતાં એમણે લેખનવ્યવસાયનો આગ ભર્યો ત્યાર પહેલા અગ્રેજી ભાષા અને સાહિત્ય માથેનો સબધ એટલો ગાઢ થઈ ગયેલો કે તેમની જાતી એક જુદા જ પ્રકારની અગ્રેજી શૈલીના મરોડવાળી બનેલી હતી વિચારપ્રાકટ્યને ક્ષાપિ આથી વધારે વેગ મળ્યો હશે વખતના વહેના સાથે એ શૈલીએ પોતાનું સ્વતંત્ર રૂપ ધારણ થ્યું, અને 'વસન્ત'મા 'હિન્દક્ષિતચિતક'ની સગાથી લખાના લેખો લાક્ષણિક અને મનનીય બન્યા.

સને ૧૯૨૦ મા તેમનું પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર બદલાઈ બનારસ બન્યું અમદાવાદના મર્યાદિત તથા સરદારી ડોલેજના ગૂંઘાવાનાગ વાતાવરણ બહાર જનાથી આ સરકારી પુરુષનો અણધાર્યો અને વણકળ્યો વિકાસ થયો એમ હું માનું છું અમદાવાદને ક્ષાપિ નુકશાન થયું હતું—જોકે તે પણ સશય-મસ્ત ખીના છે, કેમકે ત્રીસ વર્ષ સતત એક જ ધારુ શિક્ષણનું કામ કર્યું પછી, માણસ કંટાળી જાય તો આશ્ચર્ય પામના જેવું નથી અને તે પણ જકડાયેલા તત્રમા બનારસમા સાગ હિંદના નિષ્ણાતો સાથે ભળનાનો તેમને પ્રસંગ મળ્યો અને પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ભાનનાનું મુલ્યોગ્ય મિશ્રણ સાધતી હિંદની અજેડ સરસના સમ્માનનીય સચાતકના હોદ્દા પર જનાથી મનની વિગાળતા, દંપનાનું દરગમીપણ (Vision) અને દેશના ગૌરવની ભાવના તેમનામા સચોટપણે આવી ગયા દેશપ્રીતિનો જુનાજ પણ ત્યાથી જ જોરમા આવ્યો પડિત મદનમોહન માલવીયાના તેઓ બહુમાન્ય સદકાર્યકર્તા હતા મહાત્મા ગાંધીજીએ તેમનું નામ સૂચવીને માલવીયાજીને તેમને બોલાવનાનો આગ્રહ કર્યો તેથી આનંદ કરભાઈના જીવનનો આ એક મહત્વનો બનાવ બન્યો, જેથી પરાણે ગુજરાતને પણ લાભ થયો ત્યાં રહે રહે પણ ગુજરાતનું હિત રાત્રિપર તેમના ચિંતનમાં ગહેતું વેકેશનમા અમદાવાદ આની ઘણી ઘણી યોજનાઓ અને વિચારોની આપણે કરતા.

ગુજરાત ડોલેજમા અમને નીતિશાસ્ત્ર (Ethics) નું શિક્ષણ આપના માટે ભૂમિકા

તેમણે તૈયાર કરેલી હતી. સને ૧૯૧૩ માં ઇંગ્લાંડથી નીતિશાસ્ત્રવેત્તા, વ્યાવહારિક નીતિ (Practical Ethics) નું દિગ્દર્શન કરાવનાર મિ. એફ. જે. ગુલ્ડ (Gould) અમદાવાદ આવેલા તેમણે એવાં અસામાન્ય, હૃદયસ્પર્શી, વ્યાખ્યાનો આપ્યાં કે આચાર્યશ્રીને તેની પ્રખળ અસર થઈ અને ‘ નીતિશિક્ષણ , નામનો ગ્રંથ તેમણે રચ્યો. આમ મારું પોતાનું અનુમાન છે. ઘણાં વર્ષની ઓળખાણ છતાં મારે તેમની સાથે એટલું બધું અંતર રહેતું કે આવી બાબતો પૂછીને નક્કી કરવાની તક પણ મળેલી નહિ એ સ્વીકારું છું. આ દિશામાં એટલે કે નીતિશિક્ષણમાં કોઈ એ પ્રયત્ન કરેલો નહિ અને સૌ. શારદાબહેન મહેતાએ પ્રાચીન પુરાણોની બાળબોધક વાર્તાઓનો સંગ્રહ પ્રકટ કર્યો ત્યારે તેમના મનને અત્યંત આનંદ થયેલો. નવા વિચારનાં બહેન તરફથી આવેલ ગ્રંથ પ્રકટયો તેથી તેમને આશ્ચર્ય પણ થયું હશે.

સને ૧૯૩૨ ની સાલમાં હિંદુ યુનિવર્સિટી જેવા હું ગયેલી તે વખતે સ્વર્ગસ્થને ઘેર રહેવાનો લાભ મને મળેલો. મારા પ્રત્યે જે મમતા અને સહુભાવ તેમણે ત્યાં દર્શાવેલાં તેનું સ્મરણ હમેશ રહેશે. લખનૌમાં ભરાયેલી અખિલ હિંદ મહિલા પરિષદ All India Women's Conference ના પ્રમુખપદે મારી નિમણૂક થયેલી એ કાર્ય પતાવી બનારસ યુનિવર્સિટી જેવાની તક મેળવી. કાશીતીર્થ તો મેં ઘણાં વર્ષ પર જોયેલું અને પ્રાચીનતાપ્રિય હિંદુ ધર્મના સુરક્ષક આપણા આચાર્ય તે તીર્થસ્થાનમાં વાસ કરે છે એ માન્યતા સહિત હું ત્યાં ગયેલી, પરંતુ કાશી અને બનારસ યુનિવર્સિટી વચ્ચે તો દસ માઈલનું લગભગ અંતર હશે. વાતાવરણ પણ તદ્દન અકલ્પ્ય, અને આચાર્યશ્રી શિક્ષણસંસ્થાની કોઈ નવીન ગંગાના તટ પર રહેલા જણાયા. યુનિવર્સિટીના વિવિધપ્રાંતીય સ્ટાફ વચ્ચે તેમનું માનનીય સ્થાન જોયું. ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ અધ્યાપકો તેમ જ વિદ્યાર્થીઓમાં અદ્ય હતું એટલે સ્વભાવિક રીતે મારી તરફના પક્ષપાતને લઈ તેમણે પોતાની પ્રાંતીય બહેનને બહુ મોટા પદ પર દર્શાવી દીધી. એ સર્વનો મેળાવડો કરી મારી અપ્રસ્તુત પ્રશંસા કરી જેને ખરી રીતે ગુજરાતની પ્રશંસા કરવાનો યોગ હું માની લઉં છું. બનારસમાં નહિ જોયેલાં સ્થળો સારનાથ વગેરે જાતે બતાવ્યાં અને યુનિવર્સિટીની બારીકમાં બારીક વિગતોની માહિતી આપી. ચારે તરફ પુસ્તકોના ઘોડા, ખડકલા અને તે સિવાય બીજા કોઈના પણ સહવાસ વગરનાં, હિંડોળાખાટે રાતદિવસ અભ્યાસમાં મગ્યા રહેલા એ મારા ગુરુ-વર્યને મારાં અનેક નમન છે.

અમદાવાદ શહેર વિસ્તાર પામતું ગયું અને એમાં વસ્તીના વધારા સાથે શાળામાં જનાર અને તેમાંથી ઉત્તીર્ણ થઈ કોલેજોમાં જનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધવા લાગી. અહીંના રહેવાસી વિદ્યાર્થીને દુઃખ વેડી ખરચ કરી બહાર ગામ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જવાની જરૂર પડવા લાગી. તે સાથે યુવાનોની દેશપ્રીતિની ઉત્કંઠાને દાખી દેતા બનાવો શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં બનવા લાગ્યા. ગુજરાતના દીર્ઘદર્શી શહેરીઓએ ગામેગામ ફરી તેમ જ શહેરમાંથી નાણાં ઉઘરાવી ઊભી કરેલી પોતાની શિક્ષણસંસ્થા તેમના હાથમાંથી સરી ગઈ હતી અને શહેરના દાનવીર શહેરીની બાદશાહી સખાવત વડે પુષ્ટ થયેલી સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓનું માન ભંગ થાય તેવા કિસ્સાઓ બનતા હતા.

આ કારણેને લઈને કેટલાક બાઈબલેનોના મનમાં અમદાવાદમાં એક દરતા વધારે કોલેજની જરૂરિયાત લાગી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તો દિન પર દિન વધવાની જ હતી આ સંબંધી વિચાર કરના મળીને આચાર્યશ્રી આનંદજી કરનો મત પુછાવ્યો તેમણે મારા પર તાર્કી જવાબ વાલ્યો કે 'મારી મેનાઓ અમદાવાદ માટે સ્વતંત્ર તૈયાર છે' આ મંથા મર્ત્ત સ્વરૂપ પામી નહિ, પરંતુ ત્યાં પછી અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ મોસાયટી ગ્રેજુએટ સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે આનંદજી-બાઈએ પોતાના જીવનના અત્યંત મુશ્કેલી અત્યંત મમતથી કામ કર્યું એ સુનિશ્ચિત છે ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીના પ્રમુખનું સ્થાન ની જ કેશવલાલ દ્રુવના અનુસાનથી ખાતરી પડ્યું, જેના પ્રમુખ તરીકે પણ તેમણે તેમના living interest એટલે કે જીવનગમ લઈ તે વડે એ પદને ગોભાવ્યું એ સંસ્થાને ગ્રાંથાપન થયાને લગભગ ચત્તીસ વીતના આવી છે એટલે તેની પ્રગતિનું વલણ સમયાનુસાર નવા પથે દોગ્ધાનું માન સ્વર્ગસ્થને વડે છે એના હિસાબી અને ખતીબા જૂતપૂર્વ આમિસ્ટ્રેટ મત્રી સ્વ. રા. હીરાલાલ પારેખને એ સંસ્થાના વિકાસ માટે જે જે સ્વપ્ના હતા તે તેમણે સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય આગળ રજૂ કર્યા મુખાર્થ સરકારે દંપણ કોલેજને અનુરૂપનાતક કોલેજમાં ફેરવી નાખી તે કાર્ય માટે અલાહેની ગ્રાન્ટ આપવાનું નક્કી કર્યું પ્રધાનમંડળના અનુકૂળ મંત્રેગો આવી મળનાથી ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીને બાગ હજીની વાર્ષિક ગ્રાન્ટ સરકાર તરફથી મળવાનું નક્કી થયું શરૂઆતની ગ્રાંથાપના માટે આદ્ય હજાર રૂપિયાની ખાસ ગ્રાન્ટ મળી આ સહાયતાને પરિણામે મુખાર્થ યુનિવર્સિટીએ ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીને સંશોધન (Research) અને અનુરૂપનાતક (Post-graduate) અભ્યાસનું કેન્દ્ર બનાવવાની પરવાનગી આપી આ મર્યાદા નેત્રુ વર્ષ પછી નનીત પ્રાણસચાર થવાથી આચાર્યશ્રીને ધણે સંતોષ થયો, તથાપિ અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાંથાપય એ બાવના તેમના મનમાં અગ્રસ્થાને હતી મહારાષ્ટ્રેયો પૂનામાં મહાગાંધી યુનિવર્સિટી ગ્રાંથાપવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેવા પ્રયાસ આપણે પણ કરવા જાઈએ એમ તેઓ વાગ વાગ કહેતા, પરંતુ પોતાની લચડી ગયેલી તળિયતને લઈને, જાતે દોડધામ કરી શકાય તેમ નહોતું બાકી તેમની પ્રતિષ્ઠા એટલી બધી હતી, અમદાવાદના ધનિકોમાંથી ધણાને તેમની કાર્યનિષ્ઠા પર એટલી શ્રદ્ધા હતી કે સ્વસ્થ દેહે તેઓનું જીવન લખાયું હોત તો આ બાવના જરૂર દ્રુવ સમયમાં અમલમાં મૂકવા તેઓ શક્તિમાન થાત.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પ્રવૃત્તિનું મધ્યબિન્દુ થવા યોગ્ય છે એમ તેમને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી અને એ સંસ્થા પ્રત્યે પોતાનો ખાસ પક્ષપાત હતો તેને લઈને જ તેઓએ પોતાનો કામતી અને વિવિધ પુસ્તકોથી સમૃદ્ધ એવો પુસ્તકસંગ્રહ એને ભેટ આપ્યો છે, જે એ સંસ્થાની બંદોબસ્તમાં જરૂર ઉપયોગી થઈ પડશે ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીનો દરજ્જો વધ્યો, ઉચ્ચ શિક્ષણનો તેમનો પ્રિય નિષ્ઠા એમાં પ્રવેશ પામ્યો એથી કરીને એ સંસ્થા તરફની એમની મમતા અને જાણી વધી ગઈ એમ એમની વાતચીત પરથી જણાઈ આવતું પોતાની માનગીને બિઝનેસથી પણ તેની કાળજી તેઓ સતત કરતા હરીફરી ના ગકાય તો વિદ્યાર્થીઓ તેમ જ અધ્યાપકોને પોતાને ત્યાં બોલાવી યોગ્ય ગબ્દોમાં પ્રોત્સાહન આપતા 'વસત' માસિક

તો બંધ પડી ગયું હતું. એન્જીનેશન સોસાયટીનું કામ તેમને ફાળે બનતાં સુધી ઘણું પડવા દેતા નહિ—સિવાય કે ખાસ અધ્યાપનને લગતું. અધ્યાપકોની નિમણૂકો વગેરે—એટલે તેમની રાત દિવસની મમતા અને કાળજીનો વિષય તે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના નવા વર્ગો હતા. તેમાં કેમ કામ ચાલે છે, કેવી વ્યવસ્થાથી એનો ઉત્કર્ષ સાધવો વગેરે સલાહ તેઓ હંમેશ આપતા. તેમના અવસાનના એક દિવસ અગાઉ, તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું છે એમ જાણી ખબર કાઢવા ગયેલાં ત્યારે પણ તેઓએ આ વર્ગો સંબંધે પૂછપરછ કરી ને અમે જે કંઈ અભિપ્રાય માગ્યો તે સારી રીતે આપ્યો. પોતાની હાર્દિક આશિષ તેને આપી. પ્રમાણમાં દીર્ઘકાળ હોદ્દે નહિ રહેલા છતાં તેમણે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના ઇતિહાસમાં જે ઉજ્જવલ પ્રકરણ ઉમેર્યું છે અને તેનું સ્થાન જીંચું કરવામાં પોતાની સેવાદારા ફાળો આપ્યો છે તે ભવિષ્યમાં ગુજરાત પ્રાંતની પ્રગતિમાં નોંધવા લાયક રહેશે.

આચાર્ય ડૉ આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવના જીવનનો પરિચય

૨૧ મા જાન્યુઆરી અચરતલાલ મૈયદ

૨૧. ડૉ આચાર્ય આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવના આગ્રહ કેવે અત્રેની શુભરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીએ સફળતા મિત્રો, મેહીઓ, પ્રસાદો, સખીઓ ૪૦ ને વિદ્યાપત્રો લખી લેખો મળાવી એક ત્રય પ્રસાદિત ગ્રંથોનો નિર્ણય કર્યો છે અને પણ સૂચના થઈ છે મફતનો હું નિષ્કૃતનો મજો હોવાથી તટસ્થ ગ્રંથોનો મારો વિચાર હતો, પરંતુ કેટલાક મિત્રોની સૂચના થવાથી આ લેખ લખવા પ્રેરાયો છું

૨૨ ડૉ આચાર્ય આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવનો જન્મ સવત ૧૯૨૫ ના માઘ માસની શુક્લ પક્ષની નોમ (૨૨-૧-૧૮૬૬) ના દિવસે થયો હતો તેમના પિતા ૨૫ બાપુભાઈ દયાશંકર વડનગર નાગર ગ્રામીણ એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ હતા કાઠિયાવાડ એજન્સીમાં દક્ષિણ-દારના હોદ્દા ઉપરથી નિવૃત્ત થયા બાદ વડોદરા સરકારની નોડરીમાં માનવતા હોદ્દા ઉપર નિમાયા હતા અંગ્રેજીનું જ્ઞાન નહોતું હતા પોતાના ઉપરી અધિકારીઓ તેમની કાર્યદક્ષતાથી મતુષ્ટ હતા, અને “રાવ સાહેબ”નો ઉદ્દાગ્રહ બદલ્યો હતો તેમને છ પુત્રીઓ હતી અને ૨૨ ડૉ આનન્દશંકરભાઈ એકના એક પુત્ર હતા પિતાનો તેમના પ્રત્યે બહુ પ્રેમ હતો. મુખ્ય પરીક્ષા આપવા જતા ત્યારે તેમની નાની ઉંમર અને પિતાના વાતસલ્યના પરિણામે તેમને એકલા મોકલતા નહિ પ્રિવિયસની પરીક્ષા વખતે આખું કુટુંબ તેમની માથે મુખ્ય ગયું હતું, કેમકે તેમની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હતી મારી માતાનું નાની વયમાં અવસાન થવાથી હું, મારા બહેન ૨૧ સૌ રમુખા તથા લઘુ બન્ધુ શ્રીયુત લીનુભાઈ (લીનકગાય) મોસાળમાં જીવ્યાં મોસાળમાં ગ્રંથોનું પ્રાપ્ત થવાથી ગ્રંથગ્રંથના જીવનપ્રસંગોની માહિતી હોવાથી આ લેખ લખવા પ્રેરાયો છું

નાનપણથી સફળતાને ‘મામા’ તરીકે મનોધિક્ષા માટે આ લેખમાં સ્વચિત્ર એ ગ્રંથનો પ્રયોગ થાય તો વાચકવર્ગ ક્ષમા કરશે

ગૃહજીવન

પિતાના મોટા પુત્ર હોવાથી તેમનું બાલજીવન મુખી હતું સમકાળી અને ધાર્મિક જીવન ગાળનાર પિતાના આ પુત્રનું જીવન નાનપણથી જ પવિત્ર, મસ્કારી અને ધાર્મિક બન્યું તે વખતની ઝંઘિને અનુસંગે તેમના ઉપનયન સરકાર તથા લક્ષ્મી નાની ઉંમરે કરવામાં આવ્યા હતા પ્રથમ પત્ની (૨૨ મૌ અડુબા)થી એક પુત્રી અને એક પુત્ર સતીનગરે જન્મ્યા પુત્ર જન્મ બાદ નાની વયે અવસાન પામ્યો પુત્રી (સૌ ચીનુબા) હાલ હયાત છે બીજી વારનું લક્ષ્મી ગાલિયરના મુનગીજી અત્રેના નાગર ગૃહસ્થ ભગવતગવ મણપતરાના પુત્રી શ્રીમતી અમીરબા માથે

થયું હતું. આ લગ્નથી સંતતિમાં બે પુત્રો (શ્રીયુત ધ્રુભાઈ ને શ્રીયુત પ્રહ્લાદભાઈ) અને એક પુત્રી (સૌ. જોલી બહેન) છે. સ્વ. સૌ. મામી (સૌ. અમીરબા) અકસ્માત ક્ષયવ્યાધિગ્રસ્ત થયાં. મુ. સ્વ. મામાને કોલેજની નોકરી ચાલતી હતી. દાકતરી સલાહ હવાફેરની થઈ. આખું આખું કુટુંબ ગયું. પોતે અવારનવાર રબના દિવસોએ આવી જતા. દર્દ જીવલેણ સ્વરૂપનું જણાયાથી બધાં અમદાવાદ આવ્યાં. પરિણામે સન ૧૯૦૩—સંવત્ ૧૯૫૯ના ભાદરવા વદ ૪ને દિવસે સૌ. અમીરબા (મામી) સ્વર્ગસ્થ થયાં. આ આઘાત તેમને અસહ્ય લાગ્યો. સંસારી જીવન તરફ વિરક્તિ થઈ. માતાની ઇચ્છાને અસ્વીકાર કરી ૩૫ વર્ષની જીવાન વયે વિધુર સ્થિતિ કાયમની અંગીકાર કરી, અને બ્રહ્મચર્યનું જીવન ગાળ્યું. માતાવિહોણાં નાનાં બાળકોને ઉછેરવાનું કાર્ય સ્વહસ્તક લીધું અને પોતાની માતાની સહાયતાથી સુંદર રીતે બળવ્યું. પોતાની નોકરી, ખાનગી પ્રવૃત્તિઓ, અને વિદ્યાવિલાસી જીવનમાંથી અવકાશ મેળવી પોતાનાં બાળકોને અંગત કાળજીથી ઉછેર્યાં.

પ્રથમથી જ દેવપૂજા કરનાર, ધાર્મિક જીવનવાળા, સ્વ. મુ. મામાને દ્વિતીય પત્નીનું અવસાન દુઃખદ લાગવાથી પૂજાક્રમમાં વધુ સમય ગાળી ઈશ્વરભક્તિમાં દોરાયા. પ્રતિદિન પ્રાતઃસ્નાન કરી દેવપૂજાથી પરવારી શ્રીમદ્ભાગવત, શ્રીરામાયણ, શ્રીમદ્ભારત, ઉપનિષદ, વેદ પુસ્તકો, ગીતાજી ઇત્યાદિ પુસ્તકોનું રોજ દેવમંદિરમાં વાચન, અધ્યયન કરતા અને નોટબુકોમાં નોંધ લખતા.

વિદ્યાર્થીજીવન

તેમના સમયની રૂઢિ અનુસાર ગામડી નિશાળમાં દાખલ થઈ પછીથી ગુજરાતી નિશાળનો અભ્યાસ પરિપૂર્ણ કરી, મિડલ સ્કૂલમાં અંગ્રેજી શિક્ષણનો પ્રારંભ કર્યો. તે વખતના હેડ માસ્તર સૂરતના નાગર સ્વ. રેવાશંકર હતા. હાઈસ્કૂલમાં તેમના એક વર્ગશિક્ષક મિ. ખંભાતા હતા. હાઈસ્કૂલમાં પોતે નિપુણ વિદ્યાર્થી મનાતા. શિક્ષકોનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો હતો. આ હકીકત મારા સ્વ. પિતાશ્રી જે તેમના શિક્ષકો પૈકી એક હતા, તેમની વાતચીતથી સાંભળેલી તેમ જ સ્વંતા સહાધ્યાયીઓનો વાત ઉપરથી વર્ણવી છે. ઇસ્વીસન ૧૮૮૫માં મેટ્રિકની પરીક્ષા માનભેર પસાર કરી. આખી યુનિવર્સિટીમાં બીજે નંબરે ઉત્તીર્ણ થયા હતા. વધુ અભ્યાસ માટે મીરજાપુર રોડ ઉપર તે વખતે આવેલી ગુજરાત કોલેજમાં દાખલ થયા. કોલેજની લગભગ બધી પરીક્ષાઓ પહેલે વર્ષે પાસ કરી હતી. માત્ર ફર્સ્ટ બી. એ.માં એક સાલ નિષ્ફળ પરિણામ આવવાથી ઘણા જ દિલગીર થયા. તેમના એક સહાધ્યાયી ઉત્તીર્ણ થયા. આ મિત્રથી છૂટા પડ્યા તે દિલગીરીનું એક વિશેષ કારણ પણ હતું. પ્રિન્સિપાલ સાહેબની ભલામણથી ફર્સ્ટ બી. એ. અને બી. એ.ની પરીક્ષા એક સાથે આપવાની મંજૂરી મળી. બંનેમાં સફળ પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું. સાંભળ્યા પ્રમાણે બી. એ. ઇ. સ. ૧૮૮૬માં પસાર કરી. એમ. એ. ની પરીક્ષા ૧૮૮૨ માં અને એલએલ. બી. ઇ. સ. ૧૮૮૭માં પસાર કરી. વિદ્યાર્થીજીવનમાં સંસ્કૃત એમના પ્રિય વિષય હતો. હાઈસ્કૂલમાં શ્રીયુત ભાસ્કર શાસ્ત્રી અને કોલેજમાં પ્રો. કાથવટે, નથા મુંબઈમાં થોડાં વખત ડો. બાંડારકર પણ તેમના સંસ્કૃતના વિષયના અધ્યાપકો હતા. બી. એ. ની પરીક્ષા પસાર કર્યા

પંડી એમ એ મા ઉત્તીર્ણ થયા એક અંશુધાર્યા પ્રમગને પરિણામે નોકરીની શરૂઆત થઈ તેમનું ધ્યેય વડીલાતનો ધધો ડરવાનું હતું, પરંતુ ગુજરાત ડોલેજના સંસ્કૃતના અધ્યાપક પ્રો. ડાયરેટ ટૂંક સમયની ગળ ઉપર જતા હોનાથી કામચલાઉ અધ્યાપક નીમવાનો પ્રશ્ન ઉપ-
 ન્નિત થયો ગુજરાત ડોલેજનું તત્ર તે સમયે એક બોર્ડના હસ્તક હતું, જેમા કંટેક્ટર પ્રમુખ ગણાતા અને ગડેગના કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો સભ્ય હતા અગ્રજ્યો મગાનવામાં આવી મુ
 મામાનો નોકરી ડરનાનો મિલકુલ નિચાર ન હોવાથી અરજ કરી નહોતી પ્રો. કાયવડેનો તેમના
 જ્ઞાન અને લાયકાત વિશે જાણે અભિપ્રાય હોનાથી રત મુ મામાને નીમવા તેમણે બલામણુ
 કરી મદદો આપ્યો અને અમરણુ છે કે એક બે ગૃહસ્થો જે બોર્ડમા સભ્ય હતા તે સદ્ગત
 મામાના પિતાશ્રીને મળ્યા પિતાની ઇચ્છા માન્ય રાખી હગામી જગ્યા હોવાથી તે સ્વીકારી
 આ જગ્યા કાયમની ખાતી પડી કરી નિમણુનો પ્રશ્ન જાણે થયો પોતે નાખુશ હતા ફરી
 દમાણુનો પ્રયોગ ગરૂ થયો, અને મિત્રો તથા મેહીઓ સાથે રાત્રે ત્રીજા માળની અગામીમા વાનો-
 નિર્તો ડરતા હતા તે વખતે ડેક્ટરની ઓફિસના કલાર્ડ અમારી જ્ઞાતિના તેમના સમવયસ્ક શ્રી
 ચ દુલાવ બાઈ મુ મામાની નિમણુની વાન લાવ્યા હુ હાજર હોતો અને મે તે દરમિયાન જોયુ
 હતું તથા મિત્રોની ચર્ચા સાંભળી હતી નિષ્પત્તિપાતપણે મારે કહેતું જોઈએ કે પોતે તલ્લ
 અસ્વીકારની વૃત્તિનાળા હતા, પણ વડીલાનને બન્ય નાહકી કરનાનું નિર્માણ થયેલુ હોનાથી બોર્ડે
 બીજા હરીફોની નિમણુ ન કરતા મદ્દગત મુ મામાની પસંદગી કરી ડોલેજના અધ્યાપક તરીકે
 ઇ સ ૧૮૯૫ થી ૧૯૧૯ સુધી રહ્યા થોડો સમય પ્રિન્સિપાલ તરીકે પણ નિમાયા હતા આ
 નોકરી દરમિયાન સંસ્કૃત ઉપરાત અગ્રજ્યોના નિયમ પણ સીખવતા ન્યાય અને તત્ત્વજ્ઞાનના
 વિષયના અધ્યાપકને અભાવે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને અમદાવાદની બહાર જવું ન પડે તે માટે એ
 વિષયનું શિક્ષણકાર્ય પણ મેલ્લોથી સ્વીકાર્યું નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થતા અગાઉ તેમની એલિફન્ટન
 ડોલેજમા બંધી થઈ ને ત્યાંથી તેમની પમગી મનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીના આચાર્ય તરીકે
 પડિત માલવીયાજીએ કરી નિવૃત્ત થતા અગાઉના મમય માટેની ગળ લઈ મનારસ—દારી
 વિદ્યાપીઠની મેનામા જોડાયા આ નિમણુ કેના મજોગોમા થઈ તે હકીકત પણ જાણવા લાયક છે.
 બનામ યુનિવર્સિટીનું તત્ર અવ્યવસ્થિત ચાલતું હતું કેટલાક આચાર્યો અલ્પ સમય નોકરી કરી
 રાજીનામું આપતા પડિતજો જણાયુ કે પગળ, મુ પી, બગાળ મદ્રાસ પેટ્રી કેટલાકમાના
 નિષ્ણુતોને નીમ્યા પણ વજ્જિયતિમા ફેં ન પડ્યો મુખર્ષી ઠલાજા તરફ નજર ફેરવી મહાત્મા
 ગાંધીજી તથા મ્ સગ લલ્યુભાઈ સામળદામને પત્ર લખી યોગ્ય વ્યક્તિનું નામ સૂચવના વિગમિ
 કરી બનેએ રતનત્ર રીતે સદ્ગત મુ મામાનું નામ સૂચવ્યું પત્રવ્યવહાર ચાલ્યો અને આચાર્ય-
 પદે નિમાયા આ પદે ઇ સ ૧૯૩૭ સુધી રહ્યા જે મ્યાને બીજા પ્રાન્તોના પ્રતિષ્ઠિત અને
 યુનિવર્સિટી-પંક્તીધારીઓ અલ્પ સમય જ દરકી રન્યા તે મ્યાન તેમણે લગભગ ૧૮ વર્ષ ભોગવ્યું,
 ને અભ્યામતી જુની જુની ગાખાઓના અધ્યાપકો અને આચાર્યોની પ્રીતિનું પાત્ર બન્યા, એટલું જ
 નહિ પણ બધાનો આદરભાવ તથા મમતા મેળવી વિશ્વવિદ્યાનયનું નાવ ખરાબામા અથડાઈ લાગી

ન જતાં વિશેષ દૃઢ, ચિરસ્થાયી અને ઇષ્ટ માર્ગે હંકાર્યું. દરેક અધ્યાપક સાથે મિત્રભાવે વર્તતા. થોડા સમય ઉપર પંડિત માલવીયાજીની નિવૃત્તિ અને સર રાધાકૃષ્ણન સર્વપદ્મીની નિમણૂકને અંગે એક સમારંભ યોજાયો હતો, તે વખતે પોતાની નાદુરસ્ત તબિયત છતાં બનારસ જવા નિર્ણય કર્યો. સાથે મારે જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. આઠ કે દસ દિવસ રહ્યા, એમાં મેં શું બોલ્યું? સ્વ. મુ. મામા પ્રત્યે ત્યાં હાજર રહેલા જૂના વિદ્યાર્થીઓ,—ત્યાંના તેમના વખતના જૂના અધ્યાપકો વગેરેનો તેમના તરફ પૂજ્યભાવ, સ્નેહ ઇં વાળી મુલાકાતો પુષ્કળ થતી. પોતે પણ એક સરખી કક્ષાના અધ્યાપક હોય તેમ બધાને મળ્યા. તે વખતે તેમના માનમાં યોજાયેલા કેટલાક સમારંભોમાં auto-graphની પડાપડી એટલી બધી થતી કે સંચાલકો, વિદ્યાર્થીઓ, અને વિદ્યાર્થીનીઓને વધુ પરિશ્રમ ન આપવા વિનંતી થતી.

કાશી વિશ્વવિદ્યાલયની તેમની સેવા, પ્રતિષ્ઠા, કાર્યદક્ષતા, લોકપ્રિયતા એટલી બધી સુવિદિત છે કે મારા જેવી નિકટ સગપણુ ધરાવનાર વ્યક્તિના ઉદ્ગાર એકપક્ષી મનાય. ત્યાં પોતે પ્રો-વાઈસચેન્સેલર હતા અને તેમની વિદ્વતાની કદર રૂપે ડી. લિટ. ની પદવી તેમને એનાયત થઈ હતી.

ઇ. સ. ૧૯૩૭ માં કાશીથી નિવૃત્ત થઈ અમદાવાદ આવ્યા. અમદાવાદમાં પણ વિદ્વતાને લીધે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તથા સ્થાનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના પ્રમુખ નિમાયા. આ બંને સંસ્થાને સહગતની સલાહ તથા પ્રવૃત્તિથી જે આબાદી પ્રાપ્ત થઈ તે સંચાલકોને વિદિત છે.

તેમનું જ્ઞાન એકદેશીને બદલે સર્વદેશી હતું. માત્ર સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યના જ્ઞાન ઉપરાંત અંગ્રેજી ભાષા સાહિત્ય તથા તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકોનું વાચન—અધ્યયન સંગીન હતું. વાચનપદ્ધતિનું ખાસ લક્ષણ એ હતું, કે પોતાને જે વિષયજ્ઞાનનું અધ્યયન અપૂર્ણ જણાય તે પરિપૂર્ણ કરતા. તેમનું સંસ્કૃત જ્ઞાન વિશાળ હતું. છતાં એક વર્ષ મિથિલાના શાસ્ત્રી અમદાવાદ આવેલા ત્યારે તેમને ઉતારે જઈ, સિદ્ધાન્ત કૌમુદી, તર્કશાસ્ત્ર ઇં વિષયો શીખ્યા હતા. ટૂંકામાં સંસ્કૃત ભાષાજ્ઞાન જાંચા તથા પરિપૂર્ણ સ્વરૂપનું હતું. પ્રો. કાથવટે નિવૃત્ત થયા ત્યારે સંસ્કૃત શ્લોકોથી તેમનાં ગુણગાન કર્યાં હતાં. પંડિત માલવીયાજીએ તેમને નિમણૂક સંબંધી પત્ર લખેલો તેમાં એક સંસ્કૃત શ્લોકથી તેમનાં વખાણુ કરી આચાર્યપદવીસ્વીકારની સંમતિ પુછાવી હતી. સહગત મામાએ સંસ્કૃત શ્લોક દ્વારા ઉત્તર આપ્યો હતો. પોતાના પિતાના તથા માતાના અવસાનની ક્રિયા બાદ એક બ્રાહ્મણુસભા બોલાવી હતી. તેમાં ચર્યાવિવાદ સંસ્કૃત ભાષામાં થયો હતો. સહગત મામા સંસ્કૃતમાં વાત કરી શકતા તેથી પોતે ચર્યામાં ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત તે અંગ્રેજી ભાષાનાં સાહિત્ય, અર્થશાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન ઇં નાં પુસ્તકો વાંચી જ્ઞાનની વૃદ્ધિની વિશાળતા તથા સંગીનતા ચૂક્યા ન હતા. પુસ્તકો જાતે ખરીદતા. તેમનું ખાનગી પુસ્તકાલય જુદી જુદી ભાષાનાં ઉત્તમ તથા ઉપયોગી પુસ્તકોવાળું હતું. કોલેજમાં સંસ્કૃતના અધ્યાપક તેમ જ અન્ય વિષયોના અધ્યાપક તરીકેની તેમની ખ્યાતિ અને વિદ્યાર્થીઓનો આદર તથા પૂજ્યભાવ સુવિદિત છે.

અત્રેની કોલેજમાં અધ્યાપક હતા ત્યારે સાંજના ગુજરાત કલબમાં રોજ જતા. તેમના જૂના સહાધ્યાયી મિત્રો—સ્વ. મણિલાલ ભગુભાઈ, સ્વ. પાટીલ, સ્વ. નવલશંકર, સ્વ. જીવણલાલ પ્રજરાય,

રા મૂળયદ્વાર્ધ આશારામ વગેરે બેગા બેગી વાતોનિનોદ અને ચર્ચા કરતા, જેમા યુનક નર્ગ પણ રસ લેતો.

ત્રિશિષ્ટ બાબતો.

પોતાના શરૂઆતના વિદ્યાર્થીજીવનમા એટલે મેટ્રિક્યુલેશન પરીક્ષામા પાસ થયા ત્યાસુધીમા અગત મિત્રોમા રા મૂળયદ્વાર્ધ આશારામ, સ્વ ડાહ્યાભાઈ શાહપુરનિવાસી અને સ્વ ડાહ્યાભાઈ બ્રાહ્મણ સંબંધન જે એમની જ પોળમા રહેતા હતા તે હતા ત્યાર બાદ તેમની મૈત્રી પાટણના નાગર ગૃહસ્થ સ્વ મોતીગ ડર ઉદેશકર ધોધારી અને સ્વ ઉત્તમલાલ કેશનલાલ ત્રિવેદીની બધાઈ હતી, જે આજીવન કાયમ રહી હતી પોતાનાથી ઉમરે મોટા એવા કેટલાક વિદ્વદ્વર્ચોમા સ્વ મુ નરસિંહગવભાઈ અને સ્વ મુ ગોવર્ધનરામભાઈ સાથેનો પરિચય અન્તે મૈત્રીરૂપે જ પરિણમ્યો હતો મુ નરસિંહરાવ એમના પ્રથમ પત્નીના સબધે સાદુ હતા ઉમરે મોટા હોવાથી નિકટ પરિચય ધણા વર્ષો સુધી મામાન્ય સ્વરૂપનો હતો, પરંતુ "સુદર્શન" અને "વસત"ના તત્રિપદ લીધા પછી મુ નરસિંહરામભાઈનો પ્રેમ તથા મૈત્રી માઠ બન્યા સ્વ પૂજ્ય ગોવર્ધનરામભાઈ સાથે પણ તેવી જ રીતે મૈત્રી ઉદ્ભવી બન્ને પડીલો તરફ પોતે આદરભાવથી જોતા અને સન્માનતા આ ઉપગત સ્વ મણિલાલ નલુભાઈ માથેનો પરિચય અદ્ભુત પ્રસંગોમા થયો હતો પોતે યુનિવર્સિટીની એકાદ પરીક્ષામા પરીક્ષ્ય હતા, પ્રો મણિલાલ નલુભાઈ સરકૂતના પરીક્ષક હતા સ્વ મુ મામાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરો વાચી અત્યંત તુષ્ટ થઈ તેમની ઝોળખાણુ ડરી ત્યારથી પરિચયનો આરંભ થયો, પછી "સુદર્શન" માસિકમા લેખો લખતા આમ સબધ જાઠ થયો સ્વ મણિલાલભાઈના વિશ્વાસપાત્ર એકી તરીકે તેમના અનુસાન સમયે "સુદર્શન"નું તત્રિપદ સોપ્યું.

તે પત્ર કેટલોક સમય નિભાવ્યું પછી સ્વ મણિલાલના નાનાભાઈ માધવલાલને સોપી પોતે "વસત" માસિક શરૂ કર્યું કોલેજનું તત્ર મરદારદસ્તક સોપાતા સ્વ સર રમણભાઈને તત્રી તરીકેનું નામ છાપના વિનંતી કરી, જે સર રમણભાઈએ હિંમત ફિલથી સ્વીકારી આ ઉપકાર સ્વ મામાએ અહર્નિશ સ્મરણમા રાખ્યો હતો સ્વ મણિલાલ નલુભાઈ તથા સ્વ નરસિંહરામ વચ્ચે મતભેદો હતા, તેમ છતાં સ્વ મુ મામા બન્નેની પ્રીતિનું પાત્ર હતા સ્વ ગોવર્ધનરામભાઈ, સ્વ કેશનલાલ હર્ષદરાય દ્રુ, સ્વ મણિશ ડર રતનજી, પ્રો બળનતરાય દાકોર, સ્વ સર રમણભાઈ, ઇન્ વિદ્વાનો, ધાર્મિક અને સાહિત્ય ક્ષેત્રમા જીવંત મત ધરાવનારા અને પત્રો કે માસિકોમા વિદ્વાંતોની ચર્ચા કરનાર, છતાં અરસપરસ માન તથા આદરભાવની લાગણી દર્શાવતા સ્વ મુ મામાને પાસ કરીને સ્વ નરસિંહરામ અને સ્વ કેશનલાલ દ્રુના સાહિત્ય વિષયને લગતા અમુક મતવ્યોમા ચર્ચા ચાલેલી, છતાં તે સ્વ. મુ મામાના તરફ સ્નેહભાવથી જ જોતા આ આપણા વિદ્વદ્વર્ચોના પરસ્પર માન, પ્રેમ અને સ્નેહ

કોલેજના અધ્યાપકોમા સ્વ આચાર્ય દ્રુવને પ્રો (સ્વ) ડાશીરામ દવે અને પ્રો બૂલાભાઈ

દેસાઈ સાથેનો સંબંધ મૈત્રી જેવો જ હતો. પોતાની નોકરીના આરંભનાં વર્ષોમાં સ્વ. દી. બ. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા કોલેજમાં ફેલો હતા તેમની સાથેનો સંબંધ મિત્રતાવાળો બન્યો હતો.

સ્વ. મુ. મામાની કેટલીક ખીજી અંગત જાણવા લાયક બાબતો રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

પોતે પિતાના તથા માતાના વિનયી અને આજ્ઞાંકિત પુત્ર હતા. પિતાના અવસાન સમયે પોતે હિમરમાં નાના હતા એટલે પિતૃસેવાના ખાસ પ્રસંગો નોંધ્યા નથી; પરંતુ તેમનાં માતૃશ્રીની માંદગી લાંબી ચાલી, તેની સારવારમાં પોતાની એકે બહેન તેમ પોતાનાં પત્ની હયાત ન હોવાથી જાતે દેખરેખ રાખવી પડતી. પોતાનો પ્રિય ત્રીજો માળ તજી વચલે માળ બેઠક અને સૂવાની ગોઠવણ કરી. પિતાના અને માતાના અવસાન નિમિત્તે ધાર્મિક ક્રિયાઓ એ એ વ્યક્તિઓને અંગે જે કરી હતી તે સાચા દિલથી કરી હતી.

પોતે વિદ્વાન અને સંસ્કૃતના પ્રબળ જ્ઞાતા તેમ જ દરેક આચારને શુદ્ધિપૂર્વક તપાસીને સ્વીકારનાર, અધશ્રદ્ધારહિત હતા. છતાં રૂઢિને માન આપી વર્ત્યા. પિતાનું અવસાન માગશર માસમાં થયેલું તે સમયની ટાઢને લીધે નદીસ્નાનમાં શરદી લાગુ પડી અને સખત માંદગીમાં ઝપટાયા. દાકતરની સલાહથી તેલ, મરચું અને આંબલી ત્યજ્યાં. આ નિયમ જીવનપર્યંત પાળ્યો હતો, જે મુખ્યત્વે મનોબળને લીધે જ થઈ શક્યું.

મહાંમના જીવનમાં નજરે પડેલી કે બનેલ કેટલીક હકીકત રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

તેમનું સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન વિશાળ અને જિંચા સ્વરૂપનું હતું. મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરી ત્યારે પ્રસિદ્ધ થયેલાં બધાં સંસ્કૃત પુસ્તકોનું અભ્યયન કર્યું હતું. પંડિતો સાથે ચર્ચા કે વાતચીત પણ સંસ્કૃત ભાષામાં કરતા. વેદોચ્ચારવાળા મુખપાઠી બ્રાહ્મણોને ખરી જ્ઞાનપદ્ધતિનો ઉપદેશ આપતા. પુસ્તકપ્રેમી જીવન હતું. ફેફસાંની નબળાઈ સુધારવા મળેલી સલાહથી સિતારશિક્ષણ મેળવતા હતા. સંગીત શ્રવણના શોખીન હતા. તેમના સહવાસમાં આવેલી વ્યક્તિઓ તેમના વાર્તાલાપ મધુર સ્વભાવ, વિનોદ છત્યાદિથી મુગ્ધ અને સંતુષ્ટ બનતી એમ પણ સાંભળ્યું છે.

સદ્ગત આચાર્ય ડૉ. આનન્દશંકરનું જીવન તથા વિદ્યાર્થી-અવસ્થા નોકરી દરમિયાન બહુધા પુસ્તકવાચનમાં પસાર થતું. જીવનમાં જે ત્રણ વખત સખત માંદગીમાં સપડાયા હતા, છતાં નિત્યનિયમનું પાલન જાળવતા. પોતાની બહેનો તથા તેમનાં સંતાનોવાળા મોટા કુટુંબના એ વડીલ મનાતા. જે ભાણેજ ડૉ. પરમોદરાય ધંધરરાય દિવેટિયા તથા રા. વ્યંકટરાવ ભીમરાવ દિવેટિયા સમવયસ્ક હતા. રા. વ્યંકટરાવ વર્ષ ઉપર સ્વર્ગવાસી થયા અને ડૉ. પરમોદરાય જે સદ્ગત મામાના અંગત દાકતર હતા તે એક માસ ઉપર સ્વર્ગવાસી થયા. તેમના ભાણેજો પૈકી પ્રો. વીરમિત્ર દિવેટિયા, ભાઈ લીનકરરાય અને હું હયાત છીએ. સદ્ગત મામા તરફ ભાણેજોનો આદરભાવ, તેમના ગુણોનું પરિણામ હતું. નાનપણમાં ઘોડા ઉપર સવારી કરી ફરવા જતા. વિદ્યાર્થી હતા ત્યારે સવારનો અભ્યાસ પરવારી ભોજન સમય અગાઉ, નહાઈ પૂજા પાઠ નિત્ય કરતા. પોતાના પુત્રો તથા પુત્રીઓ અને અન્ય કુટુંબીઓ પ્રત્યે સ્નેહભાવથી વાતાવિનોદ કરતા.

તેમણે નોકરી દરમિયાન ખોટી ખુશામત આચર્યા નથી તેમના મહત્વાકાંક્ષા આત્મા મિત્રો, મેહીઓ તથા અન્ય વ્યક્તિઓને તેમના માન, વિદ્વત્તા, શક્તિ, વાર્તા વિનોદ ઇત્યાદિ ગુણો નજરે પડતા

પોતાના નિત્યજીવનમાં ખાનગી વાચન તથા મિત્રમેળાપમાંથી સમય કાઢી ક્રિકેટ મેચો જોવાનો ઉત્સાહ ધણો હતો પોતે બનારસ વિદ્યાપીઠમાં એક 'સિદ્ધર કપ' આ નિમિત્તે અર્પણ છે એવું સાબળું છે

પિતૃભક્તિ, માતૃમેવા, કુટુંબવત્સલતા, સૌજન્ય, વ્યવહારક્ષતા ચૂક્યા નથી તેમની છેવટની માદગી ઉપગત જીવનમાં ખીજ ત્રણ ચિતાજનક માદગી પ્રાપ્ત થઈ હતી પ્રથમ માદગી પોતાના પૂર્વ પિતાશ્રીના અન્નસાન પછી તરત આવેલી જેને પશ્ચિમે તેવ, મરચુ, આબવીતો દાકતરી મલાદથી ત્યાગ થયો અને આ નિયમ જીવનપર્યંત પાળ્યો ખીજ માદગી ત્રિદોષની મુખર્ષમાં તેમના મિત્ર ગ્વ હિતમલાલ કેળવલાલ ત્રિવેદીના મુકામે પ્રાપ્ત થયેલી પોતાના મિત્ર, સગા, અને ગ્વ મુ નગસિંહરાનભાઈ તેમ જ નિષ્ણાત દાકતરની મદદથી તેમાંથી બચ્યા બનારસમાં તેવી જ ગિચ્છિતિમાં સપડાયા હતા પ્રભુકૃપાથી વ્યાધિમુક્ત થયા છેવટ પોતાને લક્ષ્મીના ઉપદ્રવ થયો પગના દુખાવે બહુ હડકરી-ગતે ચાલી-ગઈ નહિ આ માદગીમાં ડો મોહીલેની સલાહ અને ડો સિન્ધુવિહારી દિવેટિયાની દેખરેખ નીચે ઉપચારો લેના પોતાના બાણેજ જમાઈ ડો મુકુન્દરાય સામળપ્રસાદ ઉપર શ્રદ્ધા હોવાથી ન્યારે તબિયત પૂજવા આવતા ત્યારે હકીકત કહી માનજત દરાનતા આ છેવટી માદગી લાખી ચાલી અન્નગચ્છતા પ્રાપ્ત થઈ આ બધો સમય તેમની સારવાર તેમના પુત્રો, પુત્રીઓ, પુત્રવધુઓ અને અન્ય નિકટના સગાઓએ કરી હતી. પુત્રવધુઓની શુશ્રૂષા બદલ પોતે અનેક વખત સતોષસૂચક ઉદ્ગારો ઢાકતા તેમની આવી પ્રકૃતિમાં પોતાના બાણેજ લીનકુન્દરાય જે ધણો સમય હાજર રહેતા તેમની પાસે ગીતાજી કે ભાગવતનું વાચન કરાવતા પ્રસંગોપાત્ત દીર્ઘતન પણ તબીબવાળાને ગોવાવી સાબળના વ્યાધિનું સ્વરૂપ બગડવાથી માત્ર ત્રણ ચાર દિવસના જીવનને પરિણામે તા' ૭-૪-૪૭ ને રોજ માત્ર ૪ વાગ્યે મગા, કુટુંબીઓ, મેહીઓની હાજરીમાં સ્વર્ગવાસી થયા માદગીની સ્થિતિમાં વખતોવખત શેઠ અબ્બાલાલ સારાભાઈ, મૌ સરલાદેવી બહેન, શેઠ ડસ્તગેભાઈ લાલભાઈ, શ્રીમતી લીલાવતી બહેન લાલભાઈ, શ્રીમતી મનોરમા બહેન, અન્ય કુટુંબીઓ તથા સગ ગિરજાપ્રસાદ અને તેમના કુટુંબીઓ વગેરે અંગત સમયે હકીકત જોના આવતા શ્રીમતી લીલાવતી બહેન અને શ્રીમતી મનોરમા બહેન સહગત પ્રત્યે પૂર્વભાવની લાગણીથી છેવટના દિવસોએ પણ તેમની સમીપ રહી સારના માનજત ચૂક્યા નથી છેવટની માદગીમાં અસ્વસ્થ તબિયત છતાં સબધીઓની સુલાકાત તથા મેહીઓ અને મસ્થામચાલકો માથે વાતચીત કે રૂશો પરત્વે અભિપ્રાય આપ્યા જે તેમના સ્વર્ગવાસની સાહિત્ય, કેળવણી વગેરે જે સંસ્થાઓના અધ્યક્ષ હતા તેને ખોટ જ પડી છે તેમના પુત્રો, પુત્રીઓ અને અન્ય કુટુંબીઓને તેમની સલાહ તથા ઉપદેશની પણ ખોટ છે પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ અર્પો

આનંદશંકર ખાપુભાઈ ધ્રુવ

શ્રી. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ

સ્વ. આનંદશંકરને માટે ગુજરાતીમાં કાંઈ લખાય તો ગુજરાતી વિદ્વાનોમાં તેમનું શું સ્થાન એ વિશે જરૂર કાંઈ વિવેચન થવાનું. તેમના લગભગ તોંતેર વર્ષ જેટલા આયુષ્યમાં તેમણે બેતાળીસ વર્ષ સુધી “સુદર્શન” અને “વસંત” એ માસિકોના તંત્રી તરીકે સતત કામ કર્યું છે, અને તે સમયમાં કેવળ કવિતા કે સાહિત્ય, નવલકથા કે નાટકની દૃષ્ટિથી નહિ પણ સમગ્ર દેશની સંસ્કૃતિ અને ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી તેમણે ગુજરાતી વાઙ્મયની અવિરત સેવા બજાવી છે. તેમની મહત્તા કેવળ સાહિત્યકાર (સાક્ષર!)ની દૃષ્ટિએ જોનાર તેમને અન્યાય કરે છે; કારણ કે ગુજરાતી વાઙ્મયની સેવા ઉપરાંત તેમણે વિચારસંસ્કૃતિની સર્વદેશીય અને સમગ્ર દૃષ્ટિ હંમેશ પોતાની સમક્ષ રાખી છે. કેટલાએક સાહિત્યકારો પોતાના વિષયની બહાર ચંચુપાત કરવાને અશક્ય નીવડ્યા છે અને કેટલાકો તો શુદ્ધ સાહિત્યની સંકુચિત દૃષ્ટિમાં જ સર્વસ્વ માનતા શીખ્યા છે. ગુજરાતી સાહિત્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજનાર, અને શુદ્ધ સાહિત્ય ઉપરાંત તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ અને સંશોધનની યોગ્ય કીમત સમજનાર અને કદર કરનાર તેઓ પ્રથમ વિદ્વાન હતા. “વસંત” માસિકના તંત્રી તરીકે, કોલેજમાં સંસ્કૃત અને તત્ત્વજ્ઞાનના અધ્યાપક તરીકે, કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકે, અને બનારસ યુનિવર્સિટીના પ્રો-વાઇસચેન્સેલર તરીકે તેમનામાં વિહંગદૃષ્ટિ, હૃદયની વિશાળતા, અને કાર્યક્ષમ દૃષ્ટિ સુદૃઢ પ્રાપ્ત થઈ હતી, એટલું યાદ રાખીએ તો જ તેમના જીવનની મહત્તા સમજી શકાય એમ છે.

આનંદશંકરભાઈની ખ્યાતિ ગુજરાત બહાર પ્રસરેલી હોવા છતાં તેમનામાં ગુજરાતીપણું અને ગુજરાતી માટેનો તેમનો પ્રેમ ઓતપ્રોત હતાં; તેથી જ તેમનું નામ લેતાં તેમની સૌમ્ય સુખાકૃતિ તરત જ યાદ આવે છે. એમનો પહેરવેશ તો એમના માનસિક સંસ્કાર અને વૃત્તિના સ્મારક રૂપ ચિરસ્મરણીય રહેશે. ભવ્ય કપાળમાં આર્યસંસ્કૃતિના ભૂષણરૂપ મોટો ગોળ ચાંદલો, ગુજરાતી સંસ્કૃતિના પ્રતીક રૂપ એમની પાઘડી, અને હિંદુધર્મનો વાવટો ફરકાવતું એમનું ધોતિયું અને ખાદીનો કોટ એ કેવળ ગુજરાતમાં નહિ પણ આખા હિંદમાં તેમને એક શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન તરીકે ઓળખાવતાં. હાલમાં જો કે પાઘડીની કીમત ખાદીધારીઓમાં તેમ જ ખીજા વિદ્વાનોમાં ઓછી થઈ છે, છતાં આનંદશંકરભાઈએ તે પહેરવેશ છેવટ સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો. અને એ આનંદશંકરભાઈના માનસનું એક અંગ વ્યક્ત કરે છે. તે ઉપરાંત એમનાં ઘણાં ખરાં પ્રસિદ્ધ ફોટો-ચિત્રોમાં યુનિવર્સિટીનો ઝબ્બો જોવામાં આવે છે તે પણ તેમની યુનિવર્સિટીની તરફનો અનહદ પ્રેમ દર્શાવે છે. સરકારી નોકરીમાં હોવા છતાં નવાયુગની ખાદીની નવી પ્રણાલિકાને પણ તેમણે ઘણાં વર્ષથી ઝીલી હતી એ એમની દેશભક્તિ અને એમના પ્રગતિપૂજક માનસનું

દ્રુપદે છે આનંદશબ્દભાષના ગુજરાતી સાહિત્યમાં ધ્યાન વિગે વળુ લખાયુ અને લખાશે પણ એમને વિગે એટલુ તો બધા ડખૂલ દરશે કે તેમણે ‘વચન્ત’ માગત કરેલી ગુજરાતની મેવા અપ્રતિમ અને અનુપમ છે

ગુજરાતી વિદ્વાનોમા કોઈને પણ શુદ્ધ સાહિત્ય ઉપગત ખીમ વિષયો ઉપર સતત મમતા હોય તો તે આનંદશબ્દભાષ હતા સમૃત સાહિત્યના અભ્યાસી અને શિક્ષક તરીકે તેમ જ અંગ્રેજી સાહિત્ય અને પાશ્ચાત્ય તેમ જ પૌરત્ય ન્યાયશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના અધ્યાપક અને પરીક્ષક તરીકે તેમણે ખ્યાતિ મેળવેલી આ વિનાળ અને અનેકદેહીય જ્ઞાનને લીધે તેમના લેખોમા જે ઉચ્ચ સાહિત્યદષ્ટિ જેનામા આવતી તે ભાગ્યે જ ખીમ સાહિત્યકારોમા જેનામા આવે છે વિજ્ઞાન અને મગોધન જેના શુષ્ક લાગતા વિષયો ઉપર તેમણે મમતા રાખીને તે વિષયોના અભ્યાસ માટે જે આગ્રહ બતાવ્યો છે તે તેમની લાક્ષણિક માનસિક વૃત્તિનુ પરિણામ છે

આનંદશબ્દભાષ વિદ્વાન સાહિત્યકાર હોનાથી તેમને “સાક્ષ” ગણે મમતો નહિ એમનામા સકુચિત દષ્ટિ, દ્વેષભાવના તેમ જ લડાયકવૃત્તિ ન હતી એમનામા ગોવર્ધનરામની ભાષા-મૃદુલિ કે પ્રતિભા ન હોય, કેશવ હર્ષદ મુવની પડિનાઈ કે નાટ્યગકિત ન હોય, નરસિંહરામની મંદુર આદર્શતા ન હોય, નાનાલાલની ડાબ્યશકિત ન હોય, કે રમણભાઈ નીલકંઠની ગમિક મૃદુતા ન હોય તે છતાં, એમનામા વિનાળદષ્ટિ, લાક્ષણિક વિચારગ્રેષ્ણી, વિશ્વગ્રેમની ભાવના, મર્મોળુ હાસ્યવૃત્તિ, ગૈરીની વિવિધતા, અને ગૂઢ વિચારશકિત હતા એને લીધે તેમનું રચાન ચિરસ્થાયી અને હિમાલયના જેટલુ ઊંચુ રહેશે

એમણે વધારે પુસ્તકો લખ્યા નથી છતાં જે લખ્યા છે તે વિદ્વાતાપૂર્ણ, મનનીય અને ઉચ્ચ કોટિના છે મુખર્ધ સરદારી સરકૃત સિરીઝમા સ્વાદ્વાદમજરી, ગાયકવાડ ઓરિજેન્ટલ સિરીઝમા ન્યાયપ્રવેશ, તેમનુ શ્રીમાળ્ય એ સમર્થ પુસ્તકો એમની સમૃત ભાષા, સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમા મેળવેલા જ્ઞાનના કાર્તિકેત્ત્વ હપ છે “આપણો ધર્મ”ની ત્રણ આવૃત્તિ અને “હિંદુ ધર્મની બાળપોથી” ‘ધર્મવર્ણન’ અને ‘નીતિશિક્ષણ’ એ દરેક તેમની અદ્ભુત શક્તિનુ બાન દરાવે છે “વચન્ત”મા આવતા કવિતા અને સાહિત્ય ઉપરના લેખો નવા રૂપમા પ્રકટ કરીને ગુજરાત નર્નાંડયુલર સોમાયટી કૃતકૃત્ય થઈ છે હજુ તેમના જુના અપ્રાપ્ય પુસ્તકો અને લેખો દરીથી છપાનવાનુ કામ પણ સોમાયટી ઉપાડશે, એવી આશા ગખી સંકાય ગુજરાતના વિદ્વાનો આનંદશબ્દભાષની સાર્નાત્રિક વિદ્વાતાનુ અને તેમની મેવાભાવી, સદ્ભાવી, સૌમ્યવૃત્તિનુ પાલન કરે તો મહાગતના આત્માને આનંદ થશે એ નિશંક છે

આચાર્યશ્રી આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવનાં સંસ્મરણ

શેઠશ્રી કસ્તૂરભાઈ લાલભાઈ

છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં ગુજરાત પર સંસ્કારની જે છાપ પડી છે, તેમાંનો ઓછોવત્તો યશ આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ ધ્રુવને ફાળે જાય છે. પ્રખર અભ્યાસી અને અનન્ય ચિંતક (ફિલ્સૂફ) તરીકે તેમણે પોતાનું જીવન ગુજર્યું અને તપસ્વી જેવી જિંદગી ગાળવા છતાં પણ સમાજને ઉપયોગી એવાં ઘણાં કાર્યો એમણે કર્યાં છે, જેની જનતાને પૂરેપૂરી યાદ કદાચ નહિ પણ હોય.

મારી સાથેના તેમના પરિચયની ટૂંકી રૂપરેખા જો આપું તોપણ તેમની નિર્લેપ સેવાભાવી પ્રવૃત્તિઓનો ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. ગુજરાત કોલેજના અધ્યાપકપદે તેઓ હતા ત્યારે મારા સ્વ. પિતાશ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ તે કોલેજની વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્ય હતા. પરસ્પરના પરિચયે કૌટુંબિક રૂપ પકડ્યું, અને તેમની સાથેનો અમારા કુટુંબનો પરિચય મને વારસારૂપે મળ્યો, અને તેમના સંસર્ગનો લાભ અમારા કુટુંબને તેઓ જીવ્યા ત્યાંસુધી મળતો રહ્યો.

સને ૧૯૨૧માં મારાં બહેન તથા ભત્રીજાભત્રીજાને તેમની પ્રેરણા નીચે બનારસ અભ્યાસ અર્થે મોકલ્યાં, ત્યારે તેમણે તેઓની તરફ જે વાતસલ્યભાવ બતાવ્યો તેથી તેઓ અમારા કુટુંબના મુરખી તરીકે ગણાયા.

આ પહેલાં પણ પૂજ્ય ધ્રુવસાહેબ સાથે મારે ઔદ્યોગિક કારણો નિમિત્તે સંસર્ગમાં આવવું પડ્યું. સને ૧૯૧૭ના પ્લેગના રોગચાળા ખંછી જે પગારનો વધારો કારીગરોને આપવો પડ્યો તે ચાલુ રાખવો કે નહિ એ બાબત પર મહાત્મા ગાંધીજી અને મિલમાલિકો વચ્ચે સને ૧૯૧૮-માં મતભેદ પડ્યો. મહાત્મા ગાંધીજી ઉપવાસ ઉપર ગયા અને અમદાવાદના મિલમાલિકોએ લવાઈની પદ્ધતિનો સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે પહેલવહેલા પંચ તરીકે તેમની બંને પક્ષ તરફથી નિમણૂક થઈ. મિલમાલિકો વીસ ટકા વધારો આપવા માંગતા હતા અને ગાંધીજીની માગણી પાંત્રીસ ટકાની હતી. તેમનો ચુકાદો તદ્દન સરળ હતો. પહેલે દિવસે વીસ ટકા, બીજે દિવસે પાંત્રીસ ટકા અને ત્રીજા દિવસથી સાડીસત્તાવીસ ટકા પ્રમાણે વધારો આપવો. આ પ્રમાણેનો બંને પક્ષને સંતોષતો તેમનો ચુકાદો માન્ય રાખવામાં આવ્યો અને અમદાવાદની ઔદ્યોગિક શાંતિના પાયારૂપ લવાઈની પદ્ધતિના પાયા તેમને હસ્તે નંખાયા. આજ સુધીની મહાવાદની ઔદ્યોગિક શાંતિ તે પદ્ધતિને ઋણી છે.

ત્યારપછી ઘણી વખતે મિલમાલિકો અને મજૂરમહાજન વચ્ચેના મતભેદોમાં તેઓએ પંચ યા સરપંચ તરીકે કામ કર્યું. સને ૧૯૨૩માં મિલમાલિકોએ પગાર ઘટાડવાનો સવાલ પંચ પાસે લઈ જવાની માગણી કરી, અને મજૂર મહાજને તે સ્વીકારી નહિ. મિલમાલિકોએ પગારનો ઘટાડો જાહેર કર્યો, અને મજૂરો હડતાલ પર ગયા. આ હડતાલ નવ અઠવાડિયાં સુધી ચાલી

અને આનંદશ કર્મભાઈના વચ્ચે પડનાયી તેમના પ્રયાસે તે પ્રશ્નોના પણ નિરાકર આપ્યો. આવી રીતે તેમણે અમદાવાદની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમા મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો.

તત્ત્વજ્ઞાન, ઉદ્યોગ વગેરે પ્રવૃત્તિઓમા એ શ્રેષ્ઠ હતા તેમની સતત ભાનના એ જ હતી કે, અમદાવાદ ગુજરાતભરની કેળવણીનું કેન્દ્રસ્થાન અને અને ગુજરાતની અલગ યુનિવર્સિટીના ગ્રે વાઇસચાન્સેલર પદેથી નિવૃત્ત થયા પછી તેમણે અમદાવાદ એજ્યુકેશન મોસાયટીના પ્રમુખપદની જવાબદારી માથે લીધી, અને પોતાની નિવૃત્તિનો આખોયે સમય મોસાયટીને અર્પ્યો. મોસાયટીની આજે જે ડોક્ટ્રીને આપી છે, તેની વ્યવસ્થા તથા તેના અધ્યાપકોની ચૂંટણી હજીમા પણ તેમણે અથાગ જહેમત ઉઠાવી તેમની નિષ્પક્ષપાન પદ્ધતિને અગે ઉચ્ચશ્રેણીના અધ્યાપકો તે જે ડોક્ટ્રીને મળ્યા છે, તેનો ખ્યાલ તેમા શિક્ષણ લેતા યુનાનો ત્યારે વ્યવહારમાં જોતરત્યારે જ આવશે.

આ ઉપરાંત તેમના જીવનની ખીજ આજ્ઞા એ હતી કે, ગુજરાતમા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કેળવણીનો નિર્માસ થાય તે અંગેની તેમની પ્રવૃત્તિઓ તેઓએ ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટી મારફતે આદરી અને આજે તેના પણ સુદૃઢ પગિણામો જોતરી રહ્યા છે.

જનજીવન દેહ, ભવ્ય મનોબળ, તપસ્વી જેવું જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાનના અંગે સમીક્ષક એવા આનંદશ કર્મભાઈની સેવાનો લાભ અમદાવાદ તથા ગુજરાતને વધારે મળ્યો હોત, તો તે તેમને માટે વધારે યશોદાયી થાત, એટલું જ નહિ પરંતુ અમદાવાદ અને ગુજરાતના વિકાસ માટે, વધુ ઉપયોગી નીવડત તેમના જ્ઞાન, તેમની પવિત્ર જીવનશક્તિ અને તેમના સમાજના સ્થાનને અગે વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે આજના જમાનામા શિષ્યો માટે આચાર્યદેવો મત્ર એ વાક્ય કોઈ પરત્વે યોગ્ય હરે એમ હોય તો તે આચાર્યશ્રી આનંદશ કર્મભાઈ માટે જ.

સદ્ગત આનંદશંકરભાઈ

અધ્યા. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

સદ્ગત આનંદશંકરભાઈ બનારસ હતા તે દરમિયાન જ્યારે જ્યારે અહીં આવતા ત્યારે ત્યારે હું તેમને મળવા જતો. કોઈવાર કંઈ પ્રસંગ હોય તો મને એ બોલાવતા. તે પછી બનારસથી નિવૃત્ત થઈ અહીં આવ્યા ત્યારે તો વારંવાર મળવા જતો. છતાં અત્યારે એમ લાગે છે કે તેમનો જોઈએ તેવો લાભ ન લેવાયો; તેમને જોઈએ તેટલી વાર મળવા ન જવાયું; તેમને જાણવા હતા તેવા જાણી ન શકાયા; એમની અંતિમ શ્રદ્ધાઓ શી શી હતી તે સમજી ન શકાયું.

તેમ છતાં તેમના પરિચયમાં આવતો ગયો, તેમતેમ તેમના સ્વભાવનું વધારે સારું દર્શન થતું ગયું. તેમાં કેટલુંક સમજતાં તો મને તત્કાલ આશ્ચર્ય થયેલું. એવું એવું કેટલુંક અહીં કહેવા— નોંધવા પ્રયત્ન કરીશ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં થોડો સમય કામ કર્યા પછી મને એકવાર ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી એક વ્યાખ્યાન આપવા નિમન્ત્રણ મળ્યું. મેં તે વખતે ‘કાવ્યમાં વર્ણનું મહત્ત્વ’ એ મારો લેખ વાંચ્યો. ઘણે ભાગે અમદાવાદમાં જાહેરમાં સાહિત્યના વિષય ઉપર બોલવાનો એ મારો પહેલો પ્રસંગ. આનંદશંકરભાઈ પ્રમુખપદે હતા. આખું વ્યાખ્યાન થઈ રહ્યા પછી તેમણે ઘણા જ મમત્વથી એ વ્યાખ્યાન ‘વસંત’ માટે માગ્યું. મેં જણાવ્યું કે એ એક બીજા માસિકમાં આપવાનું નક્કી થઈ ગયું છે. ખરું તો એ ‘પ્રસ્થાન’માં જ આપવાનું નક્કી કરેલું, પણ ‘પ્રસ્થાન’ માસિકનો હું તંત્રી છું એવું સૂચવતાં મને ક્ષોભ થયો. હું કયા માસિકમાં આપવાનો છું તે તેમણે પૂછ્યું પણ નહિ. મને કહે: “એ છપાય એટલે બસ. ગુજરાતનાં બધાં માસિકોને હું મારાં જ ગણું છું.” હું એમની સામે જ જોઈ રહ્યો. તેમાં જરા પણ ખોટો શિષ્ટાચાર કે બહારનો વિવેક નહોતો.

‘પ્રસ્થાન’ને થોડાં વરસ થઈ ગયાં હશે. કેવી રીતે વાત ઉપસ્થિત થઈ તે યાદ નથી. તે બહુ પ્રસ્તુત પણ નથી. ‘પ્રસ્થાન’ના પ્રકાશક શ્રી. મિસ્ત્રીએ મને કહ્યું કે ‘પ્રસ્થાન’ને ‘વસંત’ સાથે જોડી દેવાનું શક્ય છે, અને મારે એ માટે તેમને મળવા જવું. હું મળવા ગયો. બન્ને માસિકો જોડવાની વાત નીકળી. ‘પ્રસ્થાન’નું તંત્ર એક મંડળને અધીન હતું. મેં કહ્યું, આપ તેના પ્રમુખ થાઓ. તેમણે તરત સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ એ રીતે તંત્ર કોઈને સોંપવા તૈયાર નહોતા. મને તેમણે જણાવ્યું કે, ‘વસંત’ે હજી ઘણું કરવાનું બાકી છે. જે ખરું કામ તેણે કરવાનું છે તે તો હજી શરૂ પણ નથી થયું. ‘વસંત’ તેમના આદર્શ પ્રમાણે ન ચાલી શક્યું તેનો તેમને ગમે તેટલો અસંતોષ હશે, પણ તે પ્રમાણે કરવાનો ઉત્સાહ અને આગ્રહ તેમનો ઠેક સુધી એવો ને એવો રહેતો. એ એમનું એક ગંભીર જીવનકાર્ય હતું. અને છતાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની અને પોતાના કામ માટે કોઈને વધારેપડતો આગ્રહ ન કરવાની એમની ભાવના એવી ઉદાર કે હું ‘પ્રસ્થાન’માં

લખતો હતો તેથી કોઈ દિવસ મને ‘વસન્ત’માં લખવાનું તેમણે કહ્યું નથી

એમના સર્ગમાં આવેલાને, તેમના ભોજનવ્યવહારમાં, શ્રાદ્ધાણીયારનું કે ચુસ્ત વડનગરા નાગર-આચારનું પાલન જોઈ આશ્ચર્ય થયું હશે તેમણે તેમના ચિરજીવી દ્રુવભાઈ ને વિધાયત અભ્યાસ માટે મોકલ્યા અને વિધાયત જઈ આવેલા માથેના વ્યવહારમાં તેમણે કદી કશો ભેદ જોયો નથી. જતા તેમણે કદી જાહેર ખાણા કે મિજલમમાં અજીરું ગણાય તેવું વસ્તુ ખીજીને અડીને ખાધું નથી. મિજલસની શરૂઆતમાં બની શકે તો ડાહ્ય કે દ્રાક્ષ કે એવો કોઈ સૂકો મેવો હાથમાં લઈ ટેબલથી જરા દૂર જઈ જરા જગ ચણતા ચણતા તેઓ બધા સાથે વાતોવિનોદ જ કરી જતા. થોડું પરપરાથી જે શોળો પળાતો આવ્યો હતો તે જ તેઓ પાળતા રાત્રે નાહી શઝાય એની તબિયત ન હોય કે સગવડ ન હોય તો દૂધની દશમી જ જમતા ખીજ તરફ તેમના લેખો જોતા સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેઓ વર્ણભેદને હિંદુધર્મનું ગહરૂં માનતા નહોતા. વર્ણને એક પ્રાચીનકાલની સમાજવ્યવસ્થા માનતા મને ઘણીવાર વિચાર થતો કે તો પછી તેઓ આવો આચાર આટલી ચુસ્ત રીતે કેમ પાળે છે એ હું એમને કદી પૂછી શક્યો નથી. પણ હું માનું છું, એ એક એમને મન સ્વચ્છતા કે શૌચનો આચાર હશે સ્વચ્છતા અને શૌચ-શુદ્ધિનો યોગ એમના જીવો મે બહુ વિરલ વ્યક્તિઓમાં જોયો છે એને એ શ્રાદ્ધાણીની—આર્યોની વિશેષતા અને એમના તરફનો મળેલો વારસો ગણુતા. અને અડવા આભડના તગ્દ તિગ્દનારથી જોનાગને પણ એમની સ્વચ્છતા અને શુચિ જોઈ એકનાર તો આદર થાય એમ હું માનું છું. હમેશા સવારમાં વહેલા ઊઠી નાંહવું, પૂજાપાઠ કરવો, અને વહેલા સવારમાં પરવારી સ્વચ્છ થઈ બહાર આવી કામ પર ચઢવું, એમાં ભલે ધાર્મિકતા ન હોય પણ, એ ઓછું સુધરે છે?—સુધરે છે? અને સુધરતા, સુધરતામાં ધાર્મિકતા પણ નથી રહી? તેમના કપડામાં કદી ઝાઘ પણ ન હોય તેમના નખમાં કદી મેલ ન હોય ક્યાઈથી કોઈ પણ જાતની જરા પણ દુર્ગન્ધ આવતી ન હોય કશી ટાપટીપ નહિ, પણ પૂરી સ્વચ્છતા, પૂરી શુચિતા.

આ સનાતનમાં નાહીને પૂજાપાઠ કરનારી ટેવ તેમને એટલી સ્વાભાવિક થઈ ગયેલી કે, સામાન્ય માણસ જેમ પોતાની માફગીના દિવસો લાઘણીથી કે પથારીનજ રહ્યાના કે ટેપરેચર ચલાના દિવસોથી ગણે, તેમ તેઓ સ્નાન ન કરી શક્યાના દિવસથી અને ભાગવતના પડેલા પાડથી ગણતા. “એ માફગીમાં મે આટલે દિવસે સ્નાન કર્યું,” અથવા “એ માફગી દરમિયાન ભાગવતના મારા આટલા અધ્યાય પડ્યા” —એ રીતે તેઓ સ્નાન કરીને હમેશા ભાગવતનો એક અધ્યાય વાચતા, અને માફગી દરમિયાન ચઢેલા અધ્યાયો પછી વધારે વાચીને પૂરા કરી નાખતા.

આપણે એમને જીદિગ્રધાન માનના—એ ખરું પણ હવું, છતાં ભાગવત જેવો ભક્તિગ્રધાન ગ્રંથ તેમણે નિત્યપાઠ માટે પસંદ કરેલો. તેમને ભાગવત ઉપર ઘણી જ શ્રદ્ધા હતી. આપણી રાજકીય પરિસ્થિતિમાં આવેલા એક અત્યન્ત નિરાશાના અને નિષ્ક્રિયતાના પલટા દરમિયાન તેમણે માનવીયજીને કહેલું, “ચાલો આપણે નિવૃત્ત થઈને ભાગવત વાચવા એવી જઈએ” કે એ મતલબનું.

એમને તુલસીકૃત રામાયણ ઉપર પણ એવો જ ભાવ હતો.

કુલસંસ્કારો વિશે વિચાર કરતાં એક વાત યાદ આવે છે. તેમને માંસાહારીઓ પ્રત્યે કશો દ્વેષ નહોતો, પણ તેમને માંસાહારની અત્યંત સૂગ, ઘૃણા, જુગુપ્સા હતી. ડૉ. બાલકૃષ્ણ પાઠકે એકવાર મને કહેલું કે લીવર એક્સ્ટ્રેક્ટ લેવાની ભલામણ કરતાં તેમણે તે લેવાની ના પાડેલી. તેઓ બનારસ રહેતા તે દરમિયાન બનેલી એક વાત મને શ્રીમતી મનોરમાબહેને કેટલાંક વરસો પહેલાં કરેલી યાદ છે. મનોરમાબહેન અને ધ્રુવસાહેબ ફરીને પાછાં આવતાં હતાં, ત્યાં ધ્રુવસાહેબે યુનિવર્સિટીના કેટલાક બંગાળી છોકરાઓને માછલાં પકડતા જોયા. ધ્રુવસાહેબના ગુસ્સાને પાર ન રહ્યો અને તેઓ એકદમ છત્રી લઈ મારવા દોડ્યા. મારે તો શું, પણ છત્રી ઉગામી પછવાડે દોડ્યા અને છોકરાઓને ખૂબ ધમકાવ્યા. આ વાત એમણે પુષ્કળ હસતાં હસતાં કરેલી. એ એમની જીવ-હિંસા તરફની ઘૃણા બતાવે છે.

એકવાર સર ચીનુભાઈને ત્યાંના ખાનગી મેળાવડામાં તેમણે પોતાનાં અંગત મંતવ્યો કહેલાં તેમાં જણાવેલું કે નાગરોમાં ગુજરાત પ્રાંત બહાર કન્યાઓને ન આપવાના રિવાજમાં એક ડહાપણ એ હતું કે ગુજરાત બહારના નાગરોની રહેણીકરણી (આ ખાદ્યાખાદ્ય વિષયની તેમ જ બીજી) એવી કે આપણી કન્યા દુઃખી થાય. મેં તે વખતે જરા જાજીપણથી પૂછેલું: “પણ આ નાતજાતના ભેદો આપણી રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનામાં નડતરરૂપ છે એમ માનો છો કે નહિ?” તેમણે હા કહેલી.*

નિરામિષાહારને તેઓ મનુષ્યજાતિનું પ્રગતિનું એક ચિહ્ન માનતા. અત્યારે નિરામિષાહારના પક્ષવાદીઓ, નિરામિષાહારથી પણ શરીરસ્વાસ્થ્ય અને બળ આમિષાહાર જેટલાં જ મેળવી શકાય છે, કે એકંદર નિરામિષાહાર આમિષાહાર કરતાં વધારે પથ્ય છે એ ભૂમિકા ઉપર લડે છે, ત્યારે આનંદશંકરભાઈનું એ સંબંધી કહેવું એવું છે કે શરીરબળ એ એક જ આચારનિર્ણયનું દષ્ટિબિન્દુ ન હોઈ શકે, અધ્યાત્મદષ્ટિએ વધારે સારું શું છે તે વિચારી નક્કી કરવું જોઈએ. અને હિન્દુધર્મે કેળવેલી નિરામિષાહારની ટેવ તે ધર્મે મેળવેલો માનવપશુ ઉપરનો વિજય છે. આ બાબતમાં જૈનધર્મે હિન્દુઓની પ્રગતિમાં આપેલ ફાળાને તેઓ અભિમાનપૂર્વક સ્વીકારતા.

આ ખાનગી મેળાવડામાં થયેલી વાતચીતમાંની બીજી પણ એક બે બાબત મને યાદ રહી ગઈ છે. તેમણે તે વખતે કહેલું કે હિંદના રાજ્યપ્રકરણમાં હું હજી સર ફિરોઝશાહ મહેતાનો અનુયાયી. તેમની આખી વાતચીત યાદ નથી. પણ આ વાક્યનો અર્થ એ હતો કે હિંદને સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિમાં ખુદ અંગ્રેજો તરફથી જેટલો ફાયદો થવાનો છે તેટલો કેઈ બીજાથી નથી થવાનો. એનો અર્થ એવો પણ નહિ કે એ લોકો કંઈક પરોપકારદષ્ટિથી આપણને આપી દેવાના છે. પણ એમના લોહીમાં જ એટલું પ્રજાસ્વાતંત્ર્ય ભરેલું છે કે એમના દાખલ કરેલા રાજ્યતંત્રમાં એ જાણ્યે અજાણ્યે આવી જ જાય. એટલા માટે ઈડિયા ઓફિસ ત્યાં ઇંગ્લંડમાં જ રહે અને હિંદના નિવાસથી કલુષિત નહિ થયેલો

* માંસાહારની સૂગ એ જમાનામાં બ્રાહ્મણ કુલાચારથી બિચરેલા આખા જ વર્ગમાં એટલી હતી. કવિશ્રી નાનાલાલને પણ એવી સૂગ એટલી જ છે એ જાણું છું.

અગ્રેજ ગાજદારી પુરુષ તેના ઉપરી અધિકારી હોય તેમા જ આપણને વધારે કાયદો છે આ તેમની માન્યતા ધણા વચ્ચે ગહેલી પણ છેલ્લા પાંચમાત વરમમા તેમને અગ્રેજો ઉપરથી આ આઆર્યો હાવી ગયેલી એ પ્રજા પણ પોતાના સ્વાર્થની જાનના મત્તાસત્ય કે ન્યાયાન્યાય જગા પણ જેવા યોગે એવી નથી એની એમને ખાતરી થઈ ગયેલી તેનું એક મોટું કારણ તો છેલ્લા કેટલાક વરમના અગ્રેજ પ્રજાના આપણા દેશ ઉપગના અને જુગીજુગી વ્યક્તિઓ ઉપગના અન્યાયો અને જુસ્મો ખગ જ એમનો મિત્રવર્ગ મોટો હતો, તેમને ધણા બધી ગિયતિ કે અમલતી જગ્યા ભોગવતા પુરુષો સાથે સમઘ હતો તેમ જ આપણા સમાજના સામાન્ય અને નેની નીચેના યુગેમા યુ આથી રહ્યું છે તે જાણી શકે એવા માણ્યો માથે તેમને સસર્ગ હતો તેમા તેમણે પેપરોમા આવે છે તેથી ધણુ વિશેષ સરકારના કામો મમની જાણ્યુ હશે કદાચ જનારસ યુનિવર્સિટીના વાર્ષિક-ચેન્મેલગ નરીકે અને પડિન માલવીયજીના સસર્ગથી તેમણે ઈર્ષ વિશેષ જાણ્યુ હશે, પણ તે કહી નકાલુ નથી પણ અગ્રેજ પ્રજાની ભવાઈ ઉપગથી એમને વિશ્વામ બહી ગયો હતો, એ હું સ્પષ્ટ જોઈ નહ્યો હતો

તેમ છતાં અહીં મારે નોંધવું જોઈએ કે એ પ્રજાને માટે અને તેની કેટલીક શક્તિઓ માટે તેમને ધણુ માન હતું એ તેમની શક્તિઓ તેમની પામેથી જ આવી નકે એમ પણ તેઓ માનતા હતા એક વાર કઈક વાનને પ્રમગે મને કહે, ‘અગ્રેજોને આપણે માટે ક્યાથી માન હોય? આપણા કોડે એવઆરામી અને વિપથી છે તેમને માટે અગ્રેજો જેવી austere (કઠિન જીવનગ્રિય કે તપનીય) પ્રજાને ક્યાથી માન હોય?’*

એ જ પ્રમાણે એમને ઇંગ્લંડની યુનિવર્સિટીઓ માટે પણ ધણુ માન હતું એ યુનિવર્સિટીઓને તે આદર્શ માનતા આપણી યુનિવર્સિટીઓ એવી ધડાવી જોઈએ એમ કરના માટે ત્યાં જઈ આવેલા કોલેસરોને આપણે આપણી કોલેજોમા ગખવા જોઈએ અને તેમ છતાં ધણા ઉપર ત્યાંની યુનિવર્સિટીના સમ્બારો પણ ઉપગજતા જ હોય છે અને તેથી તેમને ચારપાય વરમે ફરી ઇંગ્લંડ મોકલવા જોઈએ “ચારે વરમે ફરી એનેમત ચકાવના તેમને ઇંગ્લંડ મોકલવા જોઈએ,” તેમણે એક વાર કહેલું

અગ્રેજ પ્રજા માટેનો આ જ આદર્શ ક્રિકેટની રમત માટે પણ મે તેમનામા જોયો છે રમત તો એ જ સાચી, કોલેજોમા એ જ જોઈએ એનો King of Games (રમતનો રાજા) તરીકેનો ઉદ્દેશ્ય મે તેમને મોઝે માબલ્યો છે નાનપણમા તેઓ ક્રિકેટ રમેલા કે નહિ તે હું જાણ્યો નથી પણ આ રમતોનો તેમને ઝણે જ રમ્ય હતો સામાન્ય રીતે એમના જેવા વિદ્યા-વ્યામગીમા તે એટલો હશે એમ કોઈ માને નહિ અમદાવાદમા સારી ખેંચ હોય તો જોના ગયા મિના રહે નહિ અને મુનઈમા મોટી ખેંચો ચાલતી હોય ત્યારે તેના જવાનો અચથી ધતિ રેડિયો ઉપર પણ સાબળે પણ અહીં મારે કહેવું જોઈએ કે એમના જમાનાના ધણાઓમા, બીજી બધી

* ઇંગ્લંડ જઈ આવેલા બીજા વિચારશીલ ગુજરાતીઓ પાસેથી પણ મે આ વાતના અને આ દીકા સાંભળી છે

રીતે સાદી દેશી રીતે રહેનારાઓમાં પણ, ક્રિકેટનો આટલો રસ મેં જોયેલો છે.

સર ચીનુભાઈને ત્યાંની બેઠકમાં તેમણે એક બીજી વાત પણ કહેલી, તે તેમને વિશે જાણવા જેવી છે. તેમણે કહેલું કે એ પોતે વિદ્યાર્થી હતા ત્યારે વિદ્યાર્થીઓમાં એક એવી માન્યતા ચાલતી હતી કે પરીક્ષામાં નિબંધ સારો લખી શકાય એટલા માટે બધાં વિજ્ઞાનો ઉપર તેનાં મૂળ-તત્ત્વોનાં પુસ્તકો વાંચી જવાં જોઈએ. અલખત એ માન્યતા ખોટી હતી પણ અમે એને લીધે બધાં વિજ્ઞાનો વિશે વાંચતા અને તેથી વિજ્ઞાનો માટેનો ખરો રસ મારામાં હમેશને માટે ઉત્પન્ન થયો, અને રહ્યો. અને આ મેં તેમના જીવનમાં પણ જોયું છે. માંદગી દરમિયાન પણ પોતાને શો રોગ થયો છે, કેમ થયો છે, અને તેની સારવાર કયા સિદ્ધાન્ત ઉપર ચાલે છે તે સમજવાનો એ હમેશાં પ્રયત્ન કરતા. મને કહેતા કે, ઊંટવૈદ્યાથી સારાં થવું તેના કરતાં શાસ્ત્રાય રીતે રોગ અસાધ્ય છે એમ સમજીને મૃત્યુને ભેટવું એ વધારે સારું છે. મને પણ કંઈક શરીરની પ્રક્રિયાઓ સમજવાનું કૌતુક છે, એટલે એમની સાથે આવી વાતો પણ હું કરતો. અને આવી વાતોમાં પણ કોઈ દવાનું નવું નામ આવે તો એ દવાના નામના લાટિન શબ્દનો અમુક અર્થ થાય એમ કહી ચર્ચા કરતા.

દુનિયાની વાતોમાં એમને રસ જ નહોતો એમ તો ન કહી શકાય. ઊલટું દુનિયાના જે વ્યવહારમાં આપણે રહેતા હોઈએ તેના બનાવો આપણે જાણવા જોઈએ એમ તેઓ માનતા, અને અનેક પ્રકારના માણસો તેમને મળવા આવે તેથી વ્યવહારની આંટીઘૂંટી, લોકો વિશેની માહિતી વગેરે પણ તેઓ જાણતા. સાહિત્ય પરિપક્વમાં પોતે ન ગયા હોય તો જઈ આવેલા માણસોથી ઝીણામાં ઝીણી વિગત પણ જાણી લેતા. પુસ્તકો ઘણાં વાંચતા પણ તેમનું જ્ઞાન કેવળ પુસ્તકક્રિયા જ હતું એમ ન કહી શકાય. માણસોની ઊજળી તેમ જ કાળી બાંજૂ પણ જાણતા. હલકા સમાજમાં તેમને બહુ હરવાફરવાનું ન થતું, પણ તે સમાજને વાસ્તવિક રૂપે ઓળખતા. એ સમાજ તો ભોજો છે કે નિષ્પાપ જ છે, એવા કોઈ અતિવ્યાપ્તિવાળા અભિપ્રાયો એ ધરાવતા નહોતા. એમની સ્થિતિ એવી હતી કે મોટામાં મોટા માણસ વિશે પણ બધી માહિતી એમને મળી રહે. પણ એ સઘળું છતાં મનુષ્યસ્વભાવ વિશેનો એમનો ખ્યાલ એટલો વિશાલ હતો અને વ્યવહારનો અનુભવ અને ડહાપણ 'પણ એવું' હતું કે કોઈ પણ બાબતના એકતરફી ખ્યાલથી તેઓ ઘસડાઈ ન જાય. એટલું જ નહિ પણ કોઈને વિશે અભિપ્રાય બાંધવામાં પણ કદી અન્યાય ન કરી એસે. માણસની મોટાઈ તેઓ સ્વીકારતા, તે સાથે માણસ ગમે તેમ તોય પંચમહાભૂતનો બનેલો છે, તેની શક્તિ—ધીરજ મર્યાદિત છે, તેનામાં નિર્બળતા પણ. હોંય, એ દૃષ્ટિએ માણસની નિર્બળતા સમજીને તેના તરફ ઉદાર દૃષ્ટિ રાખતા. એક વાર પ્રો. દાવરે કોઈ પયગંબર વિશે બોલતાં તેની અમુક નિર્બળતાઓનો ઉલ્લેખ કરેલો, ત્યારે પ્રમુખ તરીકે તેમણે કહેલું—અને તેમના શબ્દોમાં માત્ર યૌદ્ધિક ઉદારતા નહિ પણ સાચા દિલની પ્રતીતિનો રણકાર મેં સાંભળેલો—કે, આપણે ગમે તેવી આદર્શની વાતો કરીએ પણ આપણું જ હૃદય તપાસી જુઓને, કેટલી નિર્બળતાઓ તેમાં ભરેલી છે ! અને એમના વિશેની એક બાબતે મને બહુ જ અસર

ઢેલી છે શાસ્ત્રો અને વિદ્યાથી પ્રાપ્ત ડરેલા સત્યોને તેઓ વ્યવહારગતના પણ એટલા જ વિશ્વસનીય સત્યો માનતા શાસ્ત્ર અને વ્યવહાર તેમનામાં અલગ રહેતા નહિ અંગ્રેજ સરકારને પ્રપચ વગેરે તેઓ સ્વીકારતા અને છતા કહેતા કે હિંદુલર વધારે કુષ્ટ છે એટલે અતે હિંદુલર ક્ષેત્રમદ નથી જ થનાનો ઈશ્વરનો ઇનકાર કરના છતા પણ બોલશોવિકો જ અત્યારે ધર્મના ખરા અર્થમાં માનવજાતિ તરફ વધારે ધાર્મિક વર્તનનાળા છે એમ એમણે ડહેલું અને તે સાથે સમાજનું બોલશોવિક યોજના પ્રમાણે સપૂર્ણ ઘડતર થાય તોપણ આ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ બદલાવાનું નહિ, પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક છે ત્યાસુધી કંઈકો તેમાં રહેવાના જ પ્રકૃતિના આ સ્વરૂપને લીધે જ, તેઓ કહેતા કે, ગમે તેના ઉચ્ચત સિદ્ધાન્તને તમે વ્યવહારમાં ઉતારો તો વ્યવહારમાં ઉતારવાને લીધે જ એની ઉચ્ચતિ ત્યા જ નષ્ટ થવાની.

સામાન્ય માણસની મર્યાદા તેઓ તરત પારખી જતા તેમની આખ ધણી ચપળ હતી ત્રણચાર માણસો બેઠા હોય, બધાની સાથે વાત ચાલતી હોય તેમાં વાત કરનાર માણસ તેમનો એકાદ શબ્દ ન સમજી શકે તો તે તેઓ તત્કાલ સમજી જતા, અને સામે માણસ પોતાના અજ્ઞાનના ભાનથી શરમાય કે ઝખવાય નહિ એ રીતે બીજો શબ્દ વાપરી તેને સમજાવી લેતા એક કુશળ અધ્યાપકનું આ લક્ષણ છે, પણ આખા વ્યવહારમાં તેઓ આ કુશળતા બતાવતા.

સામાન્ય માણસની મર્યાદા—નમળાઈઓ જાણના છતા, વર્તનમાં તેઓ સામાન્ય માણસ સાથે પણ બહુ જ વિવેકથી વર્તતા ગમે તેવા મોભાગ્રણીનો માણસ આવી ચઢ્યો હોય તો તેની સાથે પણ સામાન્ય વિવેકથી વર્તતા બેઠે મે એ પણ બેઠેલું છે કે ધણીવાર આવો માણસ બેઠેલો તે કરતા તેમનો વધારે વખત લઈ લે કે નકાચી વાતોથી હેરાન કરે તો તેગને તેનો થાક-ટાળો લાગતો, જે પાછળથી તેઓ વ્યક્ત પણ કરતા—ધણીનાર જરા મસ્કરીમાં.

આવી જ રીતે સમાજનું કામ ચલાવતા પણ કદી કોઈ સભ્ય ગમે તેમ બોલે જતો હોય તોપણ તેઓ તેને અટકાવતા નહિ, સાબળતા. આપણે ઢાયર થઈ જઈએ એટલી ધીનથી તેઓ સાબળતા, અને જરા પણ મિત્રજ ગુમાવ્યા વિના તેને સમજાવવા પ્રયત્ન કરતા કાયદેસર જે વિધિ નક્કી થઈ હોય તે પ્રમાણે ડરવાની તેઓ બહુ જ કાળજી રાખતા તેમનો અભિપ્રાય બધા સ્વીકારવાના છે એમ ખાતરી હોય તોપણ રીતસર હરાન મૂકીને જ કામ ડરતા સભામાં પોતાનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટપણે દર્શાવતા, પણ બહુમતી વિરુદ્ધ હોય તો સમજાવવાનો એક સામાન્ય પ્રયત્ન કરી પછી તેનો આગ્રહ ન રાખતા એટલું જ નહિ બહુમતી માગે તેવા તેને સહકાર પણ ખુદ્દા દિવે આપતા ગુજરાત નર્મીયુલર સોસાયટી એ નામમાં અંગ્રેજ શબ્દો છે તે કાઢી નાખવા માટે હરાવ પેશ થયો કેટલાકે વર્નાક્યુલર શબ્દમાં પરાધીનતાની ગધ છે એવો વાઘો ઉઠાવ્યો, તો પ્રમાણભૂત શબ્દકોશથી તેનો જવાબ આપ્યો, અને પોતાને એ રૂઢ નામ ડેરવાના કશા ડારણો જણાતા નથી એમ સ્પષ્ટ કહ્યું, છતા આખા પક્ષના આગ્રહ આગળ તેમણે પોતાનો આગ્રહ છોડી દીધો અને સામા પક્ષે નર્મ ગુજરાતી શબ્દોવાળા નામો માગ્યા તો તેવા પોતે સૂચવી આપ્યા.

* કાયદાના અચુક વાધાને લીધે પછી આ બાબતમાં કોઈ થઈ શક્યું નહોતું.

આ પ્રમાણે બધું કાયદેસર રીતે કરવામાં બીજી પણ વૃત્તિઓ કામ કરતી, જે પણ ફેટલેક અંશે એમના સ્વભાવની ખાસિયત ગણાય. તેમાં સામાન્ય માણસના હકનો આદર છે તે સાથે નકામા વ્યક્તિવ્યક્તિ વચ્ચેના ઘર્ષણ અને કલેશથી દૂર રહેવાની વૃત્તિ પણ છે. કોઈ માણસ સાથે લડવું ઝગડવું પડે તે તેમને પસંદ ન પડે, તેની તેમને સૂગ, કંટાળો! તેમને એવા પ્રસંગો નહિ જ આવ્યા હોય એમ કહીએ તો ચાલે. સમગ્ર જીવન તેઓ એની સંભાળ રાખીને ચાલ્યા છે. કવિશ્રી નાનાલાલની પ્રથમ જયંતી વખતે તેમણે આનંદશંકરભાઈ ઉપર ફેટલાક આક્ષેપો કરેલા. તેનો તેમણે જવાબ પણ આપેલો છે. તેમને એનું દુઃખ લાગેલું અને તે આપણે તેમના જવાબમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. એ પ્રસંગે તેમણે મને કહેલું—પોતા વિશે એ શબ્દોમાં બોલતાં સંકેત પામતાં પામતાં કહેલું કે, આ એક પ્રસંગ સિવાય એમનું જીવન ‘અજ્ઞાતશત્રુ’નું હતું. ઠેક સુધી અજ્ઞાતશત્રુ રહેવું એ એમના જીવનનો એક આદર્શ ખરો.

જીવનમાં આવી જ સંભાળ તેઓ પ્રતિષ્ઠાની પણ રાખતા એમ પણ કહેવું જોઈએ. આનો અર્થ ખોટી રીતે થવાનો સંભવ છે માટે કહું છું કે આ પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ અને સંપત્તિનું સાધન છે એ તરીકે નહિ, પણ નિષ્કલંક યશ એક પુરુષાર્થ છે, આર્યોએ બહુ માનેલી ચીજ છે, અને માણસે ઐહિક ભૂતિનો પણ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ એવી દૃષ્ટિથી, એમ હું સમજું છું. એમની રીતભાત, વર્તન બધું આ દૃષ્ટિએ અનવધ. આ પ્રતિષ્ઠામાં સાહિત્યપ્રતિષ્ઠાનો પણ સમાવેશ થાય છે. એમના વિશે કોઈ જગ્યાએ ગેરસમજૂતી થઈ હોય તો તે અવિલંબે સુધારે, ખુલાસો કરે, અને કોઈએ ખોટું વિધાન કરેલું હોય તો આગ્રહપૂર્વક સુધરાવે. એ બાબતમાં કદી દુર્લક્ષ, બેપરવાઈ કે આળસ કરે નહિ.

એમના જીવનમાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં વિદ્યા માટે એમને સૌથી વિશેષ ઉત્સાહ હતો. જીવનમાં રસ હોવા છતાં, બીજી કોઈ બાબતમાં તેમને એટલો ઉત્સાહ નહોતો. સામાન્ય વાતચીત કરતાં કંઈ પણ વિદ્યાની, વિજ્ઞાનની, સાહિત્યની વાત આવે તો તેમના મોં પર તરત તેજ દેખાતું, નવો ઉલ્લાસ દેખાતો, વાતમાં નવો જ રસ જણાતો. એમને વિશે ઘણા એવી ટીકા કરે છે કે આટલી વિદ્વત્તા છતાં તેમણે ગુજરાતને કંઈ આપ્યું નહિ. આ ટીકામાં અલગત કડવાશ કે તીખાશ હોતી નથી એ હું સ્વીકારું છું. જાહેરજાહેર તેમાં, તેમની વિદ્વત્તાને માટેનું માન પણ રહેલું છે. અને છતાં લાંબા આયુષમાં નિયમિત કામ કરીને એમણે કેટલું આપ્યું છે તે હવે તેમના સંગ્રહ બહાર પડતા જાય છે તેમ તેમ જણાતું જાય છે. અને છતાં આમાં તથ્ય પણ છે. એ તથ્યને માટે કંઈક આપણી પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે. પણ એ તથ્યનો એમણે જે ખુલાસો કરેલો તે તેમનો સ્વભાવ સમજવામાં બહુ મહત્વનો છે. બનારસ યુનિવર્સિટીએ તેમને ડી. લિટ.ની ડિગ્રી આપી તે માટેના ખારમાં ભરાયેલા એક માનના મેળાવડામાં તેમણે કહેલું કે હું એક રીતે સ્વાર્થી છું. મારા પોતાના જ્ઞાનને માટે હું વાંચું છું, અને એ પ્રવૃત્તિને ભોગે લોકો માટે લખવાનું મને મન નથી થતું. હું માનું છું, તેમનું આ તદ્દન સાચું કથન છે. સાચું એટલે? પોતે વિશેષ ન લખી શક્યા તેનું સાચું કારણ આમાંથી મળે છે. અલગત એવા કારણ માટે આપણે એમને સ્વાર્થી

ન ઠીકી શકીએ પોતાના જીવનના ધ્યેયની સાધના કરવી એ સ્વાર્થ નથી દરેક માણસ પોતાના ધ્યેયને પ્રત્યેક જ ચાલી શકે આપણે એમની પાસેથી વધારે સાહિત્ય ધમ્મતા હોઈએ એ જુદી વાત છે, પણ દરેક માણસ, દરેક લેખક, પોતાના ધ્યેયને છોડી બીજો ન જ જઈ શકે, ધ્યેય તરફ એવકા થઈને ધ્યેય ન કરી શકે ! અને એમના જીવનનું પ્રધાન ધ્યેય વિદ્યોપાર્જન હતું અને તેના તરફ તેમણે એકસરખી નિષ્ઠા રાખી છે, અને તેમા વિરલ સિદ્ધિ પણ મેળવી છે—એવી સિદ્ધિ, જેને માટે ગુજરાત અભિમાન લઈ શકે

આનંદશંકરભાઈ

(કેટલાંક અંગત સંસ્મરણો)

શ્રી. ગદુલાલ ગોપીલાલ ધુ

ધોળો લાંબો ફાટ, ઘોળા રેશમી ફારનું ઝીણું, ઊંજળું અંગાળા ઘોતિયું, મોટી પહોળા દીવાલની 'પલશ'ની ટોપી, કપાળમાં મોટો ગોળ ચાંદ્યો, આંખે સોનાની ફેમનાં ચશ્માં અને પગે દક્ષિણી નેડા—આનંદશંકરભાઈનું આ મને સૌથી પ્રથમ સ્મરણ. તે વખતે એ તરતના એમ. એ.માં પાસ થયેલા.

આનંદશંકર સંસ્કૃતમાં બહુ વિદ્વાન છે, જૂના સાંપ્રદાયિક આચારવિચાર બહુ ચુસ્તપણે પાળનારા છે, શ્રીમન્ત પિતાના એકના એક પુત્ર છે અને અમદાવાદની નાગરની જ્ઞાતિમાં એમના નેટલું કોઈ ભણેલું નથી, એવું મેં એમને માટે તે વખતે સાંભળેલું.

આ સ્મરણ મને જરા ઝાંખું છે. મારી ઉંમર તે વખતે બહુ નાની હતી. પરંતુ ચાર પછી પ્રોફેસર આનંદશંકર ધ્રુવ તરીકે હું એમને ઓળખતો થયો. ટોપીને બદલે મોટી લાલચકટ પાઘડી, ઝીણી ઘોળા રેશમી ફારનો અછકડ અસ્ત્રીબંધ ખેસ અને દોરીવાળાં શઝ તથા લાંબાં મોજાં—એટલો તે વખતે ફેરફાર થયેલો. અમારા ઘરની સાથેના જ ડેલામાં એમની ઘોડાગાડી બંધાય. ત્યાં દરરોજ આકાશોઠના ફૂવાની પોળેથી બહાર આવી ગાડીમાં આનંદશંકરભાઈ બેસે, ગાડીવાળો સોનાજી ડેલામાં હોય તો ધીમેથી જૂમ પાડે: “સોનાજી, ચાલજો.” પાછળ એક માણસ ચોપડીઓનો મોટો થોકડો લઈ આવે તે ચોપડીઓ ગાડીમાં ખડકાય અને ગાડી ચાલવાની સાથે એ ચોપડી વાંચવા માંડે. આ દૃશ્ય મને બહુ સ્પષ્ટ યાદ છે.

એ વખતે હું હાઈસ્કૂલમાં ભણતો હતો. હાઈસ્કૂલના અમારા હેડમાસ્ટર મિ. એદલજી તલાટીએ એવી ગોઠવણ રાખેલી કે મેટ્રિકની પ્રિલિમિનરીની પરીક્ષા ગુજરાત કોલેજના પ્રોફેસરો પાસે લેવડાવે. આનંદશંકરે મને સંસ્કૃતમાં નાપાસ કર્યો (હું નાપાસ થયો—સોમાંથી માત્ર વીસ જ માર્ક મળ્યા) એટલે એમને માટેની માનવૃત્તિમાં વિક્ષેપ પડ્યો. મને એમ જ લાગ્યું કે પોતે સંસ્કૃતમાં વિદ્વાન છે એટલે એ ધોરણે અમારી પાસે પણ બહુ જ્ઞાનની એ આશા રાખતા હશે. વળી એવા પ્રોફેસર પાસે કોલેજમાં શીખવાનું અને તેમણે મારા સંસ્કૃત જ્ઞાન(?)ની તો કસોટી કરેલી એટલે કોલેજમાં શી રીતિ થશે એવો પણ વિચાર આવેલો.

આથી, કોલેજમાં હું દાખલ થયો ત્યારે આનંદશંકરભાઈ માટે અમુક પૂર્વગ્રહ સાથે ગયેલો.

પરંતુ થોડા જ વખતમાં મારી મનોદશા બદલાઈ ગઈ. અમારે તે વર્ષે ‘શાકુન્તલ’ શીખવાનું હતું. સંસ્કૃત વ્યાકરણ મારું કાચું હતું, પરંતુ કોલેજના સંસ્કૃત અભ્યાસમાં સંસ્કૃત વ્યાકરણના

જ્ઞાનનો ઝાઝો ખપ પડતો નથી એટલે એ મારો ભય અને ચિન્તા ઘણે અંશે ઓછા થયા. આનન્દશરભાઈ પામે સંસ્કૃતના ત્રણચાર નાટકો હું શીખ્યો છું, પણ 'શાકુન્તલ' એમણે શીખવ્યું એની તોયે ખીલુ કોઈ ન આવે 'શાકુન્તલ' એમનું પોતાનું પ્રિય નાટક હતું, એટલે સંસ્કૃત નાટ્યસાહિત્યની એ ઉત્તમ કૃતિ અતિ ઉત્તમ રીતે શીખવાનો અમને લાભ મળ્યો. કવિની ઉદાત્ત ભાવના ઉપરાન્ત સંસ્કૃત કાવ્યની રસિકતાની કદર કરવાનું એમના 'શાકુન્તલ' ના શિક્ષણે અમને શીખવ્યું.

‘રમ્યાણિ વીક્ષ્ય મધુરાશ્ચ નિશમ્ય શબ્દાન્’ મત્યાદિ પાંચમા અકનો ખીલે મોટક શીખવતા

તત્ત્વેતસા સ્મરતિ નૂનમવોષર્ણવૃ

માવસ્થિરાણિ જનનાન્તરસૌદાનિ ।

એ છેલ્લી બે પંક્તિઓનો ભાવાર્થ એમણે જે ઝીણવટથી સમજાવ્યો, ‘જનનાન્તરસૌદાનિ’ અને ‘માવસ્થિરાણિ’ એ શબ્દોનો ભાવાર્થ જે રીતે સમજાવ્યો તે હતું આજે પિરતાળીમ વર્ષે પણ મને સ્પષ્ટ યાદ છે. વર્ષો પછી ગ્વીન્ડનાથના ‘પ્રાચીન સાહિત્ય’નું સદ્ગત મહાદેવ દેસાઈનું ભાષાન્તર મેં વાંચ્યું ત્યારે ‘શાકુન્તલ’ની મધ્યવર્તી ભાવના અને પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ વિશેનું વિવેચન વાચતા મને આનન્દશરભાઈએ શીખવેલા ‘શાકુન્તલ’નું સ્મરણ થયું. ટાગોરે દર્શાવી છે એ જ દૃષ્ટિએ એમણે ‘શાકુન્તલ’ અમારી મગીપ રજૂ કર્યું હતું.

સંસ્કૃતના ઉત્તમ અધ્યાપક ઉપરાન્ત અગ્રેજી દવિતાના અતિ કુશળ પ્રોફેસર તરીકે આનન્દશરભાઈ મને સ્મરણ થાય છે. ઇન્ટરમીડિયેટમા અમારે ટેનિસનના Selections શીખવાના હતા તે વખતે ગુજરાત ડોલેજમા દરેક વિષયના સંખ્યાબંધ પ્રોફેસરો રાખી દરેકને અડવાડિયામાં માત્ર છ કલાકનું શિક્ષણાર્થ કરવાનું આવે એવી ખર્ચાળ વ્યવસ્થા નહતી. આનન્દશરભાઈ સંસ્કૃતના અધ્યાપક હોવા છતાં ટેનિસનનો તેમનો બેડો અભ્યાસ હોવાથી, અને અગ્રેજી કાવ્યસાહિત્ય તેમનો પ્રિય વિષય હોવાથી એ પ્રખ્યાત શીખવવાનું પણ તેમણે માથે લીધું. વિલસન ડોલેજમા ડો પ્રોફેસર પામે ‘ગોલ્ડન ટ્રેઝરી’ હું શીખ્યો છું તેમના સિવાય ખીજા કોઈ પ્રોફેસરે અગ્રેજી કાવ્યનું શિક્ષણ, આનન્દશરભાઈએ ટેનિસન અમને શીખવ્યો તેના જેવું આપેલું મને યાદ નથી. અગ્રેજી કાવ્યપુસ્તકો ગુજરાત ડોલેજ તેમ જ વિરમન તથા એલ્ફિન્સ્ટનમા હું અગ્રેજ પ્રોફેસરો પાસે શીખ્યો છું. એટલે આ મારો અભિપ્રાય અનુભવથી બધાયેયો છે. ઘણા વર્ષો પછી સદ્ગત ન્યાગમ ગિદ્દમલ માથે ટેનિસનનું ‘In-memoriam’ વાંચવાનો મને પ્રમંગ મળેલો ત્યારે એમના પિતૃગણ વખતે આનન્દશરભાઈના સૂક્ષ્મ વિવરણનું મને સ્મરણ થયું હતું.

ગુજરાત ડોલેજમા તે વખતે ફિલોસોફીના કોઈ અધ્યાપક હતા નહિ (અત્યારે પણ કોઈ હોય એવું મારી જાણમાં નથી, કદાચ હશે તોપણ એ વિષય શીખવતો તો નથી જ) વિદ્યાબહેન ઇન્ટરમા પાસ થયા, પછી એમણે ઐતિહાસિક વિષય લોન્ડન અને મોરલ ફિલોસોફી લેવો એવો સમજાવ્યો.

તો આગ્રહ હતો. પણ એ વિષય શીખવે કોણ ? આનંદશંકરભાઈએ એ કામ માથે લીધું. પ્રાચીન સંસ્કૃત દર્શનો અને તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો ઉપરાંત પશ્ચિમનાં તત્ત્વમીમાંસાનાં પુસ્તકોનો આનંદશંકરભાઈનો ઊંડો અભ્યાસ હતો, એટલે આ વિષયને એ સંપૂર્ણ ન્યાય આપી શક્યા. વિદ્યાળહેન સીનિયર વર્ષમાં હતાં તે વખતે હું જુનીયર બી.એ.માં આવ્યો અને મેં પણ એ વિષય લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. ત્યાર પછી હું એલ્ફિન્સ્ટનમાં ગયો અને ત્યાં બહુ નિષ્ણાત ગણાતા બે પ્રોફેસરો પાસે મારે એ વિષય શીખવાનું આવ્યું. પરંતુ માટીનોની ‘એથિક્સ’ તથા કેન્ટ હું, અહીં ગુજરાત કોલેજમાં શીખ્યો તેવું બીજે ક્યાંય શીખવાનું મને ન મળ્યું. કેન્ટનું અમારે તો એક નાનું પુસ્તક શીખવાનું હતું, પરંતુ આનંદશંકરભાઈએ ‘ક્રિટિક ઓફ પ્યોર રિઝન’ વિશે ખૂબ ઝીણવટથી અને કેન્ટના સિદ્ધાન્તો વિશે બહુ જ વિસ્તારથી શીખવેલું. સંસ્કૃત મીમાંસાના એમના વિશાળ અભ્યાસને લીધે એ તુલનાત્મક દષ્ટિથી શીખવી શકતા.

અધ્યાપક આનંદશંકરભાઈનાં અનેક સંસ્મરણો આજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ચારેક વર્ષ ઉપર પ્રેમાભાઈ હોલમાં ભગવદ્ગીતા ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળતાં એમની પાસે કોલેજમાં ગાળેલાં અત્યંત સુખદ વર્ષોનું સ્મરણ થતું હતું. અમારો ફિલોસોફીનો વર્ગ માત્ર દસેક વિદ્યાર્થીનો એટલે એમના બહુ નિકટ પરિચયમાં અમે બધા આવતા. કેવા ઉત્સાહથી, કેટલા સ્નેહભાવથી, જ્ઞાનપિપાસા જાગ્રત કરવાની કેટલી ધગશથી અને વિષયના કેટલા ઊંડા અને વિશાળ અભ્યાસને અંતે અમને આનંદશંકરભાઈ પાસે શિક્ષણ મળતું તેનો વિચાર કરું છું ત્યારે આજના કોલેજના વિદ્યાર્થીની કેવળ દયા આવે છે. આજે એ સ્થિતિ અનેક કારણોને લીધે સર્વથા અશક્ય છે.

ગુજરાત કોલેજના મારા અનુભવ ઉપરથી, તેમ જ આનંદશંકરભાઈના અનેક પ્રસંગનાં નિકટ પરિચયથી મને એમને માટે અત્યંત માનવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. હું મુંબઈ અભ્યાસ માટે ગયો ત્યારે સ્વ. લલ્લુભાઈ સામળદાસને ત્યાં રહેતો હતો. ત્યાં વીરુભાઈ (પ્રો. વીરમિત્ર દિવેટિયા) પણ રહેતા હતા. અમારી બન્નેની વચ્ચે અનેક વખતે રમૂજ વાદવિવાદ થતો. હું વીરુભાઈને કહું કે તમારા મામા (આનંદશંકરભાઈ) વધારે વિદ્વાન અને એ મને કહે કે તમારા મામા (નરસિંહરાવ) વધારે વિદ્વાન. નરસિંહરાવ એમના કાકા થાય. આમ અમે પરસ્પર એકબીજાના મામાની વિદ્વતાની સરખામણી કરતા અને લલ્લુભાઈ અમારી તકરારનો નિવેડો લાવતા. એ પ્રસંગો મને બહુ સ્પષ્ટ સ્ાંભરે છે.

આનંદશંકરભાઈ માટે એવી સામાન્ય માન્યતા છે કે, તે કદી પણ, પોતાનો અભિપ્રાય કોઈ બાબતમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવતા નહિ. કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો ત્યારે મને પણ એમ લાગતું હતું. અત્યારે મને લાગે છે કે જાહેર વ્યાખ્યાનોમાં, લેખોમાં, તંત્રિસ્થાનેથી, ચર્ચાઓમાં અને પુસ્તકોમાં પોતાનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય દરેકે જણાવવો જ જોઈએ. પરંતુ શિક્ષકે અગર અધ્યાપકે તો દરેક પ્રશ્નની બંધી બાજુ સ્પષ્ટ રીતે નિષ્પક્ષપાતવૃત્તિથી અને રાગદ્વેષ વિના વિદ્યાર્થી સમક્ષ રજૂ કરવામાં જ પોતાના કર્તવ્યની સમાપ્તિ માનવી જોઈએ. તેણે પોતાનો અંગત અભિપ્રાય વિદ્યાર્થી સમક્ષ રજૂ ન કરવો જોઈએ. શિક્ષકના અભિપ્રાયને મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ વેદવાક્યસમાન ગણે

છે એટલે પોતાનો અગત અભિપ્રાય શિક્ષક રજૂ કરે તો વિદ્યાર્થી વગર વિચારે તે ગ્રહણ કરી લે છે વિદ્યાર્થીની વિચારશક્તિને આ રીતે કુદિત કરવાનો કોઈ શિક્ષકને અધિકાર નથી એટલે આનંદશંકરભાઈ કોચેજમા પોતાનો અગત અભિપ્રાય રજૂ કરતા નહોતા એ પદ્ધતિ મને સર્વથા વાનખી લાગે છે

જીવનના અનેક પ્રસંગોએ આનંદશંકરભાઈ સાથે મારો નિકટ મળધ વધતો ગયો અહીં માત્ર બેચાડ સરમગણો જ નોંધુ 'તુ સને ૧૯૧૨મા મારા એક નજીબના પિત્રાઈના મૃત્યુપ્રસંગે મેં જ્ઞાતિના રિવાજ મુજબ મૂંઠ ન ઉતારવી તેથી અમદાવાદની વડનગર નાગર ગૃહસ્થની 'હિન્દુ સંસ્કારી' જ્ઞાતિએ મને ન્યાતબહાર ચૂકનાનો ઠગવ કર્યો અને તે વખતે મુખાઈમા મેકડરી ટીચર્સ કોચેજમા ફેળવણીખાતા તરફથી અવ્યાસ કરના મોડલનામા આવ્યો હતો મારા માત-પિતાએ ન્યારે મને મુખાઈમા અહીંની ન્યાતના ઠગવ વિગે લખ્યું, ત્યારે મેં જ્ઞાતિબહાર રહેવાની મારી અપૂર્ણ તૈયારી વિગે એમને જણાવ્યું એ અગસામા આનંદશંકરભાઈ મુખાઈ આપવાના હતા, તેમને મને સમજાવવાનું કાર્ય મારા માતપિતાએ મોધુ આનંદશંકરભાઈ સદગત ઉત્તમલાલ ત્રિવેદીને બગશે સાતાક્રમમા બિતરેલા હું રહેતો હતો તે જગ્યા ઉત્તમલાલના બગલાની નજીબમા જ હતી આનંદશંકરભાઈએ મને બોલાવ્યો અને વણી દલીલો કરી છેવટે તેમણે કહ્યું, "આટલી નજીવી બાબત માટે જ્ઞાતિનો સબધ તોડવો એ હિંદુ લાગે છે? કોઈ મદદત્વનું કાર્ય કરવા માટે જ્ઞાતિત્યાગ કરવો પડે તો વાનખી ગણાય" મેં જવાબ આપ્યો, "આટલી નજીવી બાબત માટે જ્ઞાતિમાથી બહિષ્કાર કરવામા આવે એ વાનખી છે? મગકાગમા મોથી ઉત્તમ પોતાને માનતી અને શ્રેષ્ઠ ગણાતી જ્ઞાતિ આટલી નજીવી બાબતને આટલું મોટું મહત્વ આપે એથી ખીજી જ્ઞાતિઓ આ જ્ઞાતિ માટે શુ ધારે? આપના જેવા વિદ્વાન અને જ્ઞાતિના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન હોવા છતાં આવી મૂંઠક બાબત માટે પોતાનામાથી કોઈ વ્યક્તિનો બહિષ્કાર કરનાર જ્ઞાતિ ખીજી જ્ઞાતિઓની નજરે હાથ્યાગ્રહ નથી બનતી?" આનંદશંકરભાઈએ કાંઈ જવાબ ન વાળ્યો પરંતુ ત્યારપછી કેટલેક વર્ષે પ્રાયશ્ચિત્ત કરી કરી જ્ઞાતિમા મને દાખલ કરવાની વાટાઘાટ ચાલતી હતી, ત્યારે આનંદશંકરભાઈએ મને ઘણી જ મદદ કરેલી અને મારા સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરવાની સ્પષ્ટ મલાહ આપેલી આનંદશંકરભાઈએ તે વખતે મને જે રીતે મારા સિદ્ધાન્તોને અનુસરવામા પરાક્ષ રીતે સહાયતા કરેલી તેનું આજ આભારપૂર્વક હું સમગ્રણું કરું છું

ત્યારપછી, આજથી ચારેક વર્ષ ઉપર, એમની જ્ઞાતિમા જ્ઞાતિબોજન પ્રસંગે એટલે જળુને ત્યાં ખીજી જ્ઞાતિના સ્ત્રીપુરુષો એક પકિતએ જમવા બેઠેલા અને જ્ઞાતિના યુવકયુવતિઓ જ્ઞાતિના નિયમોનો ઉઘાડી રીતે ભગ કરતા જણાયા, ત્યારે આનંદશંકરભાઈએ મને કહેલું "ઉત્તમલાલને ત્યાં આપણે વાત થઈ હતી તે યાદ છે? તમારું કહેવું હવે મને સાચું લાગે છે તમે તો છૂટી ગયા-આજ પચીસ વર્ષથી છૂટ્યા છો અને હવે આ જ્ઞાતિના માણસોની રીતભાત જોતા, એમની જ્ઞાતિનો કહેવડાવતા ઘણો સકોચ થાય છે"

આનંદશંકરભાઈ મારી સાથે બહુ જ નિખાલસતાથી અને વિષયોની અને અનેક બહેર

વ્યાકૃતઓની ચર્ચા કરતા. એમના છેક નિકટના સંબંધીઓ કરતાં પણ મારી સાથે એમનો આ રીતનો સંબંધ વિશેષ ગાઢો હતો. સમાજસુધારાના અને ધર્મના અનેક પ્રશ્નો બાબત અમારો મોટો મતભેદ હતો. પરંતુ એમણે મારી સાથેની ચર્ચામાં કદી પણ ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ રાખ્યો નહતો. મારા કરતાં ઉમરે ઘણા મોટા હોવા છતાં એ સમાનવયના મિત્રો જેવી રીતે ચર્ચા કરે તેવી ઉદાર અને નિખાલસ વૃત્તિથી એ ચર્ચા કરતા.

એમના અવસાનને આગલે વર્ષે અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજના ઉત્સવપ્રસંગે મેં એમને વ્યાખ્યાન આપવાની વિનંતી કરી. એમણે બહુ સહુભાવપૂર્વક જણાવ્યું, “સમય બહુ ટૂંકો છે, એટલે આ વર્ષે તો હું નહિ આપી શકું પણ આવતે વર્ષે જરૂર આપીશ, તમે જરા પણ એમ ન ધારશો કે પ્રાર્થના સમાજમાં વ્યાખ્યાન આપવામાં મને કોઈ પ્રકારનો વાંધો છે” એમ એમણે જણાવ્યું. બીજે વર્ષે તો એમનું અવસાન થયું, એટલે પ્રાર્થના સમાજને એમના વ્યાખ્યાનનો લાભ ન મળી શક્યો.

પ્રાર્થના સમાજનો ધર્મ અને ઉપાસનાપદ્ધતિ બાબત એમનો મતભેદ હતો, પરંતુ એના ધર્મસિદ્ધાન્તો, ધર્મપ્રવૃત્તિ અને ધર્મપરાયણ અનેક આગેવાનો માટે એમને બહુ માનવૃત્તિ હતી, એ હું સારી રીતે જાણું છું. ઘણાં વર્ષો ઉપર વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ એસોસિયેશન સમક્ષ એમણે હિંદના ધર્મસંપ્રદાય—કે એવા કોઈ વિષય ઉપર બહુ જ વિદ્વતાપૂર્ણ અને મનનીય વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, ત્યારે બાબુ કેશવચન્દ્ર સેનના ‘Oriental Christ’ નામના સુપ્રસિદ્ધ પુસ્તકમાંથી જે ઉતારા વાંચ્યા હતા અને કેશવચન્દ્ર સેનની ઊંડી આધ્યાત્મિકતા માટે પ્રશંસાના જે ઉદ્દગાર કાઢ્યા હતા તે ઉપરથી એમની એ ધર્મ પ્રત્યેની ઉદાર વૃત્તિ સ્પષ્ટ જણાતી હતી.

એમના છેલ્લા મંદવાડ વખતે, એમના અવસાનના થોડા જ દિવસ અગાઉ, હું એમને મળવા ગયેલો. બીજી અનેક વારો કર્યા પછી. એમણે મને પૂછ્યું, “પ્રાર્થના સમાજ કેમ ચાલે છે?” મેં કહ્યું, “માત્ર હયાત છે, ચાલતી બિલકુલ નથી,” એમણે કહ્યું: “હયાત રાખજો—બનતા પ્રયત્ને એને જીવતી રાખજો. એનું ભવિષ્ય મને ઊજળું લાગે છે. અત્યારે જે બધાં ધર્મ-વિમુખ થઈ ગયાં છે તે, અગર તેમની પછીના જમાના ધર્મપ્રત્યે ફરી પાછાં જરૂર વળવાનાં છે: તે વખતે આપણાં મંદિરો અને દેવસ્થાનો એમને નહિ રુચે, એમાં એમની શ્રદ્ધા નહિ રહી શકે—એ વખતે પ્રાર્થના સમાજ જેવી સંસ્થા હયાત હશે તો એ બધાંને અવલમ્બનનું સ્થાન થશે.”

આનંદશંકરભાઈ સાથે વાર્તાલાપ કરવાનો આ મારો છેલ્લો પ્રસંગ હતો, અને એમના વાર્તાલાપના આ છેલ્લા શબ્દો હતા !

કાશીમાં આનન્દશકરભાઈ

ડૉ. કાન્તિલાલ હનનલાલ પડયા

કાશીના હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય—^૧ બિનારમ હિન્દુ યુનિવર્સિટી ની સાથે ગુજરાતીઓનો કેટલો ગાઢો મનન છે તે અત્યારે ઘણા ગુજરાતીઓના જાણવામાં નહિ હોય હમેશા એમાં ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓની સખ્યા સારી હોય છે (ગુજરાતી મડળ પણ છે), અધ્યાપકદર્ગમાં અંગ્રેજીના અધ્યાપકોમાં એ ગુજરાતીઓ છે, આયુર્વેદિક ડોલેજના પ્રિન્સિપાલ ગુજરાતી^૨ છે, યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ગુજરાતી^૩ છે, અને મુખ્ય મંડળોમાં ય એકમે ગુજરાતી હોય છે^૪ ‘ Mining and Metallurgy ’ ડોલેજના શરૂથી વડા ગુજરાતી હતા,^૫ જે ઘણા વર્ષો પછીથી ગયે^૬ વર્ષ મુખાઈ પાછા ફર્યા છે અને સસ્કૃત, દિલ્લ્લી, ‘Oriental’ studies વગેરેના મુખ્ય આચાર્ય, મેન્ટ્રલ હિન્દુ ડોલેજના પ્રિન્સિપાલ તથા સત્તરેક વર્ષ લગી યુનિવર્સિટીના પ્રો-વાઇસ-ચેન્સેલર તરીકે, પડિત માલવીયજીની જ ખીજે ન બરે, એવા આપણા આનન્દશકરભાઈ તો આ સસ્થાના એક પ્રાણરૂપ હતા આ ઉપરાંત દ્રવ્ય વગેરેના દાન પણ ગુજરાતી ગૃહિયાઓએ તથા ગાંધીઓએ કરેલ છે તે નાનાસૂના નથી શ્રીમન્ત મયાજીરાવ ઘણા વખત લગી ચેન્સેલર રહ્યા આમ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના, એનો વહીવટ, એની સફળતા તથા એની પ્રતિષ્ઠામાં ગુજરાતીઓએ સારો હિસ્સો આપ્યો છે

એના જન્મમાં ખીજ એક મહાગુજરાતીનો બહુ ભારે હાથ હતો ખરું જોઈએ તો તે સમયે એમનું નામ પડિત મહનમેહન માલવીયજીની સાથે જ મુકાતું તેઓ અલ્લાહાબાદના વિશનગરા (ગુજરાતી) નાગર પડિત સર સુન્દરલાલ હતા હિન્દુ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પછી તરત જ એમનું અઢાળે ને ઓચિંતુ અવસાન થયું એ આ યુનિવર્સિટીને માથે પડેલી આફતોમાં સૌથી પહેલી, ને કેટલીક રીતે, મોટામાં મોટી હતી આ એપ્રિલ માસના આરભમાં પડિત માલવીયજીના દર્શને હું ગયો હતો, ત્યારે એમણે પણ સુન્દરલાલજીને ગૃહગદ જો સમાચારો હતા

હકીકત એ છે કે આ અનુપમ ને અપૂર્વ સસ્થા ઉપાડી લેનારું મુખ્ય નામ આ જીગલ-જોડીએ જ રચ્યું હતું બન્ને ધણે અંશે એકબીજાના પૂરક હતા ને તેઓનો યોગ સોના ને સુગન્ધના યોગથીય વધુ સરસ હતો જો આ સયોગ ને સહકાર પચીસ વર્ષ પણ ચાલ્યો હોત, તો ઘણો સભવ છે કે હિન્દુ યુનિવર્સિટીને જે જે સુસિખતો ખમવી પડી છે તેમાંથી તે બધી ગઈ હોત અને તેની પ્રગતિ તથા પ્રતિષ્ઠા ઘણી જ વધુ થઈ હોત

આ બન્ને જણા અમલ તો સચુકત પ્રાન્તના નહિ જ માલવીયજી માળવી બ્રાહ્મણ,

૧ ડૉ. પાઠક, ૨ ગંગાપ્રસાદ મહેતા ૩ રવ રામબહાદુર બળદેવરાય દવે ૪ રામબહાદુર કનૈયાલાલ દવે ૫ પ્રો. નાગરદાસ પુ. ગાધી

સુન્દરલાલજી વિશંનગરા—‘વિશલનગરા’ ગુજરાતી નાગર બ્રાહ્મણ. પણ બન્ને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ધર કરીને સ્થાયી વસેલા. બન્ને બ્રાહ્મણો, બન્ને હિન્દુધર્મના ભક્તો, બન્ને (કદાચિત્ જુદીજુદી રીતે) આ હિન્દુ યુનિવર્સિટીના આદર્શમાં ખૂબ માનનારા અને બન્ને કમર કરીને આ હિન્દી નવી તથા અનોખી સંસ્થાને સફળ કરવાને તૈયાર થયેલા.

આદર્શની—ઉદ્દેશ્યની આમ એકતા હતી, ને પરસ્પર મૈત્રી તથા વિશ્વાસ હતો; છતાં બન્નેની ‘personalities’ તદ્દન જુદી, અને બન્નેની સેવા પણ તદ્દન જુદા જ પ્રકારની ધારી શકાય એમ હતું. બન્ને એક બીજાના પૂરક, એક બીજાના નિયંત્રક, એક બીજાના ગુણોને તથા સેવાને દિપાવનાર હતા.

શરીરે તેમ જ અન્ય ગુણથી આ જોડી પહેલી નજરે અન્યોન્યથી તદ્દન જુદી—લગભગ વિરોધક લાગે. શામળા, કદાવર, કસરતી ને પહેલવાની સુન્દરલાલજીની આગળ ગૌર, સુકુમાર એક-વડી કાડીના, મધુર આકૃતિવાળા માલવીયજી તદ્દન જુદા જ પ્રકારના લાગે. બળ, કાર્યદક્ષતા, વ્યાવહારિક કુનેહ ને સિદ્ધિ આ થોડાખોડા નાગરમાં સ્પષ્ટ હતાં; ત્યારે માલવીયજી પુરાણા ઋષિના નવા અવતાર સમા, દૂરદૂરના આદર્શ માટે અખૂટ ઉત્સાહ, ધગશ ને લાગતી શક્તિવાળા, મધુર વક્તૃતાથી લોકમાં નવી પ્રેરણા ને નવો પ્રાણ સંચારવાની શક્તિવાળા હતા. સુન્દરલાલજીનું વક્તૃત્વ અદાલતોમાં, ધારાસભામાં, યુનિવર્સિટીમાં ને સમિતિઓમાં પૂરો પ્રભાવ પાડતું. માલવીયજી તે વખતે કોંગ્રેસની તથા બીજાં સંમેલનોની જનતાની પ્રચંડ મેદનીમાં પોતાની જીભના રૂપેરી મધુર રંજીતારથી હજારોનાં ચિત્તને મોહમાં નાખી દેતા, હજારો હૈયાંને હલમલાવી નાંખતા, અને દેશ-ભક્તિ, ધર્મ, શ્રદ્ધા વગેરેની અઔકિક છોળો ઉડાડતા. એવું બીજાં હિન્દી વક્તૃત્વ તે સમયે દેશમાં ન હતું : હજી પણ થયું નથી.

સુન્દરલાલજી અલ્લાહાબાદની હાઇકોર્ટના વકીલમંડળ(Bar)ના અગ્રેસર ને તે સમયે હાઇકોર્ટના એક ન્યાયાધીશ હતા. વકીલાતમાં પુષ્કળ ધન, યશ ને પ્રતિષ્ઠા મેળવ્યા ઉપરાંત ધારાસભામાં એમનું ઘણું વજન હતું : અલ્લાહાબાદ યુનિવર્સિટીના એ ત્રીજી વાર વાઇસ-ચેન્સેલર નિમાયા ને હિન્દુ યુનિવર્સિટીના પહેલા વાઇસ-ચેન્સેલર તરીકે સરકારના ને શિક્ષિતવર્ગના પૂરા વિશ્વાસને પાત્ર હતા. હિન્દુ યુનિવર્સિટીના જેવા તદ્દન નવા ને ગંભીર મોટા પ્રયોગનું સુકાન આ નાગરના હાથમાં તદ્દન સલામત હતું. ખરે, હિન્દુભરમાં આવા કામને માટે એમના જોડાનો—એમનાથી ચઢિયાતો—બીજો એક જ માણસ હતો—ન્યાયમૂર્તિ સર આશુતોષ મુખરજી, કલકત્તા યુનિવર્સિટીના વાઇસ-ચેન્સેલર, હિન્દી યુનિવર્સિટી-શિક્ષણના એક અજોડ અગ્રણી.

માલવીયજી ધંધે વકીલ, છતાં આગ્રા-અલ્લાહાબાદના મહાન નેતા પંડિત અયોધ્યાનાથ કુંઝરુની પ્રેરણાથી કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા. નવાં દર્શન કરવાની, એ દર્શનને માટે આમવર્ગમાં અપ્રતિમ ઉત્સાહ તથા સમર્પણ પ્રકટાવવાની, તથા નવાં સર્જન કરવાની અસાધારણ શક્તિ એમનામાં હતી. હિન્દી આ મોટામાં મોટો કેળવણીનો પ્રયોગ શરૂ કરવાનું એમને જોમ હતું. કરોડ કરોડ રૂપિયા પોતાના જાતબળથી ભેગા કરવાની હોંશ ને શક્તિ હતી.

ખરે, માલવીયજી ને સુન્દરલાલજી એક રીતે બહા-વિષ્ણુ સમા ગણી રાકાય પણ સુન્દર લાલજીનું આયુષ્ય તૂટ્યું - ને એમની જગ્યા પૂરનાના કેટલાક નિષ્ફળ પ્રયત્ન પછી માલવીયજીને એટલે હાથે કામ કરવાની ને કામ ચલાવવાની જરૂર પડી તેમા એમને પૂરેપૂરી મક્કળતા ન મળી હોય તો એમા એમનો દોષ શો ? બે ભિન્ન પ્રકૃતિ તથા બે તફાવત જુદા જ પ્રકારની વ્યક્તિઓનું કામ એક જ વ્યક્તિ બરાબર કેવી રીતે કરી શકે ? ખરું જોતાં તો એમની હિમત, ખત, શક્તિ ને શક્તિને ધન્ય છે કે એમણે એને પોતાનું અર્પણ કરીને પણ યુનિવર્સિટીને જિંદગીને ખીલવી

એમની સફળતામા બીજા એક ગુજરાતી, તફાવત જુદા પ્રકારના ગુજરાતી, આનંદશંકર બાઇનેા ધણો હાથ હતો પણ સુન્દરલાલજીના દેહાન્ત ને આનંદશંકરબાઇની નિમણૂની વચ્ચેના વચગાળામા ધણી ગડબડ થઈ ગઈ હતી

હિન્દુ યુનિવર્સિટીના વહીવટમા મુશ્કેલીઓ તથા મતભેદો, દ્રવ્યની ખોટ, અવ્યવસ્થા તથા હાનિ, અધ્યાપકોમા અમ તોય, પક્ષાપક્ષી, ઝગડાઓ, વિદ્યાર્થીઓની વધતી જતી સંખ્યાની અગવડો—વગેરે ખૂબ ઝડપથી વધી ગયા હી ઓછી હોવાથી, તથા કાષ્ટ ભક્તિભાવથી ઉરકેગઈ વધુ ને વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભીખગના લાગ્યા વ્યવસ્થા, સગવડ, શિક્ષણ વગેરે તેઓને માટે પૂરતા રહ્યા નહિ તેવામા પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી ડો ગણેશપ્રસાદની નિમણૂ- પ્રિન્સિપાલ તરીકે કરનામા આવી

સંયુક્ત પ્રાન્તના આ કાયસ્થ પ્રોફેસર ગણિતમા ખરેખર વિદ્વાન હતા દ્રવ્યળી, ઠી ગણી, શામળી અને કાષ્ટક દૃઢરૂપી કાયામા અનદેહ કાયશક્તિ હતી કુટુંબમા લગભગ કોઈ ન હોવાથી પોતાનો પુરો વખત એમણે યુનિવર્સિટીને આપવા માડ્યો, અને ગણિતની ગૂંચો ઉકેલનાર મગજ હવે શિક્ષણ, વહીવટ, શિક્ષકપાલન, ટાઈમ-ટેબલો, વગેરેની ગૂંચોમા રોકાયુ

એમની એક મોટામા મોટી કસોટી આજે વીસરાઈ ગઈ છે ‘ગોકુળ નાનું ને ભગત ઝાઝા’ના જેવી હિન્દુ યુનિવર્સિટીની હાલત તે વખતે હતી એ મુશ્કેલીનેા સમોટ ફર્યો એમણે એકદમ કરી નાખ્યો હિમતથી આખી કોલેજનું કામ બે ફેરામા—બે ‘shifts’મા કરી નાખ્યું કોલેજના જે મકાનો ચોવીસ કલાકમાથી છ કલાક જ ચપગતા, તેઓને હવે બાર કલાક વપરાતા કરી દીધા અર્ધા છોડગઓ સનારથી બપોર લગી, બીજા અર્ધા બપોરથી સાંજ લગી બણે કેટલાક અધ્યાપકો સનાર માઝ બે નાગ આવે, બીજાઓ બપોરે—એમ એવડા શિક્ષકો નીમનાની તથા બેવડા મકાનો બાધનાની જરૂર એટલડાકે ટાળી દીવી ગણિતના શિક્ષકો ટાઈમ-ટેબલ બનાવવામા હમેશ એકલા હોય છે, ગણેશપ્રસાદે એવું ટાઈમ-ટેબલ ગર્યુ કે આ મહાભારત મુશ્કેલી રમતમા નીકળી ગઈ એના એ જ મકાનો, તથા લગભગ એટલો જ શિક્ષક-ઝર્ગ હવે બમણા વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાદાન આપી રહ્યા થોડા વધુ અધ્યાપકો, થોડા વધુ પટાનાળા ને ડારન્ટો જરૂર આવ્યા પણ એવડા મકાનનું ખર્ચ બર્યુ, બેવડી હી મળી, અને બેડો અમતોય જતો રહ્યો કહેનારું હતું કે પ્રાતઃકાળથી સાયકાળ લગી એ પોને આ બધી વ્યવસ્થાની દેખરેખ રાખતા

આશ્ચર્ય તથા ઊંડા ખેદની વાત છે કે શિક્ષણમાં આ હિંમતભર્યા પ્રયોગનું કોઈએ અનુ-કરણ કર્યું નથી, ને કાશીમાં ય તે થોડા વખત પછી બંધ પડ્યો. આ એવડી કે ત્રેવડી 'shifts'-નો ક્રમ હવે તો માત્ર મિલોમાં, ખાણોમાં, (આજને પ્રસંગે) બીજાં કારખાનાંઓમાં અને સિનેમા-ઓમાં જ સચવાઈ રહ્યો છે !

ડૉ. ગણેશપ્રસાદના ઘણા ગુણોની ભેગો એક અવગુણ હતો ને તે નાનો ન હતો. હસ્તિ-પદન્યાયની અનુસાર એ અવગુણે એમનું ઘણું સારું કામ ડુંબાવ્યું. સન ૧૯૨૮ પછી તે મરણપર્યંત આગ્રા યુનિવર્સિટીમાં ય એમણે ઘણો રસ લીધો હતો ને ઘણી સેવા અર્પી હતી. તેવામાં મારે એમનો ઘણો પરિચય થઈ ગયો. એમનામાં જાણે કે કુદરતી જ હોય તેમ ખટપટિયાપણું, પક્ષા-પક્ષી, લડાઈઝગડો કરવાની ને વેર લેવાની વૃત્તિ ખૂબ રૂઢ થયાં હતાં. એમનાં તરકટોથી હસવુંય આવે, નવાઈ પણ લાગે, રીસ પણ ચઢે. કાશીમાં સત્તા હાથમાં આવતાં જ આ વૃત્તિઓ નિરંકુશ થઈ : પરિણામે અધ્યાપકમંડળમાં ફાટફૂટ વધી, તડો બંધાયાં; કાયસ્થો, બંગાળીઓ, એમ કંઈ કંઈ પક્ષો થયા. ગણેશપ્રસાદની વાણી ને વર્તન કદી કદી માઝા મૂકી દેતાં. રોજ કંઈ ને કંઈ ફિરસાઓ થતા. એકએ વાર તો એમના અનુચિત વ્યવહારથી કોધે ભરાયેલા બીજા અધ્યાપકની લાડીથી બચી જવા એ જીવ લઈને નાઠેલા. શિક્ષકો, શિષ્યો, શિક્ષણ—એ સૌ જાણે સ્થાનભ્રષ્ટ થયાં. વાતાવરણ જ બદલાઈ ગયું. વિશ્વવિદ્યાલયને બદલે મ્યુનિસિપાલિટી હોય, બજાર હોય એવી કદી કદી સ્થિતિ થઈ જતી. માલવીયજીમાં બળ કે કળ ન હતાં કે આને અટકાવી શકે.

આગ્રા લગી પણ આની ખરીબોટી ઘણો વાતો આવ્યા કરતી. આ હાલતમાં ગાંધીજીની ભલામણથી માલવીયજીએ આનંદશંકરભાઈને ત્યાં બોલાવી લીધા. સન ૧૯૨૦નો આરંભ હતો.

આનંદશંકરભાઈ ખાનદાન નાગર તરીકે, સંસ્કૃતના લોકપ્રિય અધ્યાપક તરીકે, 'વસન્ત'-ના તંત્રી તરીકે તથા એક સમર્થ 'સાક્ષર', લેખક તરીકે મશહૂર હતા. પણ એમની ખ્યાતિ ગુજરાત-મુંબાઈની બહુ બહાર ગઈ ન હતી. એમનો વિષય સંસ્કૃત ને એમનું જીવન સરળ, સંસ્કારી ને ધાર્મિક; તે બધું માલવીયજીને તથા હિન્દુ યુનિવર્સિટીને અનુકૂળ હતું. પણ કાશીમાં જે ગંજાવર વહીવટી કામ એમને માથે આવ્યું તે માટે સુંદરલાલજીના જેવો અનુભવ એમને ન હતો. લગભગ અગણ્યા તરીકે જ એમણે કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના જિંચા પદ ઉપર પ્રવેશ કર્યો; મુંબાઈની બહારની કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ વગેરેનો એમને પરિચય નહિ, અને આટલી બધી કોલેજો—Arts, Science, Engineering, Mining & Metallurgy, Oriental Studies, અને પાછળથી આયુર્વેદ વગેરે અનેક વિષયોની કોલેજો એકત્ર થઈ હોય તેવું સ્થળ તે વખતે અન્યત્ર ન હતું. ને તે સર્વના વહીવટના તથા વિકાસના પ્રશ્નો એકદમ હાથમાં ધરવાના હતા. હિન્દી બોલી, હિન્દી સાહિત્ય, આ તરફની રીતભાતો વગેરેનો પરિચય પણ એમને કરવાનો બાકી હતો. બધી રીતે કામ વિકટ હતું, ને ડૉ. ગણેશપ્રસાદના વહીવટે એને અનેક રીતે વધુ મુશ્કેલ બનાવી મૂક્યું હતું.

એ કાશીમાં ગયા પછી થોડા જ માસમાં (૧૯૨૦ ના માર્ચમાં) મારે કાશી જવાનો પ્રસંગ

તથા કાશીમા એમનાં પહેલીવારના દર્શન કરવાનો તથા એમને મળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો.

પણ એ દેવ વખતમા જ એમની સુઝનનાની અમર ચારે તરફ થઈ ગયેલી માલુમ પડી ગણેશપ્રસાદ ક્ષણે વિદાય થયા, અને યુનિવર્સિટીના વાતાવરણમા શાન્તિ, સ્વચ્છતા, ઉત્ખાદ વગેરે સ્પષ્ટ જણાયાં પક્ષાપક્ષી ને તકરોરે મન પડી ગઈ હતી—દુર્ભાગ્યે થોડીધણી હજી લગી ચાલુ છે, છતાં આનન્દશકરભાઈની નિષ્પક્ષ ને ન્યાયી વૃત્તિ, સૌનું કામ કરી આપવાની તત્પરતા, સૌનું સમજી લેવાની ધૃતિ તથા શક્તિ, સમાધાન કરવાની ખૂબી તથા મીઠાશ—એ સૌની જાદુઈ અસર સ્પષ્ટ હતી અગ્રેજ કહેવત છે તે મુજબ આગળના ઊછળતા, તોફાની અને ખર્ચખર્ચા જળની ઉપર તેલની વૃષ્ટિ થઈ ચૂકી હતી અને ખીજી તરફથી એમના જ્ઞાનની તથા રસની વિગળતા, વિવિધતા તથા ગભીરતા વડે તથા ઉચ્ચ સમજાગિતાના પ્રસાદથી ત્યાનો ખરેખરો મગ્દારી ને વિદ્વાન એવો વર્ગ હરખાયો. ધામેધીમે એમણે ધણાના મન હરી લીધા અને હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયની અદર સન્માન—Confere નુ—એક મોટું ને જીવંત કેન્દ્ર રચાઈ ગયું. યુનિવર્સિટીને ઉચિત એવું માનસ પોષણ પામ્યું અને આખી સમ્યાની પ્રગતિ ને પ્રતિષ્ઠા સ્પષ્ટ રીતે વૃદ્ધિ પામી.

નાના મોટા કોઈ પણ અધ્યાપક કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી બેઘડ એમની પાસે જાય અને પોતાની વાત કહી શકે યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકોની ક્લયમા તો એમની રોજ સાઝની મુલાકાતો તથા વાતોલાપ હજી ય ધણાઓ રસથી સભારે છે રાજ્ય, અર્થ, ફિલ્સફી, ભાષા, ઇતિહાસ, શિક્ષણ, વિજ્ઞાન, હવાપાણી—વગેરેની ગોળીમા એમના જ્ઞાન ઉપરાંત સમૂહપણ, આનન્દીપણ ને માર્મિક ટીકાઓ ધણાને ત્યાં આકર્ષતા તથા રોડી રાખતાં.

હું ૧૯૨૪ માં આગ્રે પાછો ફર્યો ત્યારથી તે આનન્દશકરભાઈ નિવૃત્ત થયા ત્યાં લગીના ગાળામા દરવર્ષ એક કે બે કે ત્રણવાર મારે કાશી જવાના પ્રસંગ આવતા અને એમની personality ની આ ખાસ અસર દરેક વખતે બહુ સ્પષ્ટતાથી જોઈ શકતોં આજે હવે ન્યારે કાશી જઈ છું, હારે એક ધણી મોટી ચત્યતા ત્યાં અનુભવુ છું અને ત્યાંના કેટલાક અધ્યાપકો પણ એ જ વાતની સાક્ષી પૂરે છે આનન્દશકરભાઈનું સ્થાન ખાલી જ છે મારા અગત જીવનમા તો એમની સાથે ગાળેલા ક્લાકોના ક્લાકો, એમની મીઠી મમતા, એમની મોહક વાતચીત વગેરે માગ જીવનમા મોટામા મોટા સારકારિક આનન્દો તથા અનુભવોમા ઊંચું ને અવિરમગણીય સ્થાન લે છે સર્વ ગીતે માગ ગુરુ એવા એ, માગ મામાઓ ને પિતાશ્રીના (જેમને માટે એમને ધણો આદર ને સ્નેહ હતા તેઓના) ગયા પછી મારે એ એક જ ગુરુજન રહ્યા હતા છતાં સર્વ રીતે એ મિત્ર થઈ વર્ત્યાં એ એમના ચારિત્ર્યનું એક ખાસ મોહક લક્ષણ હતું.

એક વાત છેઠીઠેઠી ઉમેગવી જોઈએ હિન્દુ યુનિવર્સિટીને માટે એમણે શુ શુ કર્યું તેની તો કાંઈક ખાખી જ ઉપર ડરાવી છે, તેની વિગતમા ઊતરવાનું આ સ્થળ નથી પણ હિન્દુ યુનિવર્સિટીએ પણ એમને માટે ધણુ કર્યું એમના આવા મોટા ગુણો, એમની દક્ષતા ને એમની વિદ્વતા વગેરેને આટલું મોટું ક્ષેત્ર તે વિના મળ્યું જ ન હોત કાશીમા રહીને હિન્દના લગભગ સર્વ પ્રાન્તોનું એમને ઝોળખાણ થયું વિદ્યાર્થી તથા અધ્યાપકોના ગણની ઉપરાંત હિન્દના લગ-

ભગ સર્વ મહત્વના જનો અહીં મુલાકાત કરવા આવી જતા. તે ઉપરાંત હિન્દની બહારના પણ અનેક મુસાફરો આવતા ને આનંદશંકરભાઈનો એ સૌની સાથે મેળાપ થતો. અખિલ ભારતની દિલ્લુશીની કોંગ્રેસના એ પ્રમુખ થયા, ને ઇન્ટર યુનિવર્સિટી બોર્ડના લાંબા કાળ લગી સભ્ય રહ્યા—એ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ એમનાં ઓળખાણો, સંબંધો ને સંપર્કો વિશાળ ને ઉચ્ચ બન્યાં. ગુજરાતી પ્રોફેસરોમાં આવું જોડું સ્થાન ને આટલા બધા સંબંધો ખીજું કોઈ પામી શક્યું નથી.

ગુજરાતભરમાં એમનું સ્થાન લઈ શકે એવું આજ કોઈ નથી. અમદાવાદ પાછા ફર્યા પછી એમનું આરોગ્ય ને એમનું આયુષ્ય વધુ રહ્યાં હોત તો કેવું સારું થયું હોત—એમ એમના બાળકાર સૌને થયું જ હશે. એમણે ગુજરાતમાં ઘણાં કામો કરવાનાં ધાર્યાં હતાં—તેમાંથી થોડાંક જ થયાં. પણ “કાન્તિલાલ, મને તેનો લગારેય શોક નથી. જેના હાથથી એ કામ કરાવવાનાં હશે તેના હાથથી તે કામ થશે જ—” એ એમનું લાક્ષણિક દર્શન. એમનાં છેલ્લાં વચનોમાંનાં આ થોડાંક છે. કાશીમાં તેમ જ અમદાવાદમાં મારાથી બનતો તેટલો સમય હું એમની સોબતને અર્પણ કરતો. વારંવાર થતું કે એમની પાસે જ બેસી એમનાં સ્મરણો, વિચારો, ટીકાઓ વગેરે સર્વ એમની ઇચ્છાનુસાર કાગળની ઉપર ઉતારું—વારંવાર મન ઇચ્છતું કે તેટલો નિરવધિ સમય મને મળે અને એમને એટલી શક્તિ કાયમ રહે !

મારી કાશી-અમદાવાદની મુલાકાતોમાં જ નહિ પણ આખા જીવનમાં એક વધુ પ્રકારની શૂન્યતા આવી છે—જે સાધારણ રીતે બને છે તેમ હવે સંસ્મરણોથી જ બરાશે.

ધ્રુ'સાહેબનાં સસ્મરણો

ગ્રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી

ટાપટીપિયા પણ ગભીરતાવિહોણા આચાર્યના હગ્તા ગુલીગ પણ ટાપટીપવિહોણા આચાર્યને
હું બેલાશક વધારે પસંદ કરું

X

X

X

ટૂંકા પણ ન લખાય તેવા અધરા પ્રશ્નપત્રોના કરતા લખી શકાય તેવા પણ લાખા પ્રશ્નપત્રો
ધ્રુ'સાહેબ વધુ પસંદ કરતા

X

X

X

શોરબઢોર કરીને પણ ફલીલ વિના સ્વપક્ષનું સમર્થન કરવું તેના કરતા ફલીલ સાથે પણ
શોરબઢોર વિના સ્વપક્ષનું સમર્થન કરવું ધ્રુ'સાહેબને વધારે પસંદ પડતું

X

X

X

માધુર્યનો નાશ કરીને નિયમનું પાલન કરવા કરતા માધુર્યનું પાલન કરવા ખાતર નિયમ-
નો નાશ કરવો ધ્રુ'સાહેબ વધારે પસંદ કરતા

X

X

X

નિષ્પ્રયોજન સમિતિ આપવા કરતા સપ્રયોજન અસમિતિ આપવી ધ્રુ'સાહેબ વધારે પસંદ કરતા

X

X

X

ધ્રુ'સાહેબને ખોર્તા અમદાવાદે કેટલું બધું ખોટું છે તેનું અમદાવાદને બાન નથી

X

X

X

એ મહાન વિભૂતિના પરમ પુરુષને આ ગ્રંથશુક્રસુમોથી મારી છેવટની હાર્દિક અંજલિ
આપુ છું

દશ્ય પહેલું

કોલેજના ઓટલા ઉપર ૧૯૦૧ના જાન્યુઆરીની ૨૭ તારીખ નજર સમક્ષ ખડી થાય
છે તે દિને હું ગુજરાત કોલેજના પ્રિવિયસ ક્લાસમાં દાખલ થવા માટે કોલેજને પગથિયે પહેલી જ
વાર પગ મૂકતો હતો મે ત્રણ વ્યક્તિઓને ઓટલા પર બેઠા એક વ્યક્તિ હતી એક સૂરતી
સહેલાણી પ્રોફેસરની, એક હતી એક ધરાનના સહેલાણી પ્રોફેસરની, ને એક હતી માદા પોશાકમાં
પણ દેખાવથી જ ગભીરતાની છાપ પાડનાર પ્રોફેસરની ઓટલા પર ત્રણે મિત્રો ગપ્પા મારતા
હતા ત્રણેને બેતા વારને જ મારી નજર ત્રીજી વ્યક્તિ પર ફરી ગઈ એ વ્યક્તિ પ્રોફેસર
આનંદશંકર ધ્રુવ એમનો સાહે પણ મર્યાદાવાળો દેશી પોશાક, એમનો લખાણખતો ચહેરો, એમનો
મેટો ચાલ્યો, એમની અમદાવાદી પાઘડી, એમનો સરળ રૂઆબ એ મધુ પ્રથમ દર્શને એમને

માટે માન ઉપજાવવાને માટે પૂરતા કરતાં પણ વધારે હતું, ને એમના શિક્ષણનો સુંદર સ્વાદ ચાખ્યા પહેલાં જ મને એમને માટે પ્રથમ દર્શને કોઈ અગમ્ય રીતે અપૂર્વ માનની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી.

દશ્ય બીજું

ભાવવાહી શિક્ષણ: શિક્ષણ શરૂ થયું. ધ્રુ'સાહેબે સંસ્કૃત લેવા માંડ્યું. એ વિષયમાં હું સાધારણ વિદ્યાર્થીઓના કરતાં ઘણું વધારે સારી રીતે ધ્યાન આપી શકતો. કારણ શાળામાં મને સંસ્કૃતનું શિક્ષણ ઘણું સુંદર રીતે પ્રાપ્ત થયું હતું. અમારે 'વિક્રમોર્વશીય' ને 'રઘુવંશ' ૧ થી ૫ સર્ગ શીખવાનાં હતાં. ધ્રુ'સાહેબ વાચન જ એટલી રસિક રીતે કરતા કે તે સાંભળતાં વારને જ પુસ્તકનું હાર્દ અત્યંત આનંદથી સમજી શકાતું. વચમાં વચમાં વ્યાકરણનું સ્પષ્ટીકરણ તેઓ એવી સરળ રીતે કરતા કે તેની છાપ દઢતાથી મન પર બેસી જતી.

શિક્ષણ પછી પરીક્ષણ. સત્રાન્ત પરીક્ષા આવી. એ વિશે અનુભવ થયો કે એમનો પ્રશ્નપત્ર ખૂબ લાંબો નીકળેલો. ગમે તેટલી ઉતાવળ કરતાં છતાં અમુક ભાગ તો મૂકી જ દેવો પડેલો. અને આવું જ તે વર્ષની યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં અમને માલૂમ પડેલું. યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં પણ તેમની ખ્યાતિ ઘણા લાંબા પેપર કાઢનાર તરીકે થયેલી. મારે કાને કંઈક એવું આવેલું કે તેઓ એમ માનતા કે પેપર ટૂંકા ને અધરો કાઢ્યો હોય તો ઉમેદવારો લખી ન શકે ને નપાસ થાય, જ્યારે તે લાંબો—સાધારણ સહેલો પણ ખૂબ લાંબો કાઢ્યો હોય, તો જોકે ઉમેદવારો વધારે માર્ક ન મેળવી શકે, છતાં થોડું થોડું લખીને પાસ તો જરૂર થઈ જ શકે. આ ખરેખર તેમનું મનઃસ્થિતિ હશે કે કેમ તે તો શી ખબર? પણ મને કંઈક આવો ખ્યાલ ઉત્પન્ન થયો હતો ખરો. વિદ્યાર્થીઓને પાસ કરવાની આખતમાં તેઓ ઉદાર, પણ વધુ સારા માર્ક આપવાની આખતમાં અનુદાર.

દશ્ય ત્રીજું

તર્કશાસ્ત્રની અભિરુચિનું રસાસંચય: તે વખતે ઈટરના વર્ગને તેઓ સંસ્કૃત ઉપરાંત થોડુંક અંગ્રેજી પણ શીખવતા. તેમનું અંગ્રેજી કાવ્યોનું વાચન પણ સંસ્કૃત કાવ્યોના વાચન જેટલું જ રસિક. ધ્રુ'સાહેબની અહુશ્રુતતા વિશે તે વર્ષે મારા મન પર સુંદર છાપ પડી. સંસ્કૃતના તે વખતના અભ્યાસક્રમ મુજબ અમારે 'તર્કસંગ્રહ' શીખવાનો હતો. તે તો તેમણે એટલી ઝીણવટથી ને એટલી રસ પડે તેવી રીતે શીખવ્યો કે, તે પુસ્તકની સરખામણીમાં અમને Fowler's 'Deductive Logic' તો બાળપોથી જેવું લાગ્યું. તે પુસ્તકનું શિક્ષણ અમને તે વખતના ગુજરાત કોલેજના સાયન્સના પ્રોફેસર આપતા હતા. તેમનું સાયન્સનું જ્ઞાન જેટલું ઉપલબ્ધિયું હતું તેટલું બલકે તેથી ઘણું વધારે રીતે Fowler's 'Logic'નું તેમનું જ્ઞાન ઉપલબ્ધિયું હતું. આશ્ચર્ય જેવું નહોતું કે તેઓ Fowler's 'Logic' શીખવે તેમાં અમને જરા પણ રસ પડતો નહોતો. હું તો લોજિકના ક્લાસમાં તે સમયે નવી બંધાતી અમદાવાદ-ધોળકા

રેલવે લાઈનના રસ્તા પર ફરવા નીકળી પડતો માત્ર હું જ નહિ પણ અમે ચારપાય ગોઠિયાઓ એ વિષયમાં રખડવા નીકળી પડતા આવું બેચાર દિવસ હોય તો નબે, પણ રોજનું રોજ ટક નબે' લોજિકના પ્રોફેસર મારા પિતાને સારી રીતે ઓળખતા હતા ને મને તેઓ 'મારા મિત્રના પુત્ર' તરીકે જ વર્ગમાં જોતા તેથી એક દિવસે તેમણે મને પોતાના ઓરડામાં બોલાવ્યા ને જરા ટરડી રીતે કહેવા લાગ્યા, 'Your passing the Previous Examination in the second class is no guarantee that you will even pass in the Inter Examination Logic is a difficult subject, you should know, and you should be regular in class attendance' જેવો ફરડાકીમાં આ ઉપદેશ મળ્યો તેવોજ તરત ઉત્તર મે આપ્યો, 'Sir, I shall ask my difficulties if any to Professor Dhruv' ધડાક દઈને આ ઉત્તર મે આપી તો હીધો, પણ તે વખતે મને એટલું પણ ભાન ન રહ્યું કે આ તો તેમનું અપમાન થયું તેઓ તો રાતાપીળા થઈ ગયા ને હું બોયમાં સમાઈ જઈ એવું મને તેમનો અહેસાસો જોતા થયું મે તેમનો ઓરડો છોડ્યો અને મને લાગ્યું કે મે તે દિવસે તેમનો યુનો કર્યો છે, ને પછીથી રસ ન પડે તોપણ શાન્તિથી તેમના વર્ગમાં હું નિયમિત હાજરી આપવા માડ્યો તે તો જાણે હીઠ, પણ ધ્રુવ સાહેબ શીખવતા હતા 'તર્કસમ્રહ' ને મને તેમને વગર શીખવ્યે આવડતું હતું Fowler's Logic મને તે સમયથી લોજિકમાં રસસિંચન થયું તે થયું, અને એ વિષયના વર્ગોને રસ પડે તેવી રીતે શીખવવાની મારામાં પાછળથી જે કંઈ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તેનું માન મારા હૃદયમાં હું તો પોતે ધ્રુવ સાહેબને જ આપું છું

દશ્ય ચોથું

અસાધારણ કર્તવ્યધ્યુક્તિ ધરતી પાસ થયા પછી વિદ્યાર્થીઓને ઐત્રિક વિષયની પસંદગી કરવાની હોય છે ગણિત, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી કે અન્ય કોઈ વિષય વિશે હું વિચાર કરતો હતો ગણિતનો મને શોખ હતો ને તેમાં મારું પ્રાવીણ્ય ઉત્તમ હતું, છતાં સાહિત્યને મને વધુ શોખ હતો ને તેથી મે અંગ્રેજી-ગુજરાતીનું દ્વન્દ્વ પસંદ કર્યું તે વિષયના પુસ્તકો પણ લીધા પણ બેચાર દિનમાં જ પાછી મનોવૃત્તિ બદલાઈ ગઈ મને થયું કે ટર્મિક ચિંતનાત્મક વિષય લીધો હોય તો વધારે સારું તે વિષયને માટે ગુજરાત કોલેજમાં ખામ પ્રોફેસર નહોતો જતા મારે તો વિષય પસંદ કરવો હતો, ક્યા પ્રોફેસર પસંદ કરવાનો હતો? ને મે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય પસંદ કર્યો તે વિષયનો પ્રોફેસર ગેલેજમાં હતો નહિ, તેથી ત્યાં તે વખતે એવી ગોઠવણ કરવામાં આવી કે અર્ધું પ્રિ હર્ટ્સ શીખવે ને અર્ધું પ્રો ધ્રુવ હર્ટ્સને ટર્મ પણ આવડતું જ નહિ, ન આવડે સાહિત્ય કે ન આવડે અન્ય વિષય, અને તે ઉપરાંત રીતભાતમાં અસંખ્યતાનો તેમણે ધજરો લીધો હતો એટલે તે વખતે એલિમિનેશન પર રચે રચે લખાવું 'હર્ટ્સ ઇઝ વર્ટ્' આવી રીતે જાણીતા થયેલા હર્ટ્સની સાથે Mill's 'Logic' શીખવાનું અમારે પાને પડ્યું તેમને તે આવડતું નહોતું ને તેઓ તો માત્ર વાચન જ કરતા, એટલે અમે ચારપાય વિદ્યાર્થીઓ પ્રો પી એ વાડિયાને બગલે ઉપડતા ને તેઓ ખાનગી રીતે તે પુસ્તક પર અમને સુદર નોટ્સ

આપતા. કેંટના તત્ત્વજ્ઞાન પર પ્રો. ધ્રુવ અમને શિક્ષણ આપતા. તેમણે આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસથી આરંભ કર્યો ને ધીમેધીમે અમને વિષયપ્રવેશ રસિકતાથી થવા માંડ્યો. અંધકાર-માંથી અમે પ્રકાશમાં આવવા મંડ્યા. અમને વધુ ને વધુ રસ પડવા મંડ્યો. તે વખતના મારા સહાધ્યાયીઓમાં સ્વ. રણજિતરામ વાવાભાઈ પણ હતા. અમે બે અડવાડિયામાં બેત્રણવાર ઘેર મળતા ને ધ્રુ'સાહેબ શીખવતા તે વિશે વાટાઘાટ કરતા. તેને લીધે અમારો માનસવિકાસ વધારે ને વધારે થઈ શક્યો. તે સંજોગમાં ધ્રુ'સાહેબનાં પત્ની ઘણાં માંદાં પડવાને કારણે રજા લઈને તેમને આખું જવાનું થયું. એટલે અમારે મોટી આફન આવી પડી. છતાં તેમણે આખુથી પોતાનાં શિક્ષણટિપ્પણો તેમના મિત્ર ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદીને મોકલી આપ્યાં, અને તે ટિપ્પણો ઉત્તમલાલભાઈ વર્ગમાં આવીને અમને ઉતરાવી જતા. કેવી અજબ કર્તવ્યબુદ્ધિ ! ધ્રુ'સાહેબની આ કર્તવ્યબુદ્ધિમાં તેમનો અનહદ વિદ્યાર્થીપ્રેમ વ્યક્ત થતો હતો, અને તેનાથી તે વખતે અમારા બધાનાં મન પર તેમને વિશે સુંદર છાપ પડેલી, જેથી અમારામાં તેમના પ્રતિ પૂજ્યવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયેલી.

દશ્ય પાંચમું

વચટમાર્ગાદિત્ય: સૂરતમાં કોંગ્રેસનું સત્ર હતું તેનો પ્રસંગ નજર આગળ આવે છે. મારા પિતાશ્રીની નોકરીને પ્રસંગે અમદાવાદ, નડિયાદ, ભરૂચ વગેરે સ્થળોએ અગ્રેક મિત્રો ને ઓળખાણો થયેલાં, તેથી કોંગ્રેસની બેઠક વખતે અમારા સૂરતના મકાનમાં મોટી મંડળી ઊતરી હતી. તેમાં બે વિભાગ જામ્યા હતા : એકમાં ધ્રુ'સાહેબ તથા ઉત્તમલાલ કેશવલાલની મંડળી ને બીજામાં ચંદ્રશંકર પંડ્યા તથા અંબાલાલ જાની, રમણીયરામ ત્રિપાઠી વગેરેની મંડળી. સાંજ પડે એટલે બધા ઘેર આવે ત્યારે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ ચાલે. તેવી ચર્ચાઓ માટે તે પ્રસંગ પણ આજ્ઞાદ હતો. ચંદ્રશંકર પંડ્યા ધ્રુ'સાહેબ કરતાં ઊંમરે ઘણા નાના, છતાં ચર્ચા વખતે ગાંજ્યા જાય તેવા નહોતા. તે તો જે દષ્ટિબિન્દુ રજૂ કરે તે વિશે ઠોકીને જ બોલે. તેમનું દષ્ટિબિન્દુ એટલે તિલક-પક્ષનું દષ્ટિબિન્દુ ધ્રુ'સાહેબ એટલે તો મૂર્તિમન્ત સ્યાદવાદ : તેઓ તો વચટમાર્ગ જ ગ્રહણ કરવાના. મને ખરાખર યાદ છે કે ચંદ્રશંકરને ઠંડા પાડવા ધ્રુ'સાહેબ સમળ પ્રયત્ન કરતા, ને તિલકપક્ષ તેમ જ ફિરોઝશાહપક્ષ બંને પક્ષમાં થોડું થોડું સત્ય છે એમ મીઠાશથી સાબિત કરવા તેઓ પ્રયત્ન કરતા. બેઠકની બપોરે ગરમીને કારણે મંડપ આગળ ફળ વેચાતાં હતાં તેમાંથી ધ્રુ'સાહેબે ઉત્તમલાલભાઈની સોબતમાં મીઠી લીલી દરાખ બશેરેક બેખાવેલી : તેને પરિણામે તેમને એકદમ જ શરદી થઈ આવેલી ને તેમનો ઘાંટો બેસી ગયેલો. તેમની તબિયત નાણુક હતી જ તેથી આ તદ્દન સ્વાભાવિક હતું, ને આ હકીકત તેમણે પોતે જ સૌને વિદિત કરેલી. ટકોર કરતાં ચંદ્રશંકર પંડ્યા ચર્ચા વખતે બોલતા જતા કે દરાખને કારણે ધ્રુ'સાહેબને શરદી થઈ છે, માટે ચર્ચા હવે નહિ કરે. ધ્રુ'સાહેબ મીઠી ટકોર કરતા : “ વાંધો નથી. મારે તો સાંભળવું વધારે છે, બોલવાનું તો તમારું કામ છે; હું તો નહિ જેવું જ બોલું છું ને ? ” અને ખરેખર થતું પણ તેમ જ. પાંચઘોં કલાક ચંદ્રશંકર એમની લાક્ષણિક દલાઝલિતાથી લંબાણથી લમણાઝીક કરતા

તેના ક્રુ'સાહેબ સહિષ્ણુ એવો એનાકરી મીઠો જ્ઞાન આપી દેતા ચદ્મ કર એકદમ ઠંડા પડતા અને મારા મન પર અસર થતી Shouting is not arguing શોર-મકોર કંઈ દલીલ નથી આ પ્રમાણે ત્રણેક દિવસ આવ્યું ને તેમથી ક્રુ'સાહેબની માધુર્યમયી ખડનગદિત ને પાડિત્યભરી આદાદૃષ્ટિ વિરોધે મને માક્ષાત્ અનુભવ થયો ક્રુ'સાહેબની દિનચર્યા જોનાનું પણ હીકીક પ્રાપ્ત થયેલું. તેઓ સવારે વહેલા નાહીને ક્લાકેટ પૂજામાં પરાવાય પછી જમીને સભાગૃહમાં જાય અને સાંજે ચદ્મ કર-અબાલાલ જે રંગ જમાવે તેમાં વચનું ને જ્ઞાનનું અત્યંત અતર ન ગણાડતા મિત્રની પેઠે વાતમાં જોડાય ક્રુ'સાહેબ કેવા ધર્મનિષ્ઠ, કેવા સાદા, કેવા મીઠા, ને કેવા થોડાખોલા ને છઠ્ઠાક અભિપ્રાયને વિશે કેવા નારાજ, તે સર્વ બાબતનું મને પ્રત્યક્ષ અનુભવથી જ્ઞાન થયું સૂરતના પ્રસંગ પછી મને ક્રુ'સાહેબ પ્રતિ જે કંઈ સકાચ હતો તે પૂરેપૂરો દૂર થયો

દશ્ય છઠું

ભિન્નમતસહિષ્ણુતા.—'વસન્ત' માસિકે ગુજરાતની સાહિત્યશુધાને સતોપના અજમ શરૂઆત કરી હતી તેના આરબના સમયમાં મેં મારી યુનિવર્સિટી કેળવણી સમાપ્ત કરી હતી હું જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે લેખક થવાની મને લેશ પણ ઇચ્છા નહોતી પરંતુ લખવાની પ્રવૃત્તિમાં હું ત્રણ પ્રોત્સાહનોથી ધક્કાયો હતો તેમાંના બે પ્રોત્સાહનના પ્રસંગો મને ક્રુ'સાહેબ તરફથી પ્રાપ્ત થયા હતા તે હું અહીં વર્ણવું છું એક સવારે મારા ઉપર ગુ વ મોસાયટીનો પત્ર આવ્યો કે મને 'Education in Japan' એ નામનું પુસ્તક ભાષાન્તર માટે મોપનામાં આવ્યું છે મને તે કામ માટે રૂ. ૨૦૦ નું આનરેરિયમ મળવાનું હતું મેં તે તે કામ માટે અરજી પણ કરી નહોતી ને આ પુસ્તક શું હશે તેનું મને જ્ઞાન પણ નહોતું મને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું કે આ કામ મને સોંપાયું કેવી રીતે? પણ મને પાછળથી ખબર પડી કે ક્રુ'સાહેબે એ કામને માટે મારી પસંદગી કરાવી હતી મને મોપાયેલું કામ આ પ્રમાણે ગુરુની ગિબ્ય પ્રતિ પ્રથમ પ્રેમપ્રમાની હતી એ ભાષાન્તર મારો પ્રથમ પ્રયામ હતો તે પ્રયાસથી મને વેર્ષનમાં રસ ઉત્પન્ન થયો અને મને તેમથી અસાધારણ લાભ મળ્યો. ખીજું પ્રોત્સાહન મને 'વસન્ત'માં થયેલો મોદલવાની ગુરુશ્રીની સૂચનાઓથી મળ્યું હતું એક પણ પ્રસંગ એવો નહિ આવ્યો હોય કે જ્યારે જેવો કાળો તેવો લેખ મેં મોડલ્યો હોય છતાં તે 'વસન્ત'માં ન સ્વીકારાયો હોય 'વસન્ત'માં લેખ લખાય એ તે વખતે ગૌરવ ગણાતું ને ઘણા લેખોનો અસ્વીકાર થતો તે પણ સાવારણ અનુભવની બાબત હતી છતાં મને એવો એક પણ અંગત અનુભવ થયો નહોતો મને એક ખામ પ્રમંગ યાદ આવે છે એક લેખમાં મેં ક્રુ'સાહેબના અગત માઠ મિત્ર સાક્ષરશ્રી નરસિંહરાવ પર જમરો વાફ્રહાર કર્યો હતો, છતાં તે લેખ પણ તેમણે જરા પણ અલુગમે દર્શોવ્યા વિના સ્વીકાર્યો હતો એ માગ લેખે તે વખતે માસિકોમાં રસ લેતી સાક્ષરજનતા માત્રનું હીકીક ધ્યાન ખેંચ્યું હતું મેં તેમાં નરસિંહરાવ પર Ipse dixitismનો, એટલે કે હું જુલું છું તે જ માયુ એવા પ્રકારની અહતાનો, આલેખ મૂક્યો હતો Ipse dixitism એ લેટિન શબ્દો જ એના બારે ને અસરકારક હતા કે તે તેણે ઘણા મોટા નર્મને ચક્રિન પણ કર્યો હતો નરસિંહરાવનું

Ipse dixitism ખૂબ ચર્ચાયું, છતાં ધ્રુ'સાહેબના મનમાં મારી સખ્ત ટીકાથી જરા પણ ક્ષોભ થયો નહોતો. 'વસન્ત' પ્રતિ મારો પ્રેમ વધુ ને વધુ વધતો ગયો, ને તેમાં છપાવવા માટે લેખો ને કાવ્યો લખવાનો મને નાદ લાગ્યો. મારો સાહિત્યનો ને લેખનનો શોખ ત્યારથી સતત ચાલુ થયો.

દશ્ય સાતમું

આર્ય વિનીતતા: અમદાવાદમાં આશરે દશ વર્ષ હું પ્રેમચંદ રાયચંદ ટ્રેનિંગ કોલેજના મકાનમાં રહ્યો હતો. તે દરમિયાન એસતા વર્ષના દિવસના આનંદદાયક પ્રસંગો મને હમેશ યાદ આવે છે. અમદાવાદના લોકો બહુ મળતાવડા ને સ્નેહાળ હોય છે, અને તેથી એસતા વર્ષની સવારે મારા પિતાશ્રીને નૂતનવર્ષાભિનંદનાર્થે મળવા ધણું બહોળું મંડળ આવતું, બલકે તેની પડા-પડી થતી એમ કહું તો જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. દર વર્ષે, અપવાદ વિના, સૌથી પહેલું, સવારમાં વંદન થતું તે આચાર્ય ધ્રુ'સાહેબનું જ થતું. અભિનંદન આપતાં ધ્રુ'સાહેબ વંદન કરતા તે આર્ય વિનીતતાથી પ્રાચીન ઢબે કરતા અને તેવી રીતે તેઓ પોતાની ગુરુભક્તિ શુભ સવારે પ્રદર્શિત કરતા. આ દશ્યથી મહત્તા સાથે નમ્રતા કેવી સુંદર રીતે સંલગ્ન હોય છે તેની ને ધ્રુ'સાહેબની આર્ય વિનીતતાની ઊંડી છાપ મારા મન પર હમેશ માટે રહી ગઈ છે. પ્રતિવર્ષ લગભગ પહેા ફાટતાં જ, પોતાના અમદાવાદી શગરામમાં સ્વચ્છ સફેદ પોષાકમાં, મોટા આકર્ષક ચાંદલા સાથે ભસ્મવિભૂષિત મુખકમલથી આચાર્યશ્રી અભિનંદનવંદન કરતા તે દશ્યથી વિદ્યા વિનયેન શોભતે, તેનું મને મારા જીવનમાં ગુપ્ત પણ અત્યંત આપ્તાદ શિક્ષણ મળતું હતું. મારા પિતાશ્રી ધ્રુ'સાહેબના હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક હતા ને તે પણ મને ખબર છે તે પ્રમાણે બહુ જ થોડા સમય માટે. તેમને ધ્રુ'સાહેબ હમેશ 'માસ્તરસાહેબ' એ શબ્દોથી સંબોધતા.

દશ્ય આઠમું

સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ: ૧૯૧૪ માં મારા પિતાશ્રી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા. તેમણે પોતાની નોકરીમાં ઘણાં વર્ષ અમદાવાદમાં ગાળ્યાં હતાં, ને તે જમાનો એવો હતો કે તે વખતની શિષ્ટ જનતામાં ભાગ્યે એવો કોઈ હશે કે જે મારા પિતાનો શિષ્ય નહિ હોય. મારા પિતાશ્રીની લોકપ્રિયતાનું એક કારણ તેમની દૃઢ કર્તવ્યબુદ્ધિ હતું. તેમને નિવૃત્તિસમયે માન આપવાના એક મેળાવડામાં ધ્રુ'સાહેબે પ્રશંસા આપતાં જે રીતે શરૂઆત કરી હતી તે હજી મને યાદ છે. ધ્રુ'સાહેબ રોજ અમારા બંગલા આગળ થઈ ને પોતાના શગરામમાં ગુજરાત કોલેજ જતા. તેઓ હમેશ એકાદ પુસ્તક વાંચતા ને તેમાં મશગૂલ નજર સાથે જ ગાડીમાં જોવામાં આવતા: સારાંશ, તેમની નજર આઘીપાછી થતી મેં કોઈ પણ દિવસ જોઈ નહોતી. છતાં તેઓ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ આપ્યાદ કરી શકતા. તેમણે રોજ જલદીથી છતાં સૂક્ષ્મતાથી જોયું હશે તેવું જ મેળાવડામાં કહ્યું: "નોકરીને છેલ્લે દિવસે રોજની માફક બરાબર નવને ટકોરે માસ્તરસાહેબને મેં પગથિયાં ઊતરી કોલેજમાં જતા જોયા તે દશ્યથી તેમની કર્તવ્યબુદ્ધિને વિશે મને અનહદ માન ઉત્પન્ન થયું છે. સાધારણ રીતે નોકરીને છેલ્લે દિવસે માણસને આરામ લેવાનું મન થાય, પણ માસ્તરસાહેબને

હમણા દાખરો એમ અમને પ્રત્યેક ક્ષણે લાગતું હતું કારણ આગળી ઘટડી પર હતી એટલું જ નહિ પણ તે પર અગત્યર વળેલી ને વળેલી ચાતુ હતી, મારાથ દાણુ, દાણુ થતી હતી, છતાં તે ન દબાઈ તે ન જ દબાઈ પ્યારની પદર, પદરની સત્તર, સત્તરની વીસ મિનિટ થઈ, છતાં પેની વળેલી આગળી હજુ વળેલી ને વળેલી ચોટી રહી, પણ તે પગ નિષ્ણાયક દબાણ ન મુકાયું તે ન જ મુકાયું આ કેવું અજબ સૌજન્ય! દ્રુ'સાહેબ એટલે માધુર્ય, સાક્ષાત મૂર્તિમત માધુર્ય જરા પણ કડવાશ ન થવા દેવી એવી વૃત્તિ તેમની ગ્ગેરગમા વહેતી હતી મારા પરમ મિત્ર પ્રેદેશ્વર ગોવિન્દલાલ ભટ્ટ માગ ગુપ્ત માનસનું પૃથક્કરણ કરતાં મને ટહે છે તે મુજબ યત્નિચિત્ માધુર્ય હું શીખ્યો છું તેમા જરૂર પ્રો દ્રુવના માધુર્યની અસર હશે જ ખીજે બનાવ નોધવા જેવો છે દ્રુ'સાહેબ સુંદરતાથી પોતાનું બાપણુ આપ્યા જતા હતા તે વખતે મહારાગ્નસાહેબ શ્રીમત સયાશ રાવ મહારાજ પરિપક્વમા આવ્યા હતા ને એકમાથી ખીજા વિભાગમા જતા હતા તે વખતે અમને બધાને લાગેલું કે શ્રીમત અમારા વિભાગમા આવશે જ છતાં તે ગત્યતાથી દ્રુ'સાહેબના મન પર વધારે ઉત્સાહ દર્શાવવાની કે ક્ષોભ પામવાની સહેજ પણ અસર થઈ નહોતી તેઓ એક ખરા તત્ત્વચોગીની માફક પોતાનો વાકપ્રવાહ સુમધુર ગીને વહેવડાવ્યા જતા હતા કેણુ ને કેટલા સાબળે છે તેની તેમને પરવા નહોતી, તેમને તો તેમની વિચારસરણીની જ પરવા હતી ને તેમા જ તેઓ મગ્ન હતા.

દશ્ય અગિયારમું

અંગત પ્રેમ ૧૯૩૬નું વર્ષ સ્મરણપટ પર તરી આવે છે તે વર્ષમા ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનનું ૧૨મું સત્ર મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રમુખપદ નીચે અમદાવાદમા બરાણુ હતું તે સત્રમા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાનના વિભાગનો પ્રમુખ હું હતો ગાંધીજીનું બાપણુ થઈ ગયું, પછી વૈભાગિક પ્રમુખોના બાપણો સમગ્ર સભા સમક્ષ ગોઠવાયા હતા ગાંધીજી બાપણુ આપીને ચાલ્યા ગયા હતા, ને તેમને સ્થાને દ્રુ'સાહેબ પછી બેઠા હતા તેમણે વિભાગના પ્રમુખોને ફરેડને પોતપોતાના બાપણુ માટે અર્ધી ક્લાક આપવા જહેર કર્યું હતું તે મુજબ અમલ કર્યા વિના તેમને છૂટકો નહોતો, કારણ કે કેટલાક વૈભાગિક પ્રમુખોના બાપણુ ત્રણત્રણ ક્લાક ચાલે તેટલા લાગ્યા લખાયા હતા એટલે અર્ધી ક્લાક થાય કે વ્યક્તિ તગ્ન જરા પણ નજર કર્યા સિવાય તરત દ્રુ'સાહેબની ઘટડી વાગે જ મારુ બાપણુ આવ્યું બેઠે હું વૈભાગિક પ્રમુખ હતો, છતાં દ્રુ'સાહેબનો તો શિષ્ય જ હતો, એટલે તેમને જરા પણ નારાજ કરવા કે તસ્દી આપવા હું રાજ નહોતો મારુ બાપણુ ૩૦ થી ૩૧ મિનિટ પહેાચે તેટલું જ હતું, છતાં તેમની ઘટડીનો ભય મને વાચવાની શરૂઆત કરતા પહેલાં જ ઉત્પન્ન થવા માડ્યો હતો પોતે મારી મૂઝવણુ સમજા ગયા તે કારણથી હો, યા મારુ છપેલું બાપણુ નાનું જણાતું જ હતું તે કારણથી હો, પણ હું બિભો થયો તે પહેલાં જ મને ધીમેથી પોતે કહી દીધું, “ગમનભાઈ! પૂરુ કરજો, હો!” મને હિમત આવી, ને તેમના આ પ્રેમથી મળેલા પ્રોત્સાહનને પરિણામે મારુ આજુ બાપણુ હું ૨૮ કે ૨૯ મિનિટમા નિરાતે વાચી ગયો, જેથી તેમને પોતાને તેમજ સમગ્ર મહાને અત્યન્ત આનંદ પ્રાપ્ત થયો હતો તે હું બેઈ શક્યો હતો.

એ સંમેલનને અંગે ધ્રુ'સાહેબના મનમાં એક ઉત્કટ ઇચ્છા ઉદ્ભવી હતી. તેઓ કહેતા કે તમે બધા મદદ કરો. તો આપણે એક એવું મંડળ ઊભું કરીએ કે જે સંસ્કૃત ને ગુજરાતીમાં સંશોધનનું કામ ઉપાડી લઈ શકે ને જેવું કામ પૂનામાં થાય છે તેવું અમદાવાદમાં પણ થઈ શકે. મેં કહ્યું, 'તેવું જ શા માટે તેથી ચઢિયાતું કામ આપણે કરી શકીએ, પણ આપે નેતૃત્વ લેવું' જોઈએ અને અમદાવાદમાં રહેનારા આપના શિષ્યોએ સક્રિય સાથ આપવો જોઈએ. હું તો બોલાવશો ત્યારે કામ કરવા તૈયાર છું.' આ વાત પછી આગળ ન ચાલી તે ન જ ચાલી.

દશ્ય ખારમું

ધાંધલનો કંટાળો: એક જમાનો એવો હતો કે પંડિતો જેને આપણે સક્રિય પ્રવૃત્તિઓ ગણીએ છીએ તેને ધાંધલિયા પ્રવૃત્તિઓ ગણતા ને તેથી દૂર રહેતા. મારા પિતાશ્રીને ધાંધલિયા પ્રવૃત્તિઓ લેશ પણ રુચતી નહિ, અને તે મુજબ જ ધ્રુ'સાહેબને પણ તે રુચતી નહિ. મારી યુનિવર્સિટીની ચૂંટણીઓ વિશેની પ્રવૃત્તિઓમાં હું પ્રથમ દાખલ થયો, ત્યારે જોકે પ્રેમવશાત્ મારા પિતાશ્રીએ મને અસાધારણ મદદ કરેલી છતાં તેમને મારી પ્રવૃત્તિ બિલકુલ પસંદ પડેલી નહિ. તેવું જ મેં ધ્રુ'સાહેબને વિશે જોયેલું. જ્યારે જ્યારે મારે ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે ત્યારે મને ધ્રુ'સાહેબનો મત અવશ્ય મળતો જ: તેનો એક પણ અપવાદ થયો નથી કે મત વિશે કોઈ પણ પ્રસંગે મારે આગ્રહથી તેમને લખવું પડ્યું નથી. મારું નામ જ ઉમેદવાર તરીકે જાહેર હોય કે ધ્રુ'સાહેબનો મત મારે માટે નોંધાઈ જ મુકાતો. એટલું જ નહિ, પણ પોતે કાશીથી અમદાવાદ પાછા ફર્યા પછી એક વખત મારે તેમની સખળ મદદ લેવાની જરૂર પડી હતી. તે મદદ પોતાના નિયમની બહાર જઈને પણ પોતે મારે માટે લખાય તેને પત્રો કે ચિઠ્ઠીઓ લખીને આપી હતી. તે માત્ર મારા પર તેમને અસાધારણ પ્રેમ હતો તેને લીધે જ બનવા પામ્યું હતું. એક મેળાપ વખતે યુનિવર્સિટીની ચૂંટણીઓની ઝપાઝપી ને ગૂંચવણો ને ખટપટોનો મેં તેમને આગ્રહ્ય ચિતાર આપ્યો હતો. તે વખતે તેઓએ પોતાનું હૃદય મને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું હતું કે, "ગમનભાર્ગ! હવે જવા દોને! આ ધમાકો ક્યાંસુધી?" તે તો હું પણ સમજતો, પરંતુ આ તો દષ્ટિક્ષેરનો પ્રશ્ન હતો: ચાહે તો અમુક સૂત્ર આપણે હાથમાં લઈએ, કે ચાહે તો આપણું સૂત્ર બીજાઓ હાથમાં લે—એ પ્રશ્ન હતો. સુરાબ્ય કે સ્વરાબ્ય, તેના જેવી એ બાબત હતી. ધ્રુ'સાહેબનો જમાનો જુદો હતો; પછીના જમાના જુદા આવ્યા. એમના અંગત અણુગમાને સમજ્યા છતાં ન ગણકારતાં મેં મારી પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી, અને ધ્રુ'સાહેબે મને આપવાની મદદ પણ ચાલુ રાખી. મને કાર્ય-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તેથી તેમને પણ આનંદ થયો.

દશ્ય તેરમું

સપ્રયોજન હા-ના: ૧૯૪૧ની સાલ યાદ આવે છે. મેં 'આત્મવિનોદ' ધ્રુ'સાહેબને અર્પિત કરવા ઇચ્છા કરી. અને ત્યાંસુધી મારા દરેક પુસ્તકને કોઈ માનપાત્ર કે કોઈ પ્રેમપાત્ર વ્યક્તિને સમર્પિત કરવાનો મેં નિયમ રાખ્યો છે, કારણ તેથી મને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

ને મારા પ્રયત્નમાં અમુક જાતનું ઉચ્ચીકરણ પ્રાપ્ત થયું અને માલૂમ પડે છે હું ધારત તો ધ્રુ'સાહેબ-
ને 'આત્મવિનોદ' પૂછ્યા વિના કે રજા વિના સમર્પિત કરત, કારણ કે તેમ કરના માટે પર-
વાનગીની જરૂર ગણાતી નથી છતાં ધ્રુ'સાહેબની સમતિ હોય તો જ મારે તેમને મારું પુસ્તક
સમર્પિત કરવું એમ મેં મારા મનથી નક્કી કર્યું મેં તેમને પત્ર લખ્યો હતર આવ્યો "મારા
તરફથી તમને પ્રુત્તક સમર્પણ કરનાના વિષયમાં શેા જવામ લખવેા એ વિશે મેં બેત્રણ દિવસ
વિચાર માટે લીધા. છેવટે નિર્ણય કર્યો કે તમારી ઇચ્છા મુજબ ખુશીથી કરેા" મને આ ઉત્તરથી
અત્યંત હર્ષ થયો સાધારણ વિકાનો તરત હા પાડી દે તેવી બાળ્યતમા પોતે વિચાર માટે બેત્રણ
દિવસ કેમ લીધા ? તે વિચાર મને પણ આવ્યો તેનું સમાધાન એ જ છે કે પ્રયોજન વગર કંઈ
જ કરવું નહિ, એ મહાપુરુષોનું લક્ષણ છે મેં વિનતી કરી માટે મને માત્ર ખુશ કરવા ખાતર
સમતિ આપવી તેની વૃત્તિ તો પ્રાકૃત જનની વૃત્તિ ચર્ષ, તેવી વૃત્તિથી નહિ, પણ હું જે વિનતી
કરું છું તે પાછળ સમીચીનતા છે તેની ખાતરી કરવા પૂરતો પોતે સમય લીધેા ને તેવી ખાતરી
ચર્ષ ત્યારે જ ઉત્તર હા કે ના, શેા આપવેા તેના પોતે નિર્ણય કર્યો તેમને પ્રશ્નસાની પરવા
નહોતી, તેમને ખુશામત ગમતી નહોતી, તેમને સમર્પણની ઇચ્છા નહોતી, જે લેશ પણ તેમ
હોત તો તેમના જેવા શુભ્ણાં શુભ્ણે હજારેક પ્રુત્તક જરૂર સમર્પિત ચર્ષ ચૂક્યા હોત અને ખમર
છે ત્યાંમુધી મારા સિનાય અન્ય કોઈ એમના શિષ્યમહાશયના એમના જાણીતા શિષ્યનું એક
પણ પુસ્તક એમને સમર્પિત થયું નથી એમણે જલદીથી સમતિઓ આપી હોત તો તેવા સમ-
ર્પણની ગણતરી ન રહેત પણ તેમ થયું મારી જાણમાં નથી, અને તેથી જ મારા પ્રુત્તકનું
સમર્પણ એમણે સ્વીકાર્યું તે મને ગર્વનું કારણ બન્યું

દશ્ય ચૌદશું

છેલ્લું દર્શન ઉપર્યુક્ત પત્ર તા ૨૯-૩-૪૧ નો લખેલો હતો તે વખતે ધ્રુ'સાહેબનું
આરોગ્ય શિથિલ તો ખરું જ, છતાં પત્ર પોતાના જ હસ્તાક્ષરમાં હતો ને સાધારણ લાખેા પણ
હતો. ત્યાંજાદ તેમનો મદવાડ વધારે ને વધારે થતો ગયો હું તે વિશે મારા મિત્રો ત્રેા ધ્રુ'ભાઈ
ને શ્રી લીનુભાઈ મારફતે વખતોવખત વાકેફ રહેતા પોતે અમદાવાદમાં ને હું વડોદરામાં એટલે બધા
પાસે, તેથી મારે તેમને મળતા રહેવું જોઈએ એવી તીવ્ર ઇચ્છા તેમણે મને અનેકવાર વિદિત
કરેલી મને થયું કે મારે તેમને મળવું જ જોઈએ, કદાચ પોતે ગત થાય તો ન મળ્યાનો અમતોષ
મારા મનમાં રહી જાય આના વિચાર મને આવ્યા કરતા તેમના અવસાનના એકાદ માસ
અગાઉ તેમની પાસે ભાઈ લીનુભાઈ મુળર્ષમાં હતા તે સમયે મને પોતે ખાસ સભારેયો ભાઈ
લીનુભાઈએ મને સૂચન કર્યું કે મારે "મામા"ને મળવું જ જોઈએ હું તેમને મુળર્ષને નિવાસસ્થાને
તેમને મળ્યો પોતે પથારીવળ હતા, છતાં પથારીમાં દોઢેક કલાક બેઠા બેઠા મારી માથે યુનિવર્સિટીની
ને કોલેજની વાતો પોતે કરી ને મેં કરી તે પોતે રસ લઈને સાંભળ્યા મેં બેત્રણ વાર બેઠવા
પ્રયત્ન કર્યો, છતાં પોતે વાતમાં મગ્ન રહ્યા ને મને ફરી ફરી બેસાડ્યો મેં પણ યુનિવર્સિટીની
વર્તમાન સ્થિતિની નાનીમોટી અનેક વાતો પેટ ભરીને કરી, ને એ મહાપુરુષનું સ્નેહ

મુખ તે વખતે જોયું તે જ છેવટનું જોયું. મારો તેમની સાથે તે છેવટનો મેળાપ હતો. તે મેળાપથી તેમને ને મને અત્યંત સંતોષ થયો.

આ પ્રમાણેનાં મારાં કેટલાંક સંસ્મરણો એ મહાન પુરુષને અંજલિરૂપે અત્રે રજૂ કરું છું. એમના જતાં ગુજરાતે એક માધુર્યભૂતિ મહાપંડિતને હમેશને માટે ખોલ્યો છે. ધ્રુ'સાહેબને ખોતાં અમદાવાદે કેટલું બધું ખોયું છે તેનું અમદાવાદને જ્ઞાન નથી. તે તો ગયા, ને બીજાં સો વર્ષમાં પણ બીજા કોઈ તેમના જેવી વિભૂતિ અમદાવાદને પ્રાપ્ત થશે કે કેમ તે મારા મનમાં બહુ શંકાનો વિષય છે. તેઓ જાતે એક જીવતીજગતી સંસ્થાતુલ્ય હતા, અને મને દિલગીરી એ છે કે તેમના અવસાન બાદ તેમના નામમાં કોઈ પણ એક સંસ્થા તેમના નામ સાથે જોડાયેલી અસ્તિત્વમાં આણવા અમદાવાદે કશું કર્યું નથી. ભાંડારકર જતાં પૂનાએ ભાંડારકર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થાપ્યું ને એ મહાન પંડિતના પાંડિત્યની પ્રણાલિકા જીવતી રાખી, પણ ધ્રુ'સાહેબ જતાં સાધનસંપત્તિ અખૂટ હોવા છતાં તેમની જન્મભૂમિએ તેમના નામમાં કશું મહાન કર્યું નથી. તેઓ દેશભરમાં વિખ્યાત હતા, અને જે કોઈ ઇતર પ્રાંતોમાં ફર્યો છે તે જાણે છે કે તેમના તરફ દેશના મહાપંડિતોને અસાધારણ પૂજ્યબુદ્ધિ હતી. એ મહાન વિભૂતિના પરમ પુરુષને આ સ્મરણકુસુમોથી મારી છેવટની હાર્દિક અંજલિ આપું છું.

બ્રાહ્મણ-શ્રમણ દ્રુવજી

૧૫૧

૪. સુખલાલ સંઘવી

ગૂજરાતમાં દ્રુવ ધણા છે અને હતા, પણ દ્રુવજી તો એક જ જેમ ગાંધી ધણા પણ ગાંધીજી એક માલવીય ધણા પણ માલવીયજી એક મદનમોહન તેમ દ્રુવજી કહેતા જ આનંદ કર-
ભાષનો બોધ સૌને થઈ જાય આ '૭' પદ્મ મહત્ત્વ મુવસાહેબના જીવનમાં જ જોવા મળે છે,
તે અહીં બતાવવાનો ઉદ્દેશ છે,

દ્રુવજી જન્મે બ્રાહ્મણ અને તેમણે મુલ્સદી નાગર એટલે વિદ્યાવૃત્તિ, ડહાપણ અને
બાપાસોબક પર પરાગત હોય એ તો સામાન્ય તત્ત્વ થયું પણ એમણે એ તત્ત્વનો ખીજાએ
નહિ સાધેલ એવો અમાધારણ વિદાસ સાધ્યો હતો શ્રમણદીક્ષા લે તેનામાં ઈર્મકાડી અદિ સા-
વૃત્તિ જીનરવા મંડે છે અને પર પરાગત તપોવ્રતો પણ સહેજે હોય છે પણ દ્રુવજીની અદિ સાવૃત્તિ
અને તપોવૃત્તિ જુદા પ્રકારની હતી તે અદરથી જિગેલી અને બ્રાહ્મણદર્શનથી પગિમાર્ગિત થયેલી
હતી, જેને લીધે તેમનું વ્યક્તિત્વ ધડાયું

લગભગ ત્રીસ વર્ષ પહેલા અધ્યયન કરી પહેલવહેલો હું ડાશીથી ગૂજરાતમાં ગયો ત્યારે
'વસંત'માંના થોડાક દ્રુવજીના લખાણો જોયા અને એમના તરફ ખેંચાયો ક્રમે ક્રમે એમના 'નીતિ-
શિક્ષણ', 'હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી', 'ધર્મવર્ણન', 'આપણો ધર્મ', 'હિન્દુ વેદધર્મ' આદિ પુસ્તકો
જોયા અને તેમની મારા ઉપર એવી જોડી અસર થઈ, જે અઘાપિ કાયમ છે, કે પછી તો મને
કોઈ પણ ધાર્મિક પાઠ્યક્રમ બાબત પૂછે ત્યારે હું દ્રુવજીના એ પુસ્તકો સર્વ પ્રથમ સૂચવું છું,
જોકે ધણા સાપ્રદાયિક જૈનો મારી સપ્રદાય બહારના પુસ્તકોની આવી સૂચનાથી નવાઈ પામતા
પણ મારો તો જાણે એ વ્યવસાય જ થઈ પડેલો તે એટલે લગી કે ગૂજરાત બહારના પ્રાંતોમાં
પણ હું દ્રુવજીના પુસ્તકોની સૂચના કરવાનું ચૂકતો નહિ બીજી બાજુ તે વખતે કોઈ છાપામાં
દ્રુવજી વિશે એમ લખાયેલું વાચ્યું યાદ છે કે 'દ્રુવજી બેશક અઘ ગ અભાસી અને ઢગલાબધ
વિવિધ વિષયોના પુસ્તકોનું સનત અન્યોક્ત કરનાર છે તેમ જ સુચોગ્ય અધ્યાપક છે, પણ તે
એટલા બધા મિલનસાર નથી એમનામાં નાગરસુલભ અતડાપણ અને વૈયક્તિક મુલાકાતમાં કોઈકે
જણાવેલું છે ' ઇત્યાદિ આની મતલમના એ લખાણે હું એમ માનતો રહ્યો કે ત્યારે તો દ્રુવજી-
ને મળવા યેગ ન જવું આ માન્યતાથી ત્રેરાષ્ટ્ર હું તે વખતે અમદાવાદમાં જતો આવતો અને
રહેતો છતાં દ્રુવજીને મળેલો નહિ એમને વિશે એવો પૂર્વગ્રહ બધામાં છતાં એમની વિદ્વતા
પ્રત્યે તો ઉત્તરોત્તર મારો આદર વધ્યો જ જતો હતો, અને સાથે સાથે તેમના લખાણોના વાચન-
નો પ્રચાર પણ કર્યો જતો હતો

દરમિયાન ૧૯૪૦-૨૧ આસપાસ ફરી હું ડાશીમાં આવ્યો, અને મારા ઉતાગ પાસે જ

આવેલ દિગંબર જૈન વિદ્યાલયમાં પ્રમુખસ્થાનેથી ધ્રુવણનું ભાષણ થઈ રહ્યું છે એ જાણતાં જ તે સાંભળવા ગયો. ધ્રુવણ અહિંસા અને તપના મહત્ત્વ વિશે તેમની વિકસિત વિચારસરણીમાં પણ ગૂંજરાતી ટોન—લય—વાણી હિન્દીમાં બોલ્યે જતા હતા, અને પ્રસંગે ‘ઉત્તરાધ્યયન’ તેમ જ ‘આચારાંગસૂત્ર’નો આધાર લેતા. તેમની મધુર વાણી અને સ્પષ્ટ વિચારસરણીથી હું વધારે આકર્ષાયો. સભા પૂરી થતાં જ તેમને હું મળ્યો. અને સાદર નમસ્કાર કરી મેં કહ્યું કે ‘હું આજ લગી આપનો પરોક્ષ શિષ્ય હતો. હવે પ્રત્યક્ષ શિષ્ય બનીશ.’ તેમણે સ્મિત સાથે કહ્યું, ‘તમે ગૂંજરાતી છો? અને બંગલે જરૂર આવજો.’ એ ‘જરૂર’ શબ્દે મારામાં બંધાયેલ તેમના વિશેના પૂર્વગ્રહને બહુ શિથિલ કરી નાખ્યો. જ્યારે હું તેમને બંગલે ગયો ત્યારે તેઓ એટલી સહૃદયતાથી મળ્યા અને વાત કરી કે પેલા પૂર્વગ્રહનો રહ્યોસહ્યો અંશ પણ મારા મનમાંથી તદ્દન વિલીન થઈ ગયો. તેમણે અહિંસા વિશેની ચર્ચામાં તે વખતે મને કહ્યું કે ‘ગાંધીજી દેશમાં અહિંસાના પાયા ઉપર સરકાર સાથે બાથ ભીડવાનો વિચાર કરે છે, પણ શું દેશમાં પ્રજાની અહિંસાવૃત્તિ એટલા બધા પ્રમાણમાં ફેળવાઈ છે કે જેથી તે ગાંધીજીને પૂરો સાથ આપે?’ તેમણે જ એ પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે ‘હજી તો દેશને વધારે તાલીમ આપવાની જરૂર છે, હજી શિક્ષણ નળવું છે,’ ઇત્યાદિ.

હું જ્ઞાનયોગી ધ્રુવણના કથનનો ધ્વનિ એમ સમજ્યો હતો કે દેશવ્યાપી સક્રિય હિલચાલ કર્યા પહેલાં આધારભૂત સિદ્ધાંતની બાબતમાં સમગ્ર દેશને તરેહતરેહથી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. અને દેશને એ સિદ્ધાંત વિશે પ્રતીતિ થઈ છે એમ ખાતરી થાય ત્યારબાદ જ તેવી હિલચાલ પાયાદાર નીવડે. જ્યારે કર્મયોગી ગાંધીજીની નેમ તે વખતે અને આજ પણ એ રીતે સમજી હું કે આ દેશને તો હજારો વર્ષ થયાં અહિંસાની તાલીમ એક અથવા બીજી રીતે મળતી જ આવી છે. દેશની મનોભૂમિકા અને બીજી પરિસ્થિતિ એવી છે કે દેશવ્યાપી સક્રિય પગલું ભરવા સાથે જ એની ખરી તાલીમ શરૂ થાય છે. એટલે એક બાજુ પ્રત્યક્ષ ક્રિયા દ્વારા અને બીજી બાજુ તેની સમજૂતી દ્વારા જ આખા દેશમાં અહિંસા વિશેની જાગરિત શ્રદ્ધા અને અપેક્ષિત અહિંસા સમજૂતી ઉત્પન્ન કરી શકાય—પહેલું શાબ્દિક શિક્ષણ અને પછી ક્રિયા એ ક્રમ આખા દેશ માટે વ્યવહારુ નથી. હું તો એમને સાદર સાંભળવા જ ગયો હતો. અમારા વિશેષ પરિચયના આ શ્રીગણેશ થયા.

હું અમદાવાદ ગૂંજરાત પુરાતત્ત્વમંદિરમાં ‘સન્માતતર્ક’નું સંપાદન કરતો. એનો પહેલો ભાગ ધ્રુવણને મળ્યો ત્યારબાદ તેઓ જ્યારે અમદાવાદ આવે ત્યારે મોટે ભાગે પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવે અને મળે. હું સંશોધન વિશે એમને પૂછ્યા પણ કરતો. એક વાર અનેક પ્રતો ફેલાવી હું મારા ખંડમાં કામ કરી રહ્યો હતો અને અણુધાર્યા જ ધ્રુવણ પધાર્યા અને ચટાઈ ઉપર બેસી ગયા. થતું કામ જોઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન એક અધ્યાપક ત્યાં આવી ચઢ્યા. વાતચીત શરૂ થતાં જ એ આવનાર અધ્યાપકે નિખાલસ દિલે પણ રોષપૂર્વક ધ્રુવણને તીવ્રતમતમતું સંભળાવ્યું. હું તો મૂંઝવણમાં પડ્યો. એક તરફ આવા દિવ્ય અતિથિ અને બીજી બાજુ સહવાસી અધ્યાપક. એ અધ્યાપક તો ચાલ્યા ગયા, પણ પાછળથી મેં જોયું કે ધ્રુવણ એ કડવો ઘૂંટડો

એટલી કુનેહથી પી ગયા અને પચાવી ગયા કે તેની અસર જ તેમની પાછળની વાતચીતમાં મેં ન જોઈ મને લાગ્યું કે દ્રુવજીમાં અહિંસાવૃત્તિ ગિરિપદ છે ક્યારેક ગૂજરાતના એક ગાણીતા કવિએ યદ્વાતદ્વા કહેલું કે લખેલું તેનો જવાબ આપતા તેમણે પોતાની વ્યગનાણીમાં એવી મતલબનું લખેલું યાદ છે કે ‘ધર્મપદ’નું નિત્ય પરિશીલન કરવાથી પણ એમણે કહેલા શબ્દો બુલાય તેના નથી આના કાર્ષ્ક ઉપક્રમ સાથે જે જવાબ તેમણે લખેલો છે તે એમની માનસિક અહિંસાનો ગ્રંથ પુરાવો છે ૧૯૩૫ માં કાશીમાં જ તેમની સાથે મારે અમુક મુદ્દા નિમિત્તે પત્રવ્યવહાર કરવો પડ્યો તેમાં ક્યારેક હું તેમના ઉપર પ્રો-વાર્ધસ-એન્સેલ્ગ તરીકે લખતો અને ક્યારેક વ્યક્તિગતરૂપે એ પત્રવ્યવહારમાં મેં બહુ જ નમ્રભાવે પણ તદ્દન સ્પષ્ટ રીતે યુનિવર્સિટીના વ્યવહાર વિશે ટીકા કરતા તેમને લખેલું કે ‘આપ જેવા પણ અમુક બાબતો નમાવ્યે જાઓ છો’ તેમણે તે જ ક્ષણે જવાબ લખી પટાવાળા સાથે મારા ઉપર મોકલાવી દીધો એમાં એમણે લખેલું કે આ બાબત હવે હું છેદાસીન છું પ્રસંગે અમે બન્ને ન્યારે મળ્યા ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે ‘તમારા પત્રમાં કાષ્ઠક ગ્રેષ્મની છાંટ મને લાગી’ મેં કહ્યું, ‘જરાય નહિ આપ એ જ પત્રમાં મારું એ લખેલ યાદ કરો કે જે આપ ગૂજરાત જવાના અને ગૂજરાત વાસ્તે કાષ્ઠક કરવાના છો તો આદેશ મળતા હું આપને શિષ્યભાવે અનુસરીશ અને દાશીનો મોહ છોડીશ’ તેઓ એકદમ ખીલી જાડ્યા સારાશ એ છે કે તેઓ પોતાના તરફથી કાર્ષ્કને શત્રુ બનવાનું નિમિત્ત પૂરું ન પાડવા પૂરતા અગતશત્રુ હતા એ જ રીતે એમણે અહિંસાવૃત્તિ વિરુદ્ધની હતી

આ કથનની પુષ્ટિ માટે એક પ્રસંગ નોંધપાત્ર છે. થોડા વર્ષ અગાઉ દક્ષિણમાં ક્યાંક યત્ર થયેલ તેમાં બકરાઓનો શાસ્ત્રીય વધ પણ થયેલો આ વિરોની ચર્ચામાં એઓશ્રીએ મને સંબોધી કહ્યું કે ‘હવે તો અમારે બૌદ્ધ યા જૈન થવું કે શું?’ દ્રુવજી વૈદિક અને તેમણે સનાતની હતા તેમનું વેદ-વેદાંત વિશેનું જ્ઞાન અગાધ હતું. તેમની શ્રદ્ધા પણ વ્યાપક અર્થમાં વેદાંતગામિની જ હતી પરંતુ દ્રુવજી તેમ છતાં સ્પષ્ટપણે ઐતિહાસિક બળેને જાણતા તેઓ સમજતા કે બૌદ્ધ, જૈન આદિ અહિંસક પ્રબલ હિલચાલોને પરિણામે જૂના હિંસાપ્રધાન વૈદિક કર્મકાણ્ડની ભૂમિકા નામશેષ થઈ છે અને એને સ્થાને વ્યવહારમાં અહિંસક વૈદિક ધર્મનું રૂપાંતર થયું છે, જે કાલ અને માનવજાતિના વિકાસને અનુરૂપ છે હવે આવી સિદ્ધ થયેલ અહિંસાની ભૂમિકામાંથી વૈદિક કર્મકાંડીઓ પ્રાચીનતાને મોઢે પાછી પાની કરી હિંસા તરફ વળે, તો જેઓ માનસિક અહિંસાની ભૂમિકાવાળા પરપરાથી વૈદિક ધર્મોવલખીઓ છે તેમણે શું કરવું? શું બુદ્ધિગમ્ય અહિંસાની ભૂમિકાને છોડી તેમણે દાળજૂના હિંસાપ્રધાન કર્મકાંડ તરફ વળવું, કે કુલધર્મનો મોહ છોડી અહિંસા-પ્રચારક સુધારક પથમાં ભળી જવું? હું દ્રુવજીના સંક્ષિપ્ત કથનનો એ પ્રમાણે અર્થ સમજેલો ને મારી સમજ હીક હોય તો દ્રુવજીની અહિંસાવૃત્તિની સમજ અને શ્રદ્ધાના વિકાસ વિશે વધારે બાંધે જ કહેવાનું રહે છે

તેમની તપોનિષ્ઠા પણ જુદી જ હતી મેં તેમને એકવાર પૂછ્યું કે, ‘આપ કાશી છોડી જવાના છો એમ સંભળાય છે’ તેમણે કહ્યું, ‘પ્રજુષ્ઠા દશે તેમ બનશે’ મેં કહ્યું, ‘આપ

ગૂજરાતમાં કાંઈકે મહત્ત્વનું કામ તો કરવાના જ.' તેમણે કહ્યું, 'હું હજી લગી કાંઈ ગૂજરાત માટે કરી શક્યો નથી એનું દુઃખ તો છે જ. પણ કાંઈ શરૂ કરવું તે પહેલાં મારે ગાંધીજીના આશીર્વાદ જોઈએ. હું તપસ્વીના આશીર્વાદમાં માનનાર છું.' ઇત્યાદિ. ક્યાં જન્મે નાગર બ્રાહ્મણ અને શિક્ષણે તથા કાર્યે નવા રંગથી રંગાયેલ અને ક્યાં આવી તપસ્વીના આશીર્વાદની બુદ્ધિ-શુદ્ધ શ્રદ્ધા ! અહિંસા અને તપની બુદ્ધિશુદ્ધ ભૂમિકામાંથી જ તેમનામાં સમન્વયવૃત્તિ કે જૈન પરિભાષામાં અનેકાંતવૃત્તિનો ઉદય થયેલો. તેમનાં ગમે તે વિષયનાં લખાણો કે ગમે તે વિષય પરત્વેનાં ભાષણો જુઓ તો તરત સમજશે કે એમણે પોતાના વિચારમાં પોતાની જ ઢબે અનેકાંત ઘટાવેલો હતો, જેમ ગાંધીજીએ પોતાના વિચાર અને કાર્યમાં પોતાની ઢબે ઘટાવેલો છે.

ધ્રુવજીએ કુલપરંપરાગત વિદ્યાસંસ્કારને કેટલા વિશાળ પ્રમાણમાં અને કેટલી વિશદ રીતે વિકસાવ્યો હતો એ તેમના પરિચયમાં આવનાર અને તેમનું સાહિત્ય વાંચનાર સૌ જાણે છે. પણ તેમની સંસ્કારશુદ્ધિ અને ભાષાસૌષ્ઠવ વિશે કાંઈકે લખવું આવશ્યક છે. ખાસ કરી જેઓ નવાં વહેણોમાં વગર વિચાર્યે ધસડાઈ જાય છે, તેમને વાસ્તે તો લખવું સવિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્રુવજી કોલેજમાં ભણ્યા, કોલેજમાં અને યુનિવર્સિટીમાં જીયા હોદ્દાઓ ઉપર રહ્યા. માત્ર અંગ્રેજ જ નહિ પણ ગવર્નર અને વાયસરોય જેવા જીયા અધિકારીઓને પણ મળવાના એમને અનેક પ્રસંગ આવ્યા. દેશદેશના વિદ્વાનો પણ મળતા જ. કેટ-પાટલન અને ટોપીના આનખશીખ દેશી-પરદેશી વાતાવરણમાં તેઓ આજન્મ રહ્યા છતાં હું નથી ધારતો કે કોઈએ તેમને પોતાનો નક્કી કરેલ ગૂજરાતી વેશ બદલી ખીજ વેશમાં સજ્જ થયેલ જોયા હોય. જેમ પોષાકનું તેમનું પોતાનું જ લાક્ષણિક સૌષ્ઠવ હતું, તેમ તેમનો ખાનપાન અને પૂજવિધિનો પણ એક ખાસ સંસ્કાર હતો. આ સંસ્કારો ખીજાં બ્રાહ્મણોની પેઠે એમણે અંધપણે પોષ્યા ન હતા. કેમકે પોતાનાથી જુદી રીતે વર્તનારને તેઓ કદી પતિત કે ઊતરતી કાટીના માનતા નહિ. ભાષાસૌષ્ઠવ વિશે તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે તેઓ જ્યારે વાતચીત કરતા હોય કે ભાષણ આપતા હોય ત્યારે અનુભવ એવો થાય કે જાણે કાનમાં અમૃતસેચન થઈ રહ્યું છે. ગૂજરાતી ભાષાસૌષ્ઠવનો સંસ્કાર તો એમનામાં એટલી હદ સુધી વિકસેલો હતો કે ક્યારેક ગાંધીજીએ પણ કહેલું કે હવે ધ્રુવજીનું મધુર—પ્રસન્ન ગૂજરાતી ભાષણ તમે સાંભળો. ધ્રુવજીની વાત કરવાની અને જવાબ આપવાની એક ખાસ ઢબ હતી. તે બોલે ત્યારે તેમાં બહુશ્રુતત્વ છલકાતું હોય. કડવામાં કડવો જવાબ પણ તે એવી અન્યોક્તિ અને મધુર ભાષામાં આપે કે સાંભળનારને રોષનો પ્રસંગ જ ન આવે.

જ્યારે તેમણે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાંથી વિદ્યા લીધી ત્યારે પાંડતો કે પ્રોફેસરો, વિદ્યાર્થીઓ કર્મચારીઓ એ બધાને એવો અનુભવ થયો કે હવે આવો માણસ યુનિવર્સિટીમાં મળવો સુલભ નથી. મોટા હોદ્દેદારને ત્યાં ગમે તે માણસ સરલતાથી જઈ શકતો નથી, પણ ધ્રુવજી વિશે એમ ન હતું. જ્યારે જાણે ત્યારે એમની બેઠેક મુક્તદાર. કોઈ પટાવાળો રોકે જ નહિ. જનાર સાધારણ વિદ્યાર્થી હોય, પાંડિત હોય કે પ્રોફેસર હોય. મારા કાશી આવ્યા પછી તેઓ લગભગ પાંચેક વર્ષ અહીં રહ્યા. યુનિવર્સિટીમાં અનેક કોલેજો, અનેક નાની મોટી સંસ્થાઓ અને અનેક વિદ્યાર્થી

મડળો, જાતીય મડળો અને સાપ્રદાયિક મડળો ન્યારે જુઓ ત્યારે મીઠિ ગોનો પ્રવાહ ચાલતો જ હોય અને હમેશા પ્રેરેસરોની કલ્પમા તો કાઠકિ ને ઝાઠકિ હોય જ પણ એક દિવસમા થતી અનેક મીઠિગોમા પણ દ્રુવજી તો હોય જ અને તે મોટે ભાગે પ્રમુખગથાને જ હોય. તેમને અનેક વિષયોમા પ્રસંગાનુરૂપ બોલવાનું પણ હોય પરંતુ મેં કદી જોયું કે સાબળયુ નથી કે દ્રુવજી કાંઈ અપ્રસ્તુત બોલ્યા હોય અગર વધારેપડતું બોલી નાખવાના આ યુગના અભખરાને વશ થયા હોય આ બ્રાહ્મણસુલભ વિદ્યાવૃત્તિ અને શ્રમણસુલભ વિક્રમિત સયમવૃત્તિ એ જ દ્રુવજીની વિશેષતા છે અને તેથી જ તેઓ 'ૐ' પદે પહોંચ્યા

છેલ્લે તેમની મિલનસારવૃત્તિ વિગે થોડુંક લખી દઉં, કારણ એની નિરુદ્ધ મારે મિથ્યા પૂર્વગ્રહ બધાએ હતો ન્યારે તેઓ અમદાવાદ આવે ત્યારે પોતાના બધા જ પરિચિતોને મળે અને કોઈ ન મળ્યું હોય તો યથામભવ તેમને ત્યાં પહોંચે તેઓ ધણી વાર મારે ત્યાં બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટીમા અચાનક આવી ચડે એકવાર મેં જ્યુ, 'આપ ગા માટે પધાર્યા ? હું આવવાનો જ હતો' તેમણે કહ્યું, 'અહીં એક મારા પરિચિત મિત્રના વિધવા છે તેમને તો મળવું જ હતું તો પછી તમને શા માટે તકલીફ આપુ ?' મારા કાશી આવ્યા પછી તો મેં એવું જોયેલું કે ન્યારે પણ રજામા અમદાવાદ હોયએ ત્યારે તેઓશ્રી ઘેર ડોકિયું કરી જ નવ્ય દ. ૧૯૩૮ માં ઓપરેશન-માથી ઊઠી અમદાવાદ આવ્યો અને કાઠકિ સ્વસ્થ થયે દ્રુવજીને બગલે જવા નીકળ્યો રસ્તામા મને જોઈ કહ્યું કે 'તમે ક્યા જાઓ છો ? હું જ તમને મળવા આવવાનો હતો' મેં કહ્યું, 'હવે આપણે અહીં જ મળી લીધું એટલે તકલીફ ન લેશો.' તેમણે ક્યું, 'ના, હું તો મારા સહસ્પ પ્રમાણે બીજી વાર તમારે ઘેર જ આવવાનો રસ્તા ઉપર મળ્યા એ તો તમે મળવા આવ્યા, કાંઈ હું થોડો આવ્યો છું ?' ઇત્યાદિ છેવટે બીજે દિવસે તેઓ ઘેર આવ્યા અને યુનિવર્સિટી વિગે તથા અમદાવાદની સરથાઓ વિશે સુક્ત મને ખૂબ જ વાત કરી. મેં જ્યુ, 'આપનો સમય અમદાવાદમા સારી રીતે જતો હશે' તેમણે જ્યુ 'મધા જ મિત્રો સહૃદય મળ્યા એ હું મારે ડરવું જોઈએ તેટલું કરી શકતો નથી એ જ મને કુ બ છે પણ બોદિક વાતાવરણ કીકીકળમેલું હોવાથી મને સતોષ છે' દ્રુવજીના મિલનસારપણાનું આવું માધુર્ય અનુભવવાનું મને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું

શ્રી આનંદશંકરમાહાત્મ્ય

શ્રી. હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરિયા

શ્રી. આનંદશંકરની મહત્તા ગુજરાતીઓની જાણખહાર તો નથી, જોકે તે મહત્તાની ધ્યત્તા સમજનારા થોડા હશે.

શ્રી. આનંદશંકર જન્મથી જ મહાન હતા. રાજમાન્ય અધિકારીના પુત્ર હતા. સાંસારિક સુખસંપત્તિના વૈભવભર્યા તેજમાં વિહરવા નાનપણથી જ ભાગ્યશાળી બન્યા હતા. અનુકૂળતાઓને લીધે કેટલાક કુમારો ઘણી વાર વિપથગામી બની જાય છે, આપદાદાની ખુદ્ધિ અને ધનની કમાણીને વેડપી નાખે છે, વિભૂતિના તેજમાં અંબઈ આંધળા થાય છે. શ્રી. આનંદશંકર જેવા સદ્ભાગી જ સારા સંજોગોમાં વિકાસ અને ઉન્નતિ મેળવી શકે છે.

શરીરની સંપત્તિ બહુ સારી ન કહેવાય. નાનપણથી જ અવારનવાર સળેખમ—શરદી—જેવું રહ્યા કરતું; છતાં ખુદ્ધિની સંપત્તિને વધારવામાં શરીર નડતરરૂપ નહોતું થયું.

ઘણાક જુવાનિયાઓ પોતાની ખુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા પર વિશ્વાસ રાખી, અભ્યાસનો શ્રમ લેવામાં શિથિલ રહે છે. ખુદ્ધિની જન્મપ્રાપ્ત શક્તિ અભ્યાસથી વૃદ્ધિ પામે છે, ચિન્તનથી સૂક્ષ્મતા પામે છે, નિદ્ધિયાસથી પવિત્રતા પામે છે, યોગ્ય શ્રમ લેવાથી તીક્ષ્ણતા અને તીવ્રતા પામે છે. આવશ્યક શ્રમ ન લેવાથી કેટલાક ખુદ્ધિશાળી જુવાન ખુદ્ધિનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકતા નથી, હર્ષ પણ શકતા નથી. શ્રી. આનંદશંકરે જન્મપ્રાપ્ત ખુદ્ધિને કસવા અને વિકસાવવા ખૂબ ધ્યાન રાખ્યું હતું. આખી જિંદગી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે અને અભ્યાસશીલતા માટે જે ઉદ્દામ આગ્રહ સેવ્યો હતો, તેથી તેમના મનોબળ અને નિશ્ચયબળની આપણે કદર કરી શકીએ છીએ.

શ્રી. આનંદશંકર નાનપણથી જ સાધનમાં મહાન હતા, ખુદ્ધિમાં મહાન હતા, મનોબળ અને નિશ્ચયબળમાં મહાન હતા. તે તેમની મહત્તા વર્ષો સાથે વધતી જ મઈ. પહેલાં ખુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થી, પછી જ્ઞાનલોભી અનવરત અભ્યાસી, પછી શક્તિશાલી વિદ્વત્તાપૂર્ણ અધ્યાપક અને છેવટ કાર્યદક્ષ પ્રતિષ્ઠાપૂર્ણ કુલપતિ: આમ મહત્તાની શ્રેણી પર ઉત્તરોત્તર મક્કમતાથી ચઢતાં આયુષ પણ ઠીક ભોગવી, શ્રી. આનંદશંકર મહાન ગુજરાતી અને મહાસાક્ષર તરીકે જીવ્યું માહાત્મ્ય પ્રકટ કરી ગયા છે.

જુદા જુદા મહાપુરુષોના અમર કીર્તિદેહમાં પણ પ્રકારફેરને લીધે પ્રકાશફેર હોય છે જ. રાજ્યસત્તા કે પરાક્રમશીલતાને લીધે મહાન બનેલા નરવીરોનું માહાત્મ્ય પ્રજનો મોટો ભાગ સમજે છે અને પૂજે છે. પરંતુ જ્ઞાનસત્તાથી જે માહાત્મ્ય મળે છે તેના કરતાં તો રાજ્યસત્તાનું માહાત્મ્ય ગમે તેટલું વિપુલ અને સર્વજ્ઞાત હોવા છતાં, નીચી કોટિનું જ ગણાય છે. અલેક્ઝાન્ડર અને વિક્રમના કરતાં પણ શેક્સ્પિયર અને વ્યાસ વધારે લોકપ્રિય અને વધારે લોકોપકારક ગણાય છે,

એ નિર્વિવાદ છે. જ્ઞાનસત્તાવાળા મહાપુરુષો અક્ષરસેવાથી જે કીર્તિ મેળવે છે, જે માહાત્મ્ય મેળવે છે, તે લોકપ્રિય અને લોકોપકારક હોય છે, એટલું જ નહિ પણ ચિરછવી અને કોઈ કોઈનું તો અમર રહે છે.

શ્રી આનંદશ કરના અક્ષરદેહનું માહાત્મ્ય એટલું મોટું છે કે તેનું વર્ણન, વર્ણન કરનારની ગતિની અવ્યવસ્થાથી જ મર્યાદા પામે.

‘શ્રીભાષ્ય’નું ગુજરાતીમાં ભાષાતર એ તો આનંદશ કરભાઈનું નાનું ઠામ ‘શ્રીભાષ્ય’ જેવા અથવા તત્ત્વજ્ઞાનને ગુજરાતીમાં ઉતારવા માટે જોઈ શકિત અને જોઈ શકિદ જોઈએ તેવું કામ સાધારણ માણસ માટે તો મોટો વિજય ગણાય પણ આનંદશ કર જેવા મહાપ્રતાપી જ્ઞાનમૂર્તિને માટે તો તે ઠામ નાનું જ ડહેવાય આનંદશ કર માત્ર બીજાના વિચારોને ગુજરાતીમાં ઉતારે એ તો મામૂલી જ કામ ગણાય જોકે ભાષાતરકારમાં મૂળ વેષકના ગુણોની છાપ બરાબર પડે તો જ ભાષાતર ખરું ભાષાતર અને શ્રીરામાનુજચાર્યના સર્વ ગુણોનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ ત્રીક્ષના માટે શુદ્ધિની નિર્મળતા અને પ્રહસ્યશક્તિની ઉચ્ચતા વિશિષ્ટ પ્રકારના જ જોઈએ—આવી યોગ્યતા શ્રી આનંદશ કરભાઈમાં ઉત્તમ જાતની હતી એટલે જ ભાષાતર સફળ અને સુંદર થયું છે તે કામ ખૂબ યશસ્વી હોના છતાં આનંદશ કરભાઈના બીજા કામોની સરખામણીમાં તો સાધારણ જ ગણાય.

‘વેદધર્મ’, ‘ધર્મવર્ણન’, ‘હિન્દુધર્મની બાળપોથી’ આ પુસ્તકોમાં જ્ઞાનની અને લેખનદૌશલની જે ઉચ્ચતા પ્રકટ થાય છે તે આનંદશ કરની શક્તિની જોઈ કોટિ બતાવી આપે છે.

પચાસ સાઠ વર્ષ પહેલાં તો ‘ધર્મ’ તો જાણે, ‘ખાવું’ એવો જોટો ખ્યાલ ગુજરાતમાં ખૂબ પ્રસર્યો હતો. ખાસ કરી શહેરોમાં એટલે કે શહેરી અને નવી બંધેલી ગ્રામમાં ધર્મ માટે વિરોધ અને તિરસ્કાર માલૂમ પડતા હતા. ધર્મના બહારના બગડેલા સ્વરૂપની પાછળ, અને મિથ્યા આડબરના જાળાની અંદર, ધર્મનું જે કોઈ ખરું રહસ્ય વસી ગયું હતું તેને નહિ સમજનારા તો ધર્મને શાપરૂપ જ માનતા હતા. આમ થવાનું મુખ્ય કારણ તો એ હતું કે ધર્મના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કે ભાન કોઈને હતું જ નહિ. ધર્મના વિકૃત સ્વરૂપ પાછળ કાંઈ સત્ય કે સત્ય છે કે કેમ એ જોવા તપાસવા જેટલો પણ તે વખતના ઉતાવળિયા લોકોને સમય નહોતો.

તેવા લોકોને યોગ્ય રીતે સમજાવવામાં આવે તો ધર્મની ભાવના ફરી જાગ્રત કરી શકાય, અને વિનાશ પામેલી ધાર્મિક શુદ્ધિ ફરી મન્માર્ગગામી બનાવી શકાય એવું વિચારનારા હળવે હળવે નીકળના લાગ્યા તેના વિચારકોમાં આનંદશ કરનું સ્થાન ઘણું ઊંચું છે.

જોનર્ધનરામે અને મણિલાલ નબુભાઈએ એ કામ કરેલું છે—જોનર્ધનરામે એક રીતે, મણિલાલે બીજી રીતે. મણિલાલની ગીતને શ્રી આનંદશ કરે સરસ પલટો આપી, ખૂબ સમર્થ બનાવી છે. આપણા ધર્મપુસ્તકોમાં ની રીતે બાળપણે કેવી કેવી રીતે ડહેવામાં આવી છે એ વિશે પ્રજાસમમતને માહિતી આપવી એ પહેલી જ જરૂરિયાત હતી. ખરી માહિતી મળે, એટલે સમજદાર પ્રજાવર્ગ પોતાની મેળે વિચાર કરવા પ્રેરાય. ‘વેદધર્મ’ અને ‘ધર્મવર્ણન’થી પ્રજાના

વિચારક વર્ગ પાસે પુષ્કળ માહિતી રજૂ કરી, ‘ધર્મવર્ણન’માં તો હિન્દુમાંના બધા જ ધર્મોની ટૂંક માહિતી આપી શ્રી. આનંદશંકરે પ્રજના સમસ્ત સમુદાયને ઉપકારવશ બનાવ્યો.

‘હિન્દુધર્મની બાળપોથી’ આ બે પુસ્તકોથી પણ આગળ વધી, હિન્દુધર્મનાં રહસ્યને સમાજ પાસે સરળતાથી રજૂ કરી, હિન્દુધર્મની અને હિન્દુ પ્રજાની સેવા કરવામાં બહુ જ યશસ્વી બને છે.

‘નીતિશિક્ષણ’ ઉપદેશપૂર્ણ માગદર્શક ગ્રંથ છે. જીવનને ઉચ્ચગામી બનાવી, સાર્થક કરવા માટે એ નાના સરખા ગ્રંથમાં અમૂલ્ય સત્ત્વ છે. તેમાં જીવનને નીરોગી અને નિર્મળ બનાવવા માટે એટલાં જીવંત અને જોરદાર બીજો છે કે તે બીજોને યોગ્ય પુષ્ટિ મળે તો જીવનવૃક્ષ વિશાળ અને ફળદ્રુપ બન્યા વગર રહે જ નહિ.

આટલા જ ગ્રંથો આનંદશંકરભાઈનું માહાત્મ્ય પુરવાર કરવા માટે પૂરતા છે. આ ઉપરાંત પણ શ્રી. આનંદશંકરે અનેકવિધ અતિ મૂલ્યવાન લેખો લખી, લખાણો આપી, ગુજરાતી જનતાને જ્ઞાનનું લહાણુ એવા ઔદાર્યથી આપ્યું છે કે તેવું આદાર્ય દાખવનારાનું માહાત્મ્ય સ્વીકાર્યા વગર રહે જ નહિ.

આ જાતના લખાણનો લગભગ સઘળો ભાગ ‘વસંત’ માસિકમાં છપાયો છે. જ્યાંસુધી ‘વસંત’ના અંકોમાં જ તે છપાયેલો પડ્યો હતો ત્યાંસુધી શ્રી. આનંદશંકરની શક્તિ અને તેમની સેવા ‘વસંત’ના વાચકો જ જાણતા હતા. સંવત્ ૧૯૭૨ માં ‘આપણો ધર્મ’ એ નામથી કેટલાક લેખો ગ્રંથાકારે સંગૃહીત થયા ત્યારે જ શ્રી. આનંદશંકરની જ્ઞાનસમૃદ્ધિ અને કલ્પનાપૂર્નિત કાવ્યસુશ્રાંક્તિ લેખોમાં જ્ઞાનને નિબંધરૂપે ઉતારવાની મહાન કુશળતા ગુજરાતમાં જાણવામાં આવી. તે ગ્રંથમાં કરેલી જ્ઞાનચર્યા, તેમાં અપાયેલી તત્ત્વજ્ઞાનની માહિતી, તેમાંના કવિત્વભર્યા સાહિત્ય-ગૌરવવાળા નિબંધો અને આપણા ધર્મ માટે આપવામાં આવેલી સરળ અને ઉત્કૃષ્ટ સમજૂતી એ બધાથી તે ગ્રંથ ગુજરાતી સાહિત્યમાં અપૂર્વ માન અને મહત્તાને પાત્ર બન્યો છે.

હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનને યુરોપીય વિદ્વાનો સ્વીકારતા જ નથી. તેમના તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આજ સુધી હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનને કશું સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. આપણે હિન્દીઓ એવા તો પરમતમુગ્ધ છીએ કે આપણી યુનિવર્સિટીઓમાં પણ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાન માટે આકર્ષણ જ નથી. આ ઉદાસીનતા ટાળવા શ્રી. આનંદશંકરે હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનાં મૂળતત્ત્વો સમજાવી, ગુજરાતને અને હિન્દને બતાવી આપ્યું કે હિન્દુનું તત્ત્વજ્ઞાન યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞાનથી જરાય બિતરતી કોટિનું નથી. યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞાનની ગુજરાતીમાં માહિતી આપનાર શ્રી. આનંદશંકર પહેલા જ છે. સંક્ષેપમાં સાર આપનારા શ્રી. આનંદશંકરના લેખો પ્રાથમિક માહિતી માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. ‘આપણો ધર્મ’ એ તો એવું પુસ્તક છે કે જે ગુજરાતમાં જ નહિ, સકલ હિન્દમાં વર્ષો સુધી માર્ગદર્શક અને તત્ત્વજ્ઞાપક બની રહેશે.

સાહિત્યનાં લખાણોમાં સારાં ગણાતાં લખાણો પણ સર્વકાલ માટે ઉપયોગી બાગ્યે જ

હોય છે—ધણા તો તત્કાલ માટે જ નામના હોય છે પોતાના સમયમા ખૂબ પ્રિયતા મેળવી હોય, અને સમયના પ્રવાહને અસર કરનારા નીવડ્યા હોય તેવા લખાણ જના સનાતન ઉપયોગિતાવાળા નથી હોતા આવા દરાડાજીની લખાણો ખૂબ ઉચ્ચ કોટિના હોય તોપણ સદાકાળ તો ટકી શકતા નથી સાહિત્યમા સદાકાળ જીવત રહે તેવી અમર કૃતિઓ પ્રમાણમા જૂજ હોય છે, તેવા લેખકો જૂજ હોય છે, તેવા લેખકો ગણ્યાગાંઠ્યા જ હોય છે ગુજરાતીમા અમર ગણીએ, અથવા તો શતકજીવી ગણીએ તેવું સાહિત્ય પ્રમાણમા થોડું જ છે નરસિંહ, અખો કે મીરા, દયારામ કે પ્રીતમ જેવા કોઈ કોઈ લેખકની કોઈ કોઈ કૃતિ અમર સાહિત્ય તરીકે ગણાવી શકાય તેવી છે પ્રેમાનંદે પુષ્કળ લખાણ કર્યું છે અને તેમાનું ઘણું લોકપ્રિય પણ ગણાય છે પરંતુ તેનું સાહિત્ય તત્કાળજીવી જ હતું આને કાવ્યાનંદ મેળવવા માટે પ્રેમાનંદને વાચનારા બહુ થોડા જ હશે ખાસ આગ્રહ રાખી કેટલાકને જીવત ગણવા પ્રયત્ન થાય છે, પણ જો ખરું સત્ત્વ ન હોય તો પ્રયત્નોનો ટેકો દૂર થતા લખાણ વિસારે પડે છે ગુજરાતીમા જૂના લેખકોમાથી જેમ થોડા જ અમર કૃતિઓ આપી ગયા છે, તેમ વર્તમાન સમયમા પણ અમર ગ્રંથોના લખનારા જૂજ જ છે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’, ‘સાક્ષરજીવન’, ‘સિદ્ધાંતસાર’ અને નાનાલાલની કેટલીક દાબ્યકૃતિઓથી આપણા અમર સાહિત્યની ગણના અટકી જાય છે તેવા સમયમા શ્રી આનંદરાજકરનો ‘આપણો ધર્મ’ બહુ આવકારલાયક થઈ પડે છે તે ગ્રંથમા જે સાહિત્ય છે, તેમા જે નિબંધો છે, જે સાહિત્યનોષ છે, તે બધું અમુક સમયે જ નવું લાગે કે ઉપયોગી ગણાય તેવું નથી સમગ્ર લખાણ મદાકાળ નવું ને નવું જ લાગ્યા કરશે, હમેશા જ તેની ઉપયોગિતા જણાયા કરશે આપણા સાહિત્યના અમર ગ્રંથોમા તેનું સ્થાન સિદ્ધ છે

તે ગ્રંથના અભ્યાસ માટે શ્રમ લેવો પડે તેવો અને શિષ્યમાનસને તેમા રસ લેતું કરવા અધ્યાપકને પૂર્વ તૈયારીની જરૂર પડે તેવો છે, સાધારણ અધ્યાપક તો તેવા કાંઈ ગ્રંથને શીખવવા હિમત પણ દરે નહિ પણ દુર્બોધ અને કાંઈ હોના માટે તેના ગ્રંથને અભ્યાસક્રમમા રાખવામા ન આવે, તો તો અભ્યાસના મૂળ હેતુઓ જ ભુલાય છે એમ કહેવું પડે નના અને નહિ સમજતા વિષયને સારી રીતે સમજાવવો એ અધ્યાપકની ફરજ કહેવાય, વિદ્યાર્થીઓની ભુદ્ધિને કમોટીએ ચઢાવે એના ગ્રંથો તો અભ્યાસ માટે ખાસ જરૂરના ગણવા જોઈએ તેને બદલે જો અધ્યાપકો જ આવા ગ્રંથને અભ્યાસક્રમમા રાખના આનાંડાની ખતાવે તો તો જોયા સાહિત્યનો લાભ જ મળી ન શકે, શ્રી આનંદરાજકરની કૃતિઓ હાર્દયકૂલ અને કોયેજના અભ્યાસક્રમમા લાગલાગટ ચાલુ જ રહેવી જોઈએ એટલું ધ્યાન વિદ્યાર્થીઓના નિયામક અને કાર્યકર્તાઓએ રાખવું પડે છે

શ્રી આનંદરાજકરભાઈના બીજા કેટલાક લેખોનો સંગ્રહ પણ થયો છે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ ‘દાબ્યતત્ત્વવિચાર’, ‘સાહિત્યવિચાર’ અને ‘દિગ્દર્શન’ એ ત્રણ સંગ્રહો છપાવ્યા છે, સદાકાળ ઉપયોગી ગણાય એવા ઘણાખરા લેખો હવે ગ્રંથસ્થ થઈ ગયા એમ કહેવાય કેટલાક તત્કાલીન ઉપયોગી લેખો પણ બહુ મહત્ત્વના છે, પણ તે તો હજી ‘વસન્ત’ની ફાઈલોમા જ રહ્યા છે ‘વસન્ત’ની

તંત્રીની નોંધોમાં વિવિધ વિષયોનાં મૂળતત્ત્વોનું તલસ્પર્શી અન્વેષણ સૂક્ષ્મતાથી અને તબક્કાના કૌશલથી કરવામાં આવતું; રાષ્ટ્રિય વિચારોમાં આનંદશંકરના સ્વભાવમાં જ વસી રહેલ સમતોલ-પણું અને દીર્ઘદષ્ટિ પ્રચંડ તેજથી પ્રકાશી રહ્યાં છે; સામયિક નોંધોમાં માનવો અને મંતવ્યોની પરીક્ષા અને સમાલોચના કરવામાં શ્રી. આનંદશંકરનું નિષ્પક્ષપાતપણું, અને પક્ષના ગુણાવગુણોની રહસ્યદષ્ટિભરી સમીક્ષા કરવાની ઉત્તમ શક્તિ, પ્રાપ્ત પ્રસંગો પરથી પર્યેષણાનાં ઊંચાં શિખરો પર વિહાર કરવાની નૈસર્ગિક પ્રતિભા, વગેરે ગુણો એવા તો સુંદર સ્વરૂપે શબ્દમય બન્યા છે કે તે બાતનું લખાણ આપણા સાહિત્યમાં હજી સુધી અદ્વિતીય જ રહ્યું છે. તે બધા લેખોને સંપૂર્ણ રીતે સમજવા માટે બહુ મોટી નોંધો અને ખુલાસાઓની કદાચ જરૂર જણાય. તાત્કાલિક વાતા-વરણમાં જે વિચારો સહેલાઈથી સમજાય, તે વાતાવરણ બદલાતાં દુર્બોધ્ય અને અને વાચકોનો રસ મોજો પડી જાય. આ વસ્તુસ્થિતિ ખરી હોવા છતાં, એમ તો કહેવાનું મન થાય છે કે આનંદ-શંકરભાઈની રસભરી અને ચટકભરી નોંધો અંતઃસ્થ થાય તો ઘણું સારું.

આનંદશંકરભાઈનાં પુસ્તકો અને લખાણોની સાથે તેમની ભાષા, તેમનો સ્વભાવ, તેમનું સમગ્ર જીવન બહુ સરસ સુમેળ સાધી રહેલ છે અને તેથી લેખક અને ચિંતક તરીકેનું તેમનું માહાત્મ્ય કાંઈક અનેરો ઓજસથી પ્રકાશી રહે છે.

તેમની ભાષા કાંઈક અધરી, એટલે કે સાદી ગુજરાતી ભાષા જ જાણવાવાળાને પરિચિત ન હોય એવા શબ્દોવાળી, પણ સીધી, અને અર્થની સ્પષ્ટ વ્યક્તિ માટે મહાન શક્તિ ધરાવનારી છે. સંસ્કૃતપ્રચુર લાગે ખરી, પણ એક વાર સમજાયા પછી તો એમ જ લાગે કે શબ્દોનો પ્રયોગ યથાયોગ્ય જ નહિ, પણ અનિવાર્ય જ છે. એક શબ્દમાં એટલો બધો મર્મ ભર્યો હોય છે કે તેને બદલે બીજા અનેક શબ્દોથી પણ અર્થનિષ્પત્તિ શિથિલ જ રહે. ગોવર્ધનરામ, નરસિંહરાવ અને બીજા લેખકો ભાષાને સંસ્કારપૂર્ણ અને અર્થવાહક બનાવવા માટે સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે, તેનાથી આનંદશંકરભાઈએ કદાચ સંસ્કૃત શબ્દો વધારે વાપર્યા હશે—ખાસ કરી નોંધોમાં સંક્ષિપ્તતા અને સામર્થ્ય લાવવા તેવા શબ્દો વધારે વપરાયા છે; છતાં આનંદશંકરભાઈનાં લખાણ વાંચતાં, તે લખાણ સંસ્કૃતમય હોય એવું લાગતું નથી. સંસ્કૃત શબ્દો ગુજરાતી તળપદા શબ્દો જેટલા જ જરૂરના અને યથાસ્થાને હોય છે, અને તેથી ભાષાનું સ્વરૂપ એવું બંધાઈ ગયું છે કે ગુજરાતી ભાષાના ઘડનારાઓમાં આનંદશંકરભાઈને બહુ ઊંચું સ્થાન અપાશે; તે સ્થાન સારી પેઠે ઊંચું હશે એટલું નહિ, પણ કદાચ ગોવર્ધનરામ અને ગાંધીજીના જેવા પ્રથમ પંક્તિના આપણા સાક્ષરોની સાથે ગણવામાં આવશે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની, ‘સાક્ષરજીવન’ની, ‘કાદમ્બરી’ની, ‘સિદ્ધાંતસાર’ની, નાનાલાલનાં કાવ્યોની, અને નરસિંહરાવ તથા ગાંધીજીના લેખની ભાષા સાથે આનંદશંકરની ભાષા સરખાવી તે બધાં લખાણોના મુકાબલાની અને સમગ્ર અસરની દષ્ટિથી અભ્યાસ કરનારને આનંદશંકરભાઈની ભાષાનું વ્યક્તિત્વ એકદમ ધ્યાનમાં આવશે. આનંદશંકરમાં ગોવર્ધનરામ જેવી કવિત્વભરી બાણ-શૈલી નથી, નાનાલાલ તથા ‘કાદમ્બરી’ જેવું શબ્દબાહુલ્ય અને સંસ્કૃતપ્રાચુર્ય નથી, નરસિંહરાવ જેવી ઝીણવટભરી પંડિતાર્થ કે ગુણદોષદર્શનમાં તન્મયતાજન્ય તીક્ષ્ણતા નથી, ગાંધીજી જેવી

મગાપ્રવાહની શીતળતા અને નિર્મળતા નથી, છતાં શ્રી આનંદશકરની ભાષામાં કવિત્વ છે, કથના છે, પડિતાર્થ છે, તીક્ષ્ણતા વખરની તીવ્રતા છે, પ્રતિભા છે, પ્રમાદ છે, પ્રકાશ છે

આનંદશકરભાઈનો સ્વભાવ પણ તેમના જીવનમાહાત્મ્યને અનુરૂપ જ હતો. રાગદ્રેષના ઉગ્રતાભાવો ઉમળકાથી તેઓ ભાગ્યે જ સંક્લુષ્ઠ થયા હશે. મૌન, ગાભીર્ય, સાલમપણું અને શાંતિ એ તેમના સ્વભાવના કાયમના જ ગુણો છે એમ બહારના જણને ખાતરી થાય એવો તેમનો એકમાર્ગી, લક્ષ્યસાધક અને નિતાન્તપ્રસન્ન સ્વભાવ હતો. સ્વભાવમાં કોઈ પણ જાતની ઉગ્રતા પેસના દીની જ નહોતી એટલું જ નહિ, પણ મતાગ્રહને પણ તેમના સ્વભાવમાં સ્થાન નહોતું. પરસ્પરવિરુદ્ધ મતોમાં પોતાને સારું લાગે તે સ્વીકારનારા અને સમજાવનારા હતા, અને તેથી મધ્યમાર્ગી તરીકે તેમની ગણના થતી હતી છતાં, પોતે ઢરેલા અમુદ નિશ્ચયોને દઢતાથી વળગી રહેનારા હતા. તેવા નિશ્ચયોમાંથી વિચલનનો પ્રસંગ આવે, તો યુધિષ્ઠિરના જેવી નરો વા કુજરો વા વાળી નીતિનો આશ્રય લેના આવું હોવાથી મનોબળ, મતબળ અને નિશ્ચયબળમાં તેઓ ભ્રેષ્ઠ એ તેટલા મહાન નહોતા એવો એક અભિપ્રાય બધાએ હતા. પરંતુ સમાજમાં અમુક ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન પામેલા મહાપુરુષો, પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહેવામાં કોઈ વાર શિથિલતા ખતાવે, તો તે શિથિલતા બાહ્યાચાર પૂરતી જ હોય છે. સન્નેગોની સામે થવાની જરૂર ન લાગે, કે સ્વભાવગત નિર્ણયતાને ખેંચેલા જેવી હિંમત ન હોય, તેથી કોઈ વાર આચરણમાં અણુધટ્ટી નરમાશ આવી જાય છે. અલબત્ત, તેવા શિથિલ આચરણના ફળ તો ભોગવવા જ પડે છે. યુધિષ્ઠિરનો સ્વ પૃથ્વીથી અધ્ધગ રહેતો તે અત્યંત્યામાપ્રસંગ પછી પૃથ્વીને અડોળ થયો એમ કહેવાય છે. આવા ફળ એક કે બીજો રૂપે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. પણ તેથી ચારિત્ર્યના માહાત્મ્યને કાયમનું કલક લાગી શકતું જ નથી. આનંદશકરભાઈના સ્વભાવની સમતોલવૃત્તિ, તેમના સ્વભાવની નિર્મળ પ્રસન્નતા, તેમના સ્વભાવનું સાદસપણું, અને સ્વભાવની એકદર ઉચ્ચતા તેમના માહાત્મ્યને વધારે શોભાવે છે એ નિર્વિવાદ છે.

શ્રી આનંદશકર જીવનની શરૂઆતથી જ મહાન હતા. સરકારી અને સપત્તિવાન ધરમાં જન્મ, શૈશવ અને કૌમાર્ય સારામાં સારી રીતે ગાળવાની સરળતા, છુદ્ધિબળથી યશસ્વી યૌવન, હોમી લાયકાતને લીધે અધ્યાપકની ખાનવત પદવી, અને છેવટે કાર્યદક્ષતાની દૃઢ તેવી કુલપતિ તરીકેની સેવા આમ આપું જ જીવન ભાગ્યશાળી અને મહત્તાપૂર્ણ રિ અને પ્રકારની જાહેર સેવાઓ બજાવી, ગુજરાતના મહાન નરોમાં અગ્રગણ્ય બની, ઠીક ઠીક ભોગવી બ્રહ્મત્વમાં લીન થવાનું વિરલ સદ્ભાગ્ય આનંદશકરભાઈને મળેલું હતું. તે દુખનો કે પ્રતિકૂળતાનો અનુભવ જ નહોતો થયો એમ તો નહોતું. સહધર્મચારિણીના લાભો વખત ભોગવી શક્યા નહોતા જીવનના પાછલા ભાગમાં એકલવાંચાપણાને કપરો મળેલો હતો, છતાં જ્ઞાનદષ્ટિથી દિલામો મેળવી, જીવનની પ્રવૃત્તિઓને અનેક દિશામાં વહ પોતાના સમયનો અને પોતાની શક્તિનો લાભ ગુજરાતને અને અમુદ અંગે હિન્દને પણ આપવામાં તેમણે જીવનને સફળ રીતે હોમી દીધું હતું. સત્પ્રવૃત્તિઓમાં અનવરત લગતી,

અને સુતીય બુદ્ધિ, તીક્ષ્ણ વ્યવહારદષ્ટિ અને નિતાન્તપ્રસન્ન શાંતિઃ આવા ગુણો આનંદશંકરભાઈના માહાત્મ્યને સિદ્ધ કરે છે.

આનંદશંકરભાઈની સાહિત્યસેવા અને દેશસેવા બીજા સમકાલીન સેવકોના જેવી ચમકારા મારતી કે ઝાઝાના ગળવતી નહોતી. તેમના સમયના બીજા લેખકો અને કાર્યકરોમાંના કોઈ લોકપ્રિયતામાં બહુ આગળ પડતા હશે; જીવાનવર્ગને રંગ ચઢાવવામાં વધારે સફળ થયા હશે; તાત્કાલિક પરાક્રમેના યશ મેળવવામાં વધારે પ્રતિષ્ઠિત ગણાયા હશે. પરંતુ શ્રી. આનંદશંકરની સનાતન અને વ્યાપક સેવાઓની સરખામણીમાં કાર્યકરો અને સેવકોની કીર્તિ માત્ર ક્ષણિક અને ક્ષુદ્ધક જ નીવડશે. સાહિત્યપ્રવૃત્તિથી અને જીવનપ્રણાલીથી, સામાજિક સ્થિતિની ઉચ્ચતાનો, તત્ત્વચિંતનની શ્રેષ્ઠતાનો, આર્ય આર્ષદષ્ટિનો અને આર્ય સંસારશુદ્ધિનો જે પરિચય શ્રી. આનંદશંકરની સેવાદ્વારા મળ્યો છે, તે એકલા ગુજરાતને જ નહિ, પણ આખા આર્યખંડને માન અને અભિમાન અપાવનારો છે. આનંદશંકરભાઈનાં પુસ્તકોમાંનો જ્ઞાનપ્રવાહ સદાસર્વદા અસ્ખલિત અને અપ્રતિબદ્ધ વહેતો રહેશે; સંગીન અભ્યાસ અને સંગીન ચિંતનથી તે પુસ્તકોદ્વારા જે તેજ પ્રસરી રહ્યું છે તે યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ સ્થિર પ્રકાશથી ઝળહળ્યા કરશે; આવા આપણા શ્રી. આનંદશંકરનું માહાત્મ્ય ગુજરાતમાં જેમ જેમ વધારે સમજાતું જશે તેમ તેમ ગુજરાતીઓના ભવિષ્યની સુધારણા વધારે સરળ બનતી જશે, ગુજરાતીઓનું ભાગ્ય વધારે સરળતાથી ઊઘડતું જશે.

ધ્રુવસાહેબના સંસ્મરણો

શ્રી રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી

૧૦૮

૧૯૨૩

આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈનું મારું સહુથી પહેલું સ્મરણ આજથી પાત્રીસ-છત્રાસ વર્ષ ઉપરનું છે. ધ્રાગધ્રામા હું અંગ્રેજી પાઠ્યમા ધોરણમાં ભણતો હતો તે વારે મારા બાળસનેહી ભાઈશ્રી શ્રીપતરાવ બળવતરાવ જુનરકરે એમના મોટાભાઈ શ્રીયુત પરશુરામભાઈ પાસેથી માબળેલી ધ્રુવસાહેબની સ્તુતિ અમને મહાધ્યાયી મિત્રોને એકનાગ કહી સભળાવી શ્રીયુત પરશુરામ જુનરકર ધ્રુવસાહેબના તે મમયના એક શુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થી હતા અને ગૂજરાત કોલેજમાંથી બીજા વર્ગમાં બી એ થઈ એલએલ બી ની પરીક્ષા પસાર કરી ધ્રાગધ્રામા સરન્યાયાધીશના પદ ઉપર નિભાયા હતા મારા મિત્ર ભાઈ શ્રીપતંગવે કહેલી પ્રગમામા ધ્રુવસાહેબની વિદ્વત્તા, સમ્પ્રકાશિતા, ઉત્તમ અધ્યાપન અને દામ્પત્યરનેહ ઉભરાતા હતા સ્તુતિદાર ભાઈ શ્રીપતંગવની વાત જાહેવાની શૈલી (હાલ એઓ ગ્રામીમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ છે) એટલી સુકુમાર વયે પણ એવી હૃદયગમ હતી અને શબ્દો એટલા શ્રુતિમનોહર હતા કે આજ આટલા વર્ષો પણ ધ્રુવસાહેબ પ્રત્યે મારી ભક્તિનું બીજ બની રહેશે એ પ્રસંગ મને તેજ કાલ અને તેજ સ્થાન સાથે એવો ને એવો તાજો યાદ આવે છે પરશુરામભાઈના સાબળેલા વચનો મારા અન્તરના ઊડાણમાં કોતરાઈ ગયા અને એ મહાન શિક્ષાગુરુ પાસે શીખનાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના કાષ્ઠિક અસ્પષ્ટ રૂપે તે વયે મારામા જાગ્રત થઈ

એક બીજો પ્રસંગ અંગ્રેજી છઠ્ઠા ધોરણમાં હું હતો ત્યારે બન્યો. ધ્રાગધ્રાની સર અનિલ-સિંહજી હાઈસ્કૂલના છઠ્ઠા ધોરણના અમે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ કાષ્ઠિક દેશપ્રેમને અધીન થઈને અને કાષ્ઠિક સુનાયન વધારવાના હેતુથી ૧૯૧૦-૧૧ ની માલમા 'ભારતપુત્રોદય' નામનું એક નાનું પુસ્તકાલય સ્થાપ્યું અને છ માસનું ત્રણ આના પોસ્ટેજ ભરી 'વસન્ત' પત્રના કાલેક બન્યા. 'ધ્રુવસાહેબ પ્રત્યે સ્થાપિત થયેલા માન અને પ્રેમને લીધે અંગ્રેજી પાઠ્યમા ધોરણમાંથી જ મે 'વસન્ત' પત્રનું નિયમિત વાચન રાખ્યના પુસ્તકાલયમા કરવા માડ્યું હતું અને એમાના કેટલાક કાવ્યો અને લેખો થોડાડ સહેલ્ય મિત્રો પાસે વાચવાનો પણ આરભ કર્યો હતો ધ્રુવસાહેબના લેખો સમજાય કે ન સમજાય પણ વચાતા અને 'વસન્ત'માના કાવ્યો જાણે કે કે કરવાનું પણ લીધું હોય તેમ પ્રત્યેક અકમા પ્રસિદ્ધ ચતા કાવ્યોની પકિતઓ મુખે ચઢી જતી કેવિ ખખરદારની 'ગભીર સાગર ઊછળતો ધ્રુવે ધરા ગર્જન કરી, ને ધોષ તેનો ગગનમા ધુમાવતો ખૂબ ધૂન ભરી' વગેરે પકિતઓથી શરૂ થતું કાવ્ય કોણ જાણે અર્ધથી પણ અધિક વિનાશ્રમે મને યાદ રહ્યું હતું અને ધ્રાગધ્રાના નવા તળાવમા ચોમાસામા ભરતી આવે ત્યારે સ્મરની કલ્પના કરી મિત્રો સમક્ષ કોઈ કોઈ વાગ ગવાતું પણ ખરું

અમારા વિદ્યાર્થીઓના લઘુ પુસ્તકાલયને માન આપીને ધ્રુવસાહેબે ‘વસન્ત’ લવાજમ વિના મોકલ્યું એટલું જ નહિ પરંતુ અમે છ માસનું પોસ્ટેજ ભર્યું હતું તોપણ નવ માસ પર્યંત ‘વસન્ત’ મોકલવાનું એમણે ચાલુ રાખ્યું. આ પ્રસંગથી ધ્રુવસાહેબ પ્રતિ મારાં માન અને પ્રેમ દ્વિગુણિત બન્યાં.

મેટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષા પાસ કરી ગૂજરાત કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા જતાં માર્ગમાં વઢવાણ કેમ્પના સ્ટેશન ઉપર મારા પિતાશ્રી દ્વારા મને સ્વર્ગસ્થ શિવલાલ પાનાચંદ શાહ આઈ. સી. એસ.ની ઓળખાણ થઈ. શ્રીયુત શિવલાલ શાહ અને શ્રીયુત વાલજી દેસાઈ ‘અમારા અભ્યાસ-કાળમાં વિદ્યાર્થીઓના પરમ આદર્શ’ હતા. એ તેજસ્વી તારાઓને નેત્ર સમક્ષ ઝગઝગતા રાખી અમે વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધતા હતા. શ્રીયુત શિવલાલે મને કહ્યું, “ગૂજરાત કોલેજમાં જાઓ છો તે બહુ સારું કરો છો. ત્યાં ધ્રુવસાહેબ છે. એમનો પૂરેપૂરો લાભ લેજો. એમના જેવા ગુરુ મળવા દુર્લભ છે. એઓ અધરામાં અધરા વિચારોને સુંદર અને સમતોલ વાણીમાં ઉતારી શકે છે. ધ્રુવસાહેબ કોઈક વાર જ્યારે બોલતાં અટકે ત્યારે એમ ન માનવું કે એમને શબ્દ જડતો નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય શબ્દ યોજવા માટે જ પોતે જાણી જોઈને અટકે છે, અને તમને અવશ્ય જણાશે કે એમ સહેજ અટકીને શોધી કાઢેલા શબ્દ કરતાં ભાગ્યે જ વધારે સારો શબ્દ કોઈને જડી શકે.”

શિવલાલના આ સંકીર્તનને અન્તરના ઊંડાણમાં રાખી હું ગૂજરાત કોલેજમાં દાખલ થયો.

*

*

*

કોલેજના પ્રવેશદ્વાર પાસે નિસરણી પાછળના મધ્યખંડમાં ‘પ્રિવિયસ’ ક્લાસ તે વખતે બેસતો. પહેલો સમય સંસ્કૃતનો હતો. પહેલે દિવસે આશરે અઢીસો વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા. સવા અગિયારનો ઘંટ વાગતાં જ ધ્રુવસાહેબે ધીર ગમ્ભીર ગતિએ વર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો અને વિદ્યાર્થીગણ વિદ્યુતની પેઠે એ ગુરુવર્યને આદર આપવા ઊભો થયો. પુસ્તક ધારણ કરેલો હાથ વારંવાર ઊંચો કરી પ્રણામ સ્વીકારતા ધ્રુવસાહેબ પ્લેટફોર્મ ઉપર ચઢ્યા, ટેબલ આગળ પડેલી ખુરશીમાં પરમ સ્વસ્થતાથી બેઠા અને વિદ્યાર્થીવૃન્દ ઉપર મન્દ-મન્દ સ્મિત ફેલાવતાં એક સર્વ-સંગ્રાહક દષ્ટિ એમણે નાંખી. એ મંગલ વ્યાપક દષ્ટિ નાંખતાં સાથે જ ‘Gentlemen, I congratulate you on your passing the Matriculation Examination’ એમ સર્વને અભિનન્દન આપી વર્ગનું કાર્ય શરૂ કર્યું. કાલિદાસનું ‘વિક્રમોર્વશીયમ’ અને અશ્વઘોષનું ‘ભુદ્ધચરિતમ્’ એ વર્ષે સંસ્કૃતમાં અમારે શીખવાનાં હતાં. કાલિદાસનો પરિચય આપતા પહેલાં ધ્રુવસાહેબે અમને નવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું, “સદ્ગૃહસ્થો ! તમે ‘પંચતન્ત્ર’માંની પ્રાણીઓની વાર્તાઓ શીખીને અહિયાં આવો છો. પરંતુ હવે તમારે આપણા દેશના મહાકવિ કાલિદાસનું મનોહર નાટક શીખવાનું છે. પ્રાણિજીવન કરતાં મનુષ્યજીવન કેવું ચઢિયાતું છે અને મનુષ્યજીવનની સુંદરતા અને સધુરતા કેવી રમણીય છે એ જ્ઞાન કાલિદાસનાં નાટકોમાંથી—તમારા ‘વિક્રમોર્વશીયમ’ નાટકમાંથી—તમને મળશે.” આમ કહી કાલિદાસનો પરિચય આપવો એમણે શરૂ કર્યો અને સાથે સાથે

અમારી નવા આગનુકોની કસોટી પણ આર ભી. 'અસ્તિ કથિદ્ વાગ્વિશેષ' એ સામાન્ય ઉક્તિ ટાકી અમારામાથી કેને કેને અસ્તિ, કથિદ્, અને વાગ્વથી શરૂ થતા કાલિદાસના શ્લોકો યાદ છે એમ પોતે પ્રશ્નો પૂછવા માડ્યા અમારામાથી કોઈ કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ 'કુમારસંભવ', 'મેઘદૂત' અને 'રઘુવંશ'ના પ્રથમ શ્લોકો અણિશુદ્ધ લલકાર્યા અને દ્રુવસાહેબના ભવ્ય વદન ઉપર સુંદર રિમત દેખાયું.

'વિક્રમોર્વશીયમ્' નાટકના પહેલા શ્લોકનો આર ભ કરતા 'વેદાન્તેષુ યમાહુરેકપુણ્ય વ્યાપ્ય સ્થિત રોદસી' ઇત્યાદિ પંક્તિઓ શાન્ત પ્રસ્થ અને સમતોલ વાણીમા દ્રુવસાહેબે ઉચ્ચારી અને કાલિદાસ—કાલિદાસ દાસ—નામધારી કવિ, 'નિષેયસ' માટે—પરમ ડહાણુ—માટે એક અને અદ્વિતીય એવા મગલદારી શિવની સ્તુતિ કેમ કરે છે એ પ્રશ્ન ઉપગ્રસ્થિત કરી અમારામા કુતૂહલ જગાડી, અમને પોતે સૂચક વાણીમા સમજૂતી આપી. આ ઉપરાંત 'નાટક' શુ, 'ગ્રોટક' શુ, ઇત્યાદિની મમજીયું પણ 'સાહિત્યદર્પણ'નું સ્મરણ કરી અમને પચી શકે તેટલા પ્રમાણમા એ જ સમયમા આપી.

અધ્યાપક તરીકે દ્રુવસાહેબની ઉત્તમતામા એમના અનેક વિષયોના જોડા અને વિશાળ અભ્યાસ ઉપરાંત એમનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ પણ એક પ્રધાન કારણ હતું આ વ્યક્તિત્વ ધુધની ચોપાસ સુવાસ દેલાય તેમ શ્રાભાવિક રીતે વિસ્તરતું હતું અને ગિર્યાસુઓને મધુર સૌરભથી ચિત્તની પ્રસન્નતા અને સૌમ્યત્વ આપતું હતું કોઈ પણ શબ્દનો, વાક્યનો કે વિષયનો રહસ્યાર્થ કે એનું સ્પષ્ટીકરણ દ્રુવસાહેબ પ્રકટ કરતા હોય તે વારે એમની તેજસ્વી મુખાકૃતિ, એમના તત્ત્વભેદી નેત્રોની ચમક, એમનો આત્મવિશ્વાસથી ઉભરાતો અભિનય, અગ્રેજી ભાષા ઉપર એમની સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞતા, એમની વિશુદ્ધ વાગ્ધારા, એમનું અભિનવ અર્થદર્શન ઇત્યાદિ એમના વ્યક્તિત્વના ખાસ અંશો શ્રોતાઓને શુદ્ધિનો નિશ્ચય કરાવવામા બહુ ઉપદારક થતા દ્રુવસાહેબના વ્યક્તિત્વમા પ્રદીપ્ત સૂર્યનો જાનન્યમાન પ્રદાશ અને શીતલ ચન્દ્રનું મધુર તેજ—ઉભય—નો વિરલ સમન્વય થયો હતો સત્ય અને પ્રેમ—Truth and Love—ને જીવનમા સમન્વિત કરનાર દ્રુવસાહેબ અપ્રતિમ હતા.

દ્રુવસાહેબનું અર્થદર્શન કેટલું મૌલિક—અને જીકું હતું એના અનેક સ્મરણો ઉતારી શકાય તેમ છે 'વિક્રમોર્વશીયમ્' નાટકમા 'ઋતુમવા નરસલ્લસ્ય મુને સુરશ્રી' એ ઉદ્વિત પોતે સમજાવતા હોય કે 'મેઘદૂત'માના 'ગોપલેષસ્ય વિષ્ણો' એ વચન ઉપર પ્રકાશ નાખતા હોય, પરંતુ એમનો વસ્તુમાત્રમા અન્ત પ્રવેશ કેટલો મર્મગામી હતો એ સભારતા એ સદ્ગુરુના ચરણ સમીપ વારંવાર મસ્તક નમે છે ઉર્વશી એ સૌન્દર્યની ભાવના હતી અને એ સાક્ષાત્ નારાયણના જીરુ-ગ્રથલમાથી જન્મી હતી એમ ઢીને દ્રુવસાહેબે 'નર' અને 'નરસખા' નારાયણ એ બંને શબ્દોના અર્થો અમને પ્રિવિચમના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સમજાવ્યા જે ગન્તવ્યગ્રથાને લઈ જાય તે નર અને નરોત્તમ સમૂહ તે નાર, અને એ સમૂહનું અપન નામ ગન્તવ્યસ્થાન તે નારાયણ—પરમાત્મા આમ બંને શબ્દોનું અર્થરેફોટન કરી સુંદરતાની ભાવના પરમાત્મામાથી પ્રગટ થઈ છે, એ પરમાત્માની લીલા છે અને આ જગતમા જીવિષે વિલસે છે, ઇત્યાદિ સૂચક નયનો.

કહ્યાં. પરંતુ ધ્રુવસાહેબમાં આદર્શ અધ્યાપકના અસંખ્ય ગુણો હતા. કોલેજના પ્રથમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને એઓ પરમ સંયમપૂર્વક અમુક હકીકત જ કહેતા, પરંતુ ઉપલા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તરોત્તર અધિક કહેતા.

ખી. એ.ના વિદ્યાર્થીઓને ‘ગોપવેષસ્ય વિષ્ણોઃ’ એ ‘મેઘદૂત’ ના શ્લોકનું ચરણ સમજાવતાં પ્રિવિયસના વર્ગમાં નર અને નારાયણના—અર્જુન અને કૃષ્ણના—સંબંધનો ધીતહાસ જે અનુક્રમ—‘અણકહેલ’ રાખ્યો હતો, તે છેક ઋગ્વેદસંહિતાથી માંડી મહાભારત સુધી પોતે વિસ્તારથી કહી સંભળવ્યો. ‘ગોપવિષ્ણુ’નું ઋગ્વેદના વિષ્ણુસૂક્તમાં જે વર્ણન કર્યું છે તે સર્વવ્યાપક પરમાત્મા વિષ્ણુનું વર્ણન છે. એ વર્ણન કરતાં ઋષિ કહે છે :

‘ત્રીણી પદા વિચક્રમે વિષ્ણુર્ગોપા અદાભ્યઃ ।

અતો ધર્માણિ ધારયન્ ઇન્દ્રસ્ય યુજ્યઃ સઘ્ના ॥’

વિષ્ણુ ‘અદાભ્ય ગોપ’ અર્થાત્ કોઈથી દખાય નહિ તેવો ગોપ છે, ધર્મનો ધારક છે અને ઇન્દ્રનો સખા છે. વળી આ ‘ગોપવિષ્ણુ’ સાથે મોટાં શીંગડાંવાળા ગાયો—ઇન્દ્રિયો—પણ જોડવામાં આવી છે.—

‘યત્ર ગાવો મૂરિશૃંગા અયાસઃ’

‘ગોપવિષ્ણુ’નું આ વર્ણન પુરાણના ‘ગોપકૃષ્ણ’ના વર્ણન સાથે મળે છે. વળી, વિષ્ણુને એના આધિભૌતિક સ્વરૂપમાં આકાશના સૂર્યરૂપે વેદના ઋષિઓએ જણાવ્યો છે. આકાશ નીલ છે, એટલે કૃષ્ણ પણ શરીરે શ્યામસુન્દર (નીલવપુઃ) છે. સૂર્યનાં કિરણો ચારે દિશાઓમાં ફેલાય છે અને પીત છે, એટલે કૃષ્ણ પણ ‘ચતુર્ભુજ’ અને ‘પીતામ્બર’ અર્થાત્ ચાર ભુજાઓવાળા પીતામ્બર ધારણ કરનાર છે.

નારાયણ એ નરનો સખા છે—કૃષ્ણ એ અર્જુનનો સખા છે—એ પ્રતિપાદન કરવા માટે ઋગ્વેદનાં સૂક્તોમાં વિષ્ણુ અને ઇન્દ્રનો સખાભાવ (ઇન્દ્રસ્ય યુજ્યઃ સઘ્ના) અર્થાત્ વિષ્ણુરૂપી પરમાત્મા અને જીવરૂપી ઇન્દ્રનું સખ્ય, ઉપનિષદમાં ‘દ્વા સુપર્ણા સયુજા સઘ્નાયા’ આદિ વેદાન્તની વાણીમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સુપ્રસિદ્ધ થયેલો ‘સખાભાવ’, અને આગળ ચાલતાં મહાભારતમાં ‘નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્’ એ મંગલાચરણમાં નિર્દિષ્ટ થયેલો ‘નર’ અને ‘નારાયણ’નો એ જ સખાભાવ ઊતરેલો છે. મહાભારતમાંની શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનની કથામાં પણ પરમાત્મા અને જીવાત્માના અનુસંધાનની ઋગ્વેદમાંથી ઊતરી આવેલી એ જ સખાભાવની કથા છે, એમ ખી. એ.ના વિદ્યાર્થીઓને તાત્પર્ય સમજાવ્યું.

ધ્રુવસાહેબની રસિકતા સર્વથા સંયમની મર્યાદામાં મૂર્તિમન્ત થતી. કાલિદાસ જેમ ધ્વનિ અને સંક્ષેપ—suggestion and brevity—નો મહાન સ્વામી છે, તેમ ધ્રુવસાહેબનું પણ આ બંને ગુણો ઉપર સંપૂર્ણ સ્વામિત્વ હતું. રાજ્ય પુરસ્વાનું ચિત્રલેખાના સંગાથમાં મન્દ સુમન્દ ડગલે પાસે આવતી શરમાળ ઉર્વશીનું મનોહર કલ્પનાદર્શન ધ્રુવસાહેબના ‘આત્મીયત્વ પદાત્પદં ચતુરયા

સહ્યા મમોપાન્તિકમ્ 'ના કુશલ ઉચ્ચારણુ માત્રથી અમારા નેત્ર સમક્ષ ખડુ થઈ શકતું અને એ સમર્થ વિદ્યાગુરુના એટલે વાક્યો દ્વારા જ એ રમ્ય દર્શન અતરમા કેતરાર્થ જતુ

દ્રુવસાહેબની રસવૃત્તિ હિન્નત અને વિશુદ્ધ પ્રકાશની હતી એના અનેક ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે કાલિદાસ જેવામા અપુષ્ટાર્થ-વિશેષણનો દોષ હોય કે પુનરુક્તિદોષ હોય અથવા ક્યાંક વિરમરણદોષ હોય તે દ્રુવસાહેબની નજરબહાર રહી શકતા નહિ દોષદર્શન કરે ત્યારે પણ દ્રુવસાહેબનો નિસર્ગરમણીય વિનય આગળ તરી આવ્યા વિના રહે નહિ 'વિક્રમેર્વાશીયમ્' નાટકના પાત્રમા અકમા બેત્રણુ રથજે દ્રુવસાહેબે અમને કાલિદાસના દોષો દેખાડ્યા. નીચે ઉતારેલો શ્લોક પોતે પ્રથમ વાચ્યો —

હૃતોષ્ટરગૈર્નયનોદવિન્દુમિર્નિમગ્નનામેનિપતદમિરક્તિમ્ ।

આ પંક્તિમા 'નિમગ્નનામે' —જેની નાભિ ઊડી છે તેની—એમા 'નિમગ્ન' વિશેષણ અનાવશ્યક છે એમ દોષ દર્શાવતા દ્રુવસાહેબે નીચે પ્રમાણે કહેલા શબ્દો યાદ આવે છે —

'Gentlemen, it is ungenerous on the part of a critic to find fault in such a beautiful verse of Kalidas. But a critic is after all a critic The adjective 'નિમગ્ન' is superfluous and does not at all add to the meaning.' આગળ ચાલતા 'રયાદ્ગનામન્ રયાદ્ગમ્નોળિ,' ઇત્યાદિમા દ્રુવસાહેબે ટીકા કરી કે 'The repetition is made generally for the sake of alliteration' અર્થાત્ પ્રાસને માટે કવિએ પુનરુક્તિ કરી છે વળી 'શુદ્ધાપસંમૂહદ્વયા'—ગુરુના સાપથી સમૂહ અનેકા હૃદયવાળી હિન્દી એ વિશેષણ પાછળથી કાલિદાસ સસ્તચૂકથી ભૂલી જાય છે, 'ઇત્યાદિ વચનો સચમપૂર્વક કહેતા

ડો રામકૃષ્ણ ભાડારકર વિશે દ્રુવસાહેબને સપૂર્ણ માન હતું હિન્દુસ્તાનના સર્વ વિદ્વાનોને એક પક્ષમા મૂકીએ અને ડો ભાડારકરને બીજા પક્ષમા મૂકીએ, તો ડો ભાડારકરવાળુ પક્ષ નમે એમ પોતે અમને કહેતા તથાપિ જ્યાં જ્યાં એમની સાથે પણ પોતાનો મતભેદ ગ્રપ્ત હોય, ત્યાં ત્યાં પોતે પરમ વિનય અને સચમપૂર્વક પરતુ પૂર્ણ સામર્થ્યથી પોતાનુ મતવ્ય પ્રકટ કરતા એવો એક પ્રસંગ અત્રે નોંધુ છુ ભાગવતની સમીક્ષા કરતા 'ભક્તિધર્મનો આરબ ગૌતમ શુદ્ધના સમયની લગભગમા થયો છે' એ ડો ભાડારકરની માન્યતા મને ચોગ્ય જણાતી નથી' એમ પોતે રપટતાથી ક્યુ હતુ દ્રુવસાહેબના અભિપ્રાય પ્રમાણે "ભક્તિ એ હૃદયની ઊર્મિ છે અને ધર્મ એ મનુષ્યના સમગ્ર આત્માનો અર્થાત્ શુદ્ધિ, હૃદય અને કૃતિ ત્રણેનો વ્યાપાર છે એટલે કોઈ પણ ધર્મ કોઈ પણ કાળે ભક્તિરહિત હોય એ સબવતું નથી ઋગ્વેદસહિતામા દેવાની ગુતિ એ ભક્તિ જ છે અલ્પવત્, ભક્તિ જે ઋગ્વેદસહિતાથી ચાલતી આવતી હતી તેની વ્યવસ્થા નારદ, શાંડિલ્ય આદિ મુનિઓએ કરી "

પરતુ જ્યાં જ્યાં નીતિ અને સચમની શિથિલતા જણાય ત્યાં ત્યાં નિ સ કોચપણે અને પરમ દક્ષતાથી દ્રુવસાહેબ ટીકા કરતા અશ્વવોપના 'શુદ્ધચરિત'મા સિદ્ધાર્થનું દર્શન કરના પારીઓમા

ખીચોખીચ ઊભેલી નગરનારીઓનું વર્ણન ઓગણીસ શ્લોકમાં કવિ કરે છે અને એ વર્ણનમાં સ્ત્રીઓનાં વદન ઉપર કવિ વધારેપડતી દષ્ટિ ઠરાવે છે એટલે જ્યારે છેલ્લો શ્લોક

‘मुखानि रेजुः प्रमदोत्तमानां बद्धाः कलापा इव पङ्कजानाम् ।’

આવે છે, ત્યારે સમય (Period) પૂરો થાય છે અને ધ્રુવસાહેબ એ વર્ણનથી કાંઈક કંટાળીને યુવાન વિદ્યાર્થીઓને સંભળાવે છે:—

“ Perhaps the Poet's eyes are fixed upon those windows ’ કવિની આંખ પેલી બારીઓ ઉપર ચોટેલી છે. આટલા ટૂંકા વચનની શ્રોતાઓ ઉપર જાદુઈ અસર થતી.

ભવભૂતિના ‘ માલતીમાધવ ’ના પાંચમા અંકનો કેટલોક ભાગ અશ્લીલ વર્ણનથી ભરેલો છે. એ વર્ણન વિશે વિદ્યાર્થીઓને સુગ ચઢે એટલા માટે ધ્રુવસાહેબે સખ્ત શબ્દો વાપર્યા:—

“ Gentlemen, tell me when we approach those downright slang and obscene things wherefrom we have to stop ”

‘ મેઘદૂત ’ શીખવતા અને એનાં સૌન્દર્યસ્થાનો ઉપર વિદ્યાર્થીઓની નજર ખેંચવા છતાં એના કથાપુરુષ (hero)ની મર્યાદા વિશે કે કવિની સામાન્ય ઉક્તિઓમાં રહેલા અપવાદ વિશે પોતે પૂરી સ્પષ્ટતા કરતા. ‘ મેઘદૂત ’ના બીજા શ્લોકની પહેલી લીટી—‘ तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी ’ વાંચતાં જ ધ્રુવસાહેબે વિદ્યાર્થીઓને સાવચેતી આપી, ‘ Notice that the यक्ष is a कामी— a lover and this line sums up the character of the यक्ष. यक्षनुं स्वयं समज्जવામાં એ અબલાથી વિખૂટો પડેલો કામી છે એ ધ્યાનમાં રાખો. વળી,

‘ आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम्

सद्यः पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे ऋणद्धि ।’

ઇત્યાદિ પંક્તિઓમાં આપણા યુવાનોનો સંસાર ધ્યાનમાં રાખીને ધ્રુવસાહેબે અમને સહેજ સંભળાવ્યું:

“ Gentlemen, notice the word प्रायशः which means ‘ generally ’ and not ‘ always ’ ”—અર્થાત્ સ્ત્રીઓનું કુસુમ જેવું કોમળ હૃદય આશાસ્પી બંધથી ઘણી વાર વિયોગમાં ટકી રહે છે.

ધ્રુવસાહેબ કાંઈક વિશેષ વિવેચન કરશે એ અમારામાંથી કેટલાકની આશા અસિદ્ધ જ રહી !

*

*

*

ખી. એ. ના એનર્સ કોર્સમાં ભગવદ્ગીતા, રામાનુજભાષ્ય અને મનુસ્મૃતિ અમે ધ્રુવસાહેબ પાસે શીખ્યા એ અમારું પરમ સહભાગ્ય અમે સમજીએ છીએ.

સાત ટીકાવાળી ગૂજરાતી પ્રેસની ગીતા ધ્રુવસાહેબે અમને લેવરાવી હતી. આરંભમાં જ પોતે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો:

‘ગીતા’ એટલે ‘ગાયેલી’ એમ સ્ત્રીલિંગ કેમ ? દરેક અધ્યાયને અંતે મગવદ્ગીતાસ્પન્નિપત્તુ’ એમ આવે છે એ એમ બતાવે છે કે ‘ગીતા’ એ ‘ઉપનિષદ’ શબ્દ ને સમ્પૂર્ણતામાં નારીજાતિમાં વપરાય છે તેનું વિશેષણ છે, તેથી ‘ગીતા’ એમ સ્ત્રીલિંગ પ્રયોગ થયો છે ગીતા એ ઉપનિષદના તત્ત્વવિચારોનું દોહન છે અર્થાત્ સર્વ ઉપનિષદોનો એકત્ર કરેલો સાર છે

આ સત્ય અમારા ચિત્તમાં ઠરાવ્યા પછી એક બીજો પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે ‘ગીતા’ને ‘યોગશાસ્ત્ર’ કેમ કહેલ છે ? ‘યોગ’ એટલે જીવાત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ (યુનિ=જોડવું) ને જ્ઞાન જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડે તે જ્ઞાનયોગ ને કર્મ જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડે તે કર્મયોગ ને ભક્તિ જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડે તે ભક્તિયોગ. આ અર્થમાં ‘ગીતા’ ‘યોગશાસ્ત્ર’ છે એમ ગીતાનો પરમ ઉપદેશ અમને ચિત્તમાં સ્થિર કરવા જણાવ્યું.

ધ્રુવસાહેબના ગીતાના અધ્યાપનમાથી અમે રસના અનેક ઘૂટડા પીધા છે બીજા અધ્યાયમાં ‘આત્માના અમૃતત્વ’નો સિદ્ધાન્ત અમારામાં યુદ્ધિનો નિશ્ચય થાય તે માટે પરમ વિશદતાથી અમને સમજાવ્યો

પ્રથમ તે ‘The Doctrine of Immortality is the foundation of Ethics’ અર્થાત્ અમૃતત્વનો સિદ્ધાન્ત એ નીતિશાસ્ત્રનો પાયો છે એમ સૂત્ર ઉપરિચિત થયું

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ક્રોપનિષદ, Sidjwick's Methods of Ethics, અને ખેટો અને કેન્ટના વિચારોના ધ્રુવસાહેબે અમારી સમક્ષ છૂટથી ઉપયોગ કર્યો પ્રથમ ‘શ્રેય’ અને ‘શ્રેય’નો અર્થાત્ ‘કર્તવ્ય’ અને ‘સુખ’નો ભેદ અમારે સમજવો જોઈએ અલપત્ત, ઇન્દ્રિયોનું સુખ—creature comforts—તે સુખ નહિ મિલે કહે છે તેમ સોક્રેટિસ અને કુલ્લરના સુખના ખ્યાલ વચ્ચે વિવાદનો પણ પ્રશ્ન રહેતો નથી નચિકેતા હાથી, ઘોડા, નૃત્ય, ગીત, રાજ્ય, સ્ત્રી, આદિ પદાર્થોથી લોભાતો નથી, દારણ કે તે આત્માની નિત્યતાના સાક્ષાત્કારમાં બાધક છે પરંતુ અહીં એક સૂક્ષ્મ વિવેક કરવાનો રહે છે કર્તવ્ય અને સુખ બહુ વિરુદ્ધ છે એ સામાન્ય સમજણ છે સુખ નિર્દિષ્ટ વસ્તુ નહિ પરંતુ આનુષંગિક હોય તો તે ભોગવો જગતના કલ્યાણની સાથે આપણું કલ્યાણ થાય તો તે થવા દેવું અને પરિણામે સુખ મળે તો તે ભોગવવું. હમેશા સુખ અને કર્તવ્ય સાથે ન જોડાય એવું આ જગતનું સ્વરૂપ નથી કર્તવ્યના પરિણામરૂપે મનુષ્ય સુખ ભોગવતા હોય માટે એ કુટ છે એમ માનવું એ ખોટો સંન્યાસ છે પ્રભુની સૃષ્ટિમાં જો અધેરીનગરી ન હોય તો સુખ અને કર્તવ્ય મળવા જોઈએ—જ્ઞાન આ જન્મે નહિ તો જન્માન્તરે પણ કેન્ટ કહે છે તેમ “Virtue and happiness are sure to be reconciled if not in this life, in the life hereafter” આ નૈતિક શ્રદ્ધા (moral faith) જ આત્માની નિત્યતાનો ખુલામો કરે છે કેન્ટ Moral Argument યાને નૈતિક દલીલથી પ્રતિપાદન કરે છે કે જો આત્મા નિત્ય ન હોય તો સમસ્ત નીતિશાસ્ત્ર નિરર્થક છે આત્માની નિત્યતાને લઈને જ નીતિ શક્ય અને છે વળી સોક્રેટિસે ઉચ્ચારેલું સિન્નિવકનું અવતરણ પણ અમને કહી મળનારું “If the Rulers of the universe do not prefer

a just man to the unjust, it is better to die than to live."

આટલાથી આત્માની નિત્યતા અમારા ચિત્તમાં ન ઠરે તો ધ્રુવસાહેબે સહેજ રૂપાંતર કરીને અમને સમજાવ્યું પાડી. જેમ વિજ્ઞાન જે પ્રત્યક્ષનો વિષય છે તેમાં પણ કાર્યકારણનો સિદ્ધાન્ત અગાઉથી સ્વીકારીને આગળ ચાલવું પડે છે, તેમ ધર્મ જે પરોક્ષનો વિષય છે તેમાં અમુક સિદ્ધાન્ત આગળથી સ્વીકારીને ચાલવું પડે તો આશ્ચર્ય નથી. ગણિતમાં તમે 'ક્ષ' નામનો કોઈ અજ્ઞાત પદાર્થ સ્વીકારો છો જ. પ્લેગ અને કેન્સરનાં સર્વ કારણો વૈજ્ઞાનિકો શોધી શક્યા નથી, તથાપિ પ્રત્યેક કાર્યને કારણ હોય છે અને સમાન કારણ સમાન કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે એ પોતાના નિયમમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની શ્રદ્ધા અચલ છે. આ જ રીતે આ જીવનમાં સુખ અને કર્તવ્ય કદાપિ સાથે ન જોડાય તો જન્માન્તરે પણ સાથે જોડાવાનાં જ એ પ્રકારની આત્માની નિત્યતાની ધાર્મિક આત્માની શ્રદ્ધા અચલ છે.

જીવન, મૃત્યુ અને અમૃતત્વના આ રસિક પ્રશ્નના નિરૂપણમાં ધ્રુવસાહેબની વાણીમાં મેં ઋષિની વાણીનો ઉદ્દેશો સાંભળ્યો હતો. જે વિષયનું સત્ત્વ એમના આત્માના અંશ પ્રત્યંશમાં વ્યાપી રહ્યું હતું, તેનું સ્વરૂપદર્શન પરમ સામર્થ્યથી એમણે અમને કરાવ્યું. સમસ્ત પ્રશ્નનું સમાપન કરતા શ્રદ્ધા અને વૃક્તૃત્વનો કોઈ વિરલ સમન્વય કરીને ધ્રુવસાહેબે સંકેત્યું:—

"Philosophy is the meditation on Death according to Plato and this exactly corresponds with the story of Nachiketas who learnt from યમ the secret of Immortality. Gentlemen, remember that death is not annihilation. It is merely a change. There is no absolute destruction. The Bhagavad Gita preaches a two-fold immortality, viz., the immortality of Transmigration and the Metaphysical Immortality. According to the former the આત્મા is immortal as persisting through an endless cycle of births and deaths, and according to the latter the આત્મા is beyond the infinite cycle of births and deaths. He is the Metaphysical background of all change and is Himself changeless."

*

*

*

ગૂજરાત કોલેજની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ધ્રુવસાહેબ આનંદપૂર્વક ધણો ભાગ લેતા. કોલેજની 'ડિબેટિંગ સોસાયટી'માં પોતે અનેકવાર પ્રમુખ થતા. ઘણાખરા ગંભીર વિષયોમાં તો ધ્રુવસાહેબને જ પ્રમુખસ્થાન અપાતું. એકવાર એમણે માર્મિક વાણીમાં કાંઈક આમ કહ્યું, "I don't know why my name is particularly associated with life, death and immortality. Please give me the opportunity of presiding when other interesting subjects are discussed"— મારું નામ જીવન, મૃત્યુ અને

અમૃતત્વ સાથે કેમ જોડાયું છે તે હું જાણતો નથી કૃપા કરીને ખીજી રસિક વિષયો ચર્ચાતા હોય ત્યારે મને પ્રમુખસ્થાન આપો "

કોલેજની 'સોમ્થલ ગેધરિંગ' માં પણ દ્રુવસાહેબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેતા એને અંગે 'કોન્સર્ટ' બંજવવો હોય ત્યારે "જે ન હોય તે યવામાં જીવનની કલા રહેલી છે" એમ ઉત્તેજનના શબ્દો કહીને વિદ્યાર્થીઓને સ્ત્રીપાત્રોના પાઠ લેવા પોતે સમજાવતા અને સફળ થતા નાટકશાળામાં 'રિહર્સલ' વખતે પણ દ્રુવસાહેબ હાજર રહેતા અને પ્રસંગોપાત્ત સૂચનાઓ પણ કરતા

કોલેજની 'ક્રિકેટ' ટીમના દ્રુવસાહેબ કેટલોક સમય મંત્રી હતા કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ઉપર 'ક્રિકેટ મેચ' ચાલતા હોય તેમાં દ્રુવસાહેબની હાજરી હોય જ એકવાર એક મહાગુસ્થ દ્રુવસાહેબ સાથે 'તત્ત્વજ્ઞાન'ની ચર્ચા કરવા પરગામથી આવેલા, પરંતુ તે દિવસે 'ક્રિકેટ મેચ' હોવાથી દ્રુવસાહેબે એમને સબળાવ્યું, "હું ક્રિકેટનો રસ જતો કરી તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરવા બિલકુલ ઇચ્છતો નથી" આમ દ્રુવસાહેબને જીવનમાં અનેક ક્ષેત્રોમાં અપાર રસ હતો

*

*

*

દ્રુવસાહેબનો હાર્દયરસ ઉગ્ગત, મધુર અને આર્મિક હતો અમારા કોલેજના દિવસો દરમિયાન 'ગૂજરાત સોસાયલ કોન્ફરન્સ'ની એક પ્રેમાભાઈ હોલમાં શ્રી નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયાના પ્રમુખપદે ભાર્ગવ હતી સભામાં લાજ કાઢવાનો રિવાજ કાઢી નાખવા વિશે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો. દ્રુવસાહેબે વિરામના સમયમાં પ્રમુખને કહ્યું, "નરસિંહરાવ, થોડીક પણ લાજ નહિ?—કિંચિદ્મલસટ્ટમ્—?" નરસિંહરાવ ખડખડાટ હસી પડ્યા

એક વાર રામાનુજનું 'શ્રીભાષ્ય' મમળવતા પેરેઆફને અંતે 'ઈતિ ઉપશામ્યદુ મવાન્' એ વચન આવ્યું એટલે અમાગમાંથી એક જણથી કાઠકે ઊંચે સાહે બોલાર્ધ ગયું 'હવે ઠંડા પડે' દ્રુવસાહેબે બિલકુલ આખનો ખૂણો લાલ કર્યા વગર હમીને મળેલો પાછો વાળ્યા, "ઠંડા પડે" એમ જ મેં ભાષાન્તર કર્યું છે "દ્રુવસાહેબે 'શ્રીભાષ્ય'નું બે વિભાગમાં ગૂજરાતીમાં ભાષાન્તર કર્યું છે

એક અવારમાં 'પરિમલ સોસાયટી'માં દ્રુવસાહેબને ત્યાં હું બહારની પરસાળમાં એમની પાસે બેસીને વાત કરતો હતો ત્યાં બહારના રસ્તા ઉપર કોઈ ખેડૂત સ્ત્રીપુરુષ તકરાર કરતા એક ખીજીની પાછળ ચાલી આગળ જતા હતા દ્રુવસાહેબે એકાએક વાત બંધ રખાવી મને કહ્યું, "મિ. ત્રિવેદી, આ એકખીજી સામસામાં તો ચતા નથી ને?" મેં હસતા હસતા કહ્યું, "ના, જી" "ત્યારે તો હરકત નહિ," એમ કહી પોતે પણ સ્મિત કર્યું

આજથી સાડાત્રણેક વર્ષ ઉપર નાદુરસ્ત તબિયત છતાં મારા ખાસ આમ્રહથી દ્રુવસાહેબ મારી રાખામાં પધાર્યાં મારું શિક્ષકમંડળ અને હું એમનું સ્વાગત કરતા હતા પોતે મોટરમાંથી નીચે ઊતરીને શાળાની અંદરના ભાગમાં ન્યારે આવતા હતા, ત્યારે એમની જમણા હાથને મેં

સહેજ ટેકો આપ્યો હતો અને ડાબા હાથને ભાઈ મધુસૂદન મોદીએ ટેકો આપ્યો હતો. ધ્રુવસાહેબે મંદ મંદ સ્મિત કરી મળક કરી, ‘આ લોકો (સામે ટેબલની આસપાસ બેઠેલા કેટલાક શિક્ષક-ભાઈઓ) એમ ધારશે કે તમે કોઈ કેદીને બે હાથે પકડીને લાવ્યા છો.’ એમ લગભગ હાથ છોડી દીધા અને ખડખડ હસી પડ્યા.

એકવાર સરદારજી શ્રી. ગુરુમુખસિંહજી અને હું ધ્રુવસાહેબના ખાટલા પાસે બેઠા હતા, ત્યારે ખનારસની અને બીજી અનેક વાતો કરતાં સરદારજીએ ધ્રુવસાહેબની સંમોહક (bewitching) આંખો વિશે વાત કાઢી. ધ્રુવસાહેબે કહ્યું કે, “સદ્ગત પ્રિન્સિપલ ગિદવાણીએ મારી આંખો ‘bewitching’ છે એમ મને કહ્યું ત્યાર પછી તો મેં દર્પણમાં પણ જોયું! પણ મને તો એમાંનું કંઈ જ માલૂમ પડ્યું નહિ.” એમ કહી અમને હસાવ્યા.

*

*

*

અમારા અભ્યાસકાળ દરમિયાન અમને આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈનો અને મહાત્મા ગાંધીનો એમ બેવડો લાભ મળ્યો હતો. ૧૯૧૫ અને ૧૬ ની સાલમાં ગાંધીજી શ્રીયુત જીવણલાલ બેરિસ્ટરના કોચરખના ખંગલામાં જ્યારે આશ્રમ સ્થાપી રહેતા હતા, ત્યારે અમે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીજી પાસે વારંવાર જતા અને ઘણા પ્રશ્નો એમને પૂછતા. ખાસ કરીને અહિંસાના વિષયમાં અમે ધ્રુવસાહેબનું દષ્ટિબિંદુ ગાંધીજી પાસે રજૂ કરતા અને ગાંધીજીના સિદ્ધાન્ત ધ્રુવસાહેબને સંભળાવતા. એક પ્રસંગે ‘ભગવદ્ગીતા’નું પુનરાવર્તન ધ્રુવસાહેબે આરંભ્યું કે તુરત જ મેં વર્ગમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો “Sir, how can killing be a duty?” અર્થાત્ “હિંસા ધર્મ કેમ થાય?” ધ્રુવસાહેબે જે વિગતવાર ઉત્તર આપ્યો તે અદ્વાપિ હૃદયમાં અને મગજમાં ગુંજે છે અને નીચે પ્રમાણે શબ્દોમાં ગોઠવાય છે:

“આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એવા જનસમાજના ચાર વર્ણો પાડ્યા છે, જે એના વિશાળ અર્થમાં સમગ્ર જગતના સર્વદેશના અને સર્વકાળના જનસમાજને લાગુ પડે છે. આ ચારે વર્ણો સ્વાભાવિક નિયમને અનુસરીને જ જનસમાજમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને એમાંનો પ્રત્યેક વર્ણ અપિલ જનમંડલના હિત માટે જરૂરનો છે. તદ્દનુસાર પ્રજ્ઞના રક્ષણ માટે ક્ષત્રિયને યુદ્ધ આવશ્યક અને ધર્મ્ય બને છે અને તેથી યુદ્ધની હિંસા પણ અનિવાર્ય બને છે. ધર્મ્યયુદ્ધ કરતાં વધારે કલ્યાણકારી વસ્તુ ક્ષત્રિય માટે બીજી કશી જ નથી એવો ઉપદેશ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આપ્યો છે. પરંતુ ધર્મ્યયુદ્ધનો અધિકારી અર્જુન પણ કેવી ઉમદા વૃત્તિઓવાળો છે તે જુઓ! એને વિજયની આકાંક્ષા નથી, એને રાજ્ય જોઈતું નથી, એને સુખની પણ દરકાર નથી. અરે! એને આપણી પૃથ્વીનું તો શું પણ ત્રણે લોકનું રાજ્ય મળે, તોપણ એ ગુરુજનો અને વડીલો સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર નથી. લોહીથી ખરડેલા ભોગ ભોગવવા કરતાં તો ભીખ માગીને ખાવું એને વધારે સારું લાગે છે. ગીતાના ઉપદેશનો અધિકારી યુધિષ્ઠિર જેવો દેવ (angel) નથી કે દુઃશાસનના રુધિરનું પાન કરતો ક્ષણવાર નરપશુ (brute) અને એવો ભીમ પણ નથી; પરંતુ સાચો નર—સાચો મનનશીલ મનુષ્ય—અર્જુન જ પ્રભુના ઉપદેશનો અધિકારી છે.

વળા સ્મરણમા રાખો કે શ્રીકૃષ્ણે પાડવો તગ્ધવી માત્ર પાપ ગામડા માગ્યા તથાપિ દુર્યોધને સમાધાન ન કર્યું અને મોઢની અણી નેટલી પૃથ્વી આપવાની પણ ના હી ત્યારે જ યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યું આવે પ્રસંગે બે માયો ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણધર્મની અહિંસા સ્વીકારે અને પ્રજાનુ ગ્રહણ ન કરે તો એ અધર્મનું આચરણ કરે છે. એવા ક્ષત્રિયની અહિંસા એ ગુણ નથી પણ દોષ છે

વળા એ પણ સ્મરણમા રાખો કે પ્રત્યેક એકાન્તિક આદર્શ (every single ideal) લાભને બદલે જનસમાજને હાનિકારક છે બે, પ્રજા એટલે ચઢી જાય અર્થાત્ સમાજના બધા જ મનુષ્યો વૈશ્યો—વેપારીઓ અને અથવા બધા જ હવૈયા ક્ષત્રિયો અને તો જનસમાજને પરમ હાનિ થાય. વળા, મને ખાસ ઉદ્દેશીને હું ' Take your splendid ideal of spiritualism '—તમારી દેહીધ્મમાન આધ્યાત્મિક ભાવના જ લો કોઈ એક જનમમાજમા સર્વે અહિંસાવાદી બ્રાહ્મણો અને તો જનમડલનું અસ્તિત્વ અપાર ભેષમમા આવી પડે જુઓ ' જર્મનીમા (એ વખતે ૧૯૧૪-૧૮ નું યુદ્ધ ચાલતું હતું) એના અધ્યાપકો—એના બ્રાહ્મણો—પણ એટલે ચઢી ગયા છે આજે ત્યારે વર્ણો ત્યાં યુદ્ધમા ઝડૂમે છે ! '

*

*

*

અવસાન પહેલા એક વર્ષ ઉપર પૂર્વોક્ત પ્રશ્ન સાથે નિકટ રીતે સંકળાયેલો એવો બીજો પ્રશ્ન મેં દ્રુવસાહેબને પૂછ્યો “ પરમ છવન—Ultimate state of Existence—ની અવગ્યામા પણ વિરોધની સ્થિતિ તો ખરી જ ને ? ”

દ્રુવસાહેબે ઉત્તર આપ્યો “ વિરોધની સ્થિતિ એ જ Rock-bottom truth ”

ત્યાર પછી જે વાતચીત ચાલી તેનો સંશ્લેષીત સંક્ષેપ રીતે નીચે પ્રમાણે છે .

સત્ત્વગુણ એ રજોગુણ અને તમોગુણ છતાં બેસક ચઢિયાતો છે પરંતુ નિર્ગુણની અવસ્થા અર્થાત્ ગુણાતીતની ગ્થિતિ સર્વથી ચઢિયાતી છે અહિંસા એ સત્ત્વગુણની અવસ્થા છે પરંતુ એ પણ એટલે extremenની—એટલે છેડાની—જ અવસ્થા છે

પાડવોએ દુર્યોધન પાસે પાપ ગામડા માગ્યા એટલે સુધી આત્મત્યાગ કરી સમાધાન કરના પ્રયત્ન થયો. હેવટની આટલી નાની હદ બાધી, પરંતુ એ હદથી તેઓ આગળ જઈ શક્યા નહિ આત્મત્યાગની પણ સીમા હોય છે એ મીમાનુ ઉલ્લેખન મનુષ્ય કરી શકતો નથી હોં કે એ થઈ શકતું નથી એટલે યુદ્ધ આવે છે આવું યુદ્ધ આવસ્યક અને ધર્મ્ય અને છે

વિરોધોના સમન્વયની અવસ્થા એ પરમ અવસ્થા એ જ બિયામા બિચી સ્થિતિ સસહ, પરુ, બક્રમ અને વાધ એ પ્રકૃતિની ગ્થિતિ, પરંતુ એ સર્વ એટલાથે રહી ગકે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી એમા કલા ગ્રહેલી છે આ બિચી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલીક વાગ હિંસા અનિવાર્ય અને છે અમુક હદ પછી અહિંસા એ ગુણ બની રકતી નથી, એ સ્મરણમા ગાખવા જેવું છે

પ્રકૃતિની અવગ્યામા ટ્વહ—struggle for existence—છે, નીતિની અવગ્યામા સત્ત્વ-ગુણનું પ્રાધાન્ય છે, પરંતુ ગુણાતીત અવગ્યામા બને વિરોધો ખરા પરંતુ ડાબ વગરની સ્થિતિ

એમાં બંને વિરોધોની પરસ્પર ઉપકારક સ્થિતિ છે. આ દ્વન્દ્વાતીત અવસ્થા એ જ ‘ નિર્વૈરની સ્થિતિ, ’ જેમાં જગતના વિરોધો કાયમ રહે અર્થાત્ ઈશ્વરસૃષ્ટિ કાયમ રહે પરંતુ જીવસૃષ્ટિને વિરોધ ન રહે. આ જ અર્થમાં ‘ અહં બ્રહ્માસ્મિ ’, ‘ તત્ત્વમસિ ’, ‘ સર્વં કલ્લિદં બ્રહ્મ ’ ઇત્યાદિ વેદાન્તવાક્યો-માં વર્ણવેલા પરમ જીવનનો જીવને સાક્ષાત્કાર થાય છે.

*

*

*

ધ્રુવસાહેબ પરમાત્માની વિશાળતાને સર્વત્ર અનુભવનાર પરમ આદ્યજ્ઞ હતા. એમનામાં ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય ઉપરાંત અપાર આત્મતૃપ્તિ હતી. ‘ આત્મતૃપ્તસ્ય કા સ્પૃહા ’ એ વચન એમના મુખમાંથી કવચિત્ પણ પરમ દૃઢતાપૂર્વક નીકળી જતું. કોઈકવાર એ વિશે વિવેચન પણ કરતા: “ મોહનાં પડ ઉપરનાં છે. એની પાછળ જે આત્માનું બળ છે તે જ સાચું છે. આપણી નાની નાની ઇચ્છાઓને દિવ્ય પ્રેમ—Divine Love—૩૫૧ મહેચ્છામાં સમાવવાની છે. આત્મ-તૃપ્તિ એ મહાન કામ છે, જેમાં સર્વ નાના કામ સમાપ્ત થાય છે. એ મહા પ્રેમમાં સર્વ નાના પ્રેમ સમાઈ જાય છે. આત્માને સહુ કરતાં ઊંચા સ્થાને મૂકવાનો છે.” આ જ ‘ Transvaluation of all values ’ યાને મૂલ્યપરિવર્તન.

ધ્રુવસાહેબના આત્માની વિશાળતાનાં અનેક ઉદાહરણો મારી સ્મૃતિમાં ક્રોધરાયેલાં છે. મારા કોલેજના દિવસોથી માંડીને એમના કૈલાસવાસ સુધીના અનેક પ્રસંગોનાં સ્મરણો ઉભરાઈ આવે છે. માત્ર થોડાં જ સ્મરણો ટાંકીશ:

આજથી ઘણાં વર્ષ પહેલાં ધ્રાંગધ્રાના મારા એક ગરીબ અને લગભગ અભણ મિત્રને ધ્રુવ-સાહેબને મળવાનું બહુ મન હતું. એ મિત્રને વેદાન્તનો બહુ શોખ હતો. એઓ આકાશીઠની કૂવાની પોળમાં ધ્રુવસાહેબને મળવા ગયા. ઘણું કરીને ધ્રુવભાઈ બહુ માંદા હતા. મંદવાડની પથારી પાસેથી ઊઠીને એ મિત્રની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા ધ્રુવસાહેબે લગભગ પોતાનો અમૂલ્ય પોણો કલાક આપ્યો. એ મિત્ર જ્યારે ધ્રાંગધ્રા પાછા આવી મને મળ્યા ત્યારે અપાર સંતોષથી મને ધ્રુવસાહેબ સાથે થયેલી વાતચીત એમણે કહી. “ નિત્ય શું અને અનિત્ય શું એનો વિવેક કરવામાં એટલે કે ‘ સાધનચતુષ્ટય ’ માંનું પહેલું જ સાધન સિદ્ધ કરવામાં આપણું આ જીવન પૂરતું નથી; ખીજાં ત્રણ સાધનોની તો વાત જ ક્યાં ? ” એ ધ્રુવસાહેબના કહેવાનો સાર મને એમણે કહી સંભળાવ્યો.

એક ખીજા મિત્રને પણ ધ્રુવસાહેબને મળવાની આકાંક્ષા હતી. એઓ ‘ ઇન્ટરમિનિયેટ આર્ટ્સ ’ સુધી પહોંચેલા હતા અને જિજ્ઞાસુ અને સાહસિક હતા.

ગોદુસ્મિથની પેઠે પગે ચાલીને જગતની મુસાફરી કરવાની એમને તીવ્ર અભિલાષા હતી. એ ન બને તો હિન્દુસ્તાનની પગપાળા મુસાફરી કરવી. અને એ પણ ન બને તો રેલ્વેગાડીમાં બેસીને પણ આપણા દેશનાં સુપ્રસિદ્ધ યાત્રા અને વિદ્યાનાં ધામો જોવાં. એ અનુસાર એ મારી પાસે સને ૧૯૧૮ની સાલમાં સિદ્ધપુર આવ્યા, અને ધ્રુવસાહેબ ઉપર ભલામણપત્ર માટે માંગણી કરી. “ ધ્રુવસાહેબ ઉપર ભલામણ હોય જ નહિ; તમે એમની પાસે જશો. એટલે તમે

એમને ઝાળખશો," આમ મેં એમને કહ્યું અને એ બનાગસ ગયા. માગ મિત્ર ન્યારે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં દ્રુવમાહેજની ઓફિસમા ગયા, ત્યારે દ્રુવસાહેબે એમને આદરપૂર્વક પોતાની પાસે બેસાડયા અને થોડુંક લખાણ કરતા હતા તે પૂરું થયે વાતચીત કરીશ એમ પોતે જણાવ્યું. દરમિયાન બે ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક બેસે સાહે બોલતા તકરાર કરતા ઓફિસમા ધસી આવ્યા એમનો એક કોધથી લગભગ ગાડા નેવો બનીને દ્રુવસાહેબ સામે બોલો રહ્યો અને બોલ્યો, "Sir, this man (બીજો ક્લાર્ક) is harassing me like anything"

દ્રુવસાહેબે જોયું કે સામું જોયા વગર જ કાર્ક ઉદાસીનતાથી કહ્યું, "Forgive him" પેલા ક્લાર્કે ટકોર કરી, "Sir, I have forgiven him seven times" તત્કાલ દ્રુવસાહેબે એ ક્લાર્ક સામે દષ્ટિ ઠરાવી અને ગભીર અને અસરકારક વાણીમા કહ્યું, "But I say unto you, seven times seven" આ ચુકાદો સાબળીને બને ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કે હરી ગયા અને દ્રુવસાહેબને નમન કરી પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

મારા મિત્રે પણ દ્રુવસાહેબની રજા માગી. દ્રુવસાહેબે કહ્યું, 'જરા થોભો, હું હમણાં જ પૂરું કરું છું' પરંતુ મારા મિત્રે પરમ ઉપનરદયતિથી ઉત્તર વાળ્યો, "સાહેબ, આ થોડીક ક્ષણોમા મેં જે જોયું અને સાબળ્યું તેનું હું મનન કરું તોપણ મારું જીવન સાર્થક થાય તેમ છે આપની આટલી કૃપા થઈ એ મારે મન બહુ છે. હું આપનો ઋણી છું" આટલું કહી મારા મિત્રે પ્રણામ કરી વિદાય લીધી

બનારસથી નિવૃત્ત થઈને અત્રે આવ્યા બાદ કેવા સંજોગોમા બનારસ છોડવાનો પોતે તત્કાલ નિર્ણય કર્યો એ હકીકત મને એમણે જણાવી હતી બનારસ છોડ્યા પહેલાં છેલ્લાં કેટલાક વર્ષો થયા પડિત માલવીયજીને લાથી છૂટા કરના માટે દ્રુવસાહેબ વારંવાર વિનંતી કરતા પરંતુ પોતે નિવૃત્ત થયા પછી દ્રુવસાહેબ યુનિવર્સિટી છોડે એમ પડિતજી ઉત્તર વાળતા છેવટે ચાલુ વર્ષ કરતા વધુ ન ગહેવું એવા નિર્ણય ઉપર દ્રુવસાહેબ મનથી આવ્યા હતા દરમિયાન એક અણધાર્યો બનાવ બન્યો દ્રુવસાહેબે 'ત્રિગંગા વાવટા' વિશે બનારસ શહેરમા હિંદીમા એક બાપણ આપ્યું રિપોર્ટરે સમજવામા ભૂલ કરી અને દ્રુવસાહેબ બોલ્યા હતા તેના કરતા જુદા રિપોર્ટની મંકારને જાણ કરી પરિણામે બનારસ યુનિવર્સિટીની ગ્રાન્ટ અટકી, અને દ્રુવસાહેબના બાપણ વિશે જે ગેરસમજૂતી થઈ હતી તે વિશે પડિતજી ઉપર ચેન્સેલરનો પત્ર આવ્યો. પડિતજીએ દ્રુવસાહેબને વાત કરી દ્રુવસાહેબે એ પ્રસંગને વધાવી લીધો અને પડિતજીને કહ્યું, "કાર્ક પણ એક મનુષ્ય યુનિવર્સિટી કરતા વધારે અગત્ય ધરાવી શકે નહિ ધણા વખત થયા હું અહીંથી નિવૃત્ત થના ઉત્સુક છું યુનિવર્સિટી છોડવાનો મારે માટે આ શુભ અવસર આવ્યો છે, એમ હું માનું છું" આ વચન સાબળીને પડિતજીના નેત્રોમાથી અશ્રુધારા વહેના માઠી ગદ્ગદ કંઠે પડિતજી બોલ્યા, "દ્રુવજી, મારા ગયા પહેલા તમે ન જાઓ છેવટે આપણે બંને સાથે છોડશું" પરંતુ દ્રુવસાહેબ આ પ્રસંગે તો કૃતનિશ્ચય થયા હતા પડિતજીના કુખથી પોતે કુખી થયા પણ બનારસ છોડ્યું. બનારસ છોડતી વખતે સમગ્ર યુનિવર્સિટીએ દ્રુવસાહેબ પ્રત્યે જે અપાર

પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો તે વિશે આ સંગ્રહમાં અન્ય સદ્ગૃહસ્થોએ વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે.

ધ્રુવસાહેબે ધાર્યું હોત તો બનેલી ગેરસમજણ પોતે દૂર કરી શકત. પરંતુ ધ્રુવસાહેબનાં જીવનનાં મૂલ્યો જુદાં હતાં. પોતાનું વક્તવ્ય સરકારને કે કોઈને પણ સમજાવવાની એમને લેશ પણ અપેક્ષા જણાઈ નહિ. તેમજ યુનિવર્સિટીમાં પોતાના સ્થાનને એક ક્ષણ પણ વિશેષ વળગી રહેવાની એમને બિલકુલ ઇચ્છા નહોતી.

આવા બીજા પ્રસંગો પણ ધ્રુવસાહેબના જીવનમાં આવ્યા હતા અને તે સર્વમાં એમણે અદ્ભુત આત્મમાન સાચવ્યું હતું.

*

*

*

બનારસની એક બીજી હકીકત જે ધ્રુવસાહેબે મને કહી હતી તેનું પણ નિરૂપણ અત્રે કરું છું. સર રાધાકૃષ્ણનું વાઇસચેન્સેલરના પદે નિયુક્ત કરવા યુનિવર્સિટી કાઉન્સિલમાં એકમત નહોતો. ધ્રુવસાહેબ છેલ્લીવાર બનારસ ગયા ત્યારે એ ચર્ચા ચાલતી હતી. એ ચર્ચામાં ધ્રુવસાહેબે ભાગ લીધો અને રાધાકૃષ્ણનું સત્ય જુલો કાઉન્સિલના સર્વસભ્યોને ખાતરી કરાવે તેવી વાણીમાં વર્ણવ્યા. ધ્રુવસાહેબે છેવટે કહ્યું, “રાધાકૃષ્ણનું આપણા દેશનું પરમ ભૂષણ છે અને પરદેશમાં આપણી સંસ્કૃતિના એક ‘outpost’—છે. એવા પુરુષને નીમીને આપણે પોતાની જાતને જ માન આપીએ છીએ.” કાઉન્સિલે સર રાધાકૃષ્ણનું નિમણૂક સર્વાનુમતે કરી.

*

*

*

ધ્રુવસાહેબનાં જીવનનાં છેલ્લાં છસાત વર્ષમાં હું એમના વધારે નિકટ સંબંધમાં આવ્યો હતો એમ કહું તો અત્યુક્તિ નથી. એ સમય દરમિયાન પોતાના જીવનની તેમજ અન્ય વિષયોની અનેક બીનાઓ એમણે મને જણાવી છે. કેટલીક વાર હું એમની પાસે બેત્રણ કલાક બેસતો અને કોઈ કોઈ વાર સાથે ફરવા પણ જતો. આ સર્વકાલ દરમિયાન હું અનેક પ્રશ્નો પૂછતો અને એમની પાસેથી અનેક સમાધાનો સાંભળતો. એમની કૃપાને લીધે જ આ સર્વ બની શકતું.

એકવાર ધ્રુવસાહેબે મને કહ્યું, “ત્રિવેદી, મને પ્રભુએ સર્વ વાતે સુખી રાખ્યો છે—માત્ર એક અપવાદ (પત્નીની હયાતી) સિવાય—પરંતુ એ પ્રસંગથી હું મારી ધાર્મિક વૃત્તિને આગળ પાડી શક્યો.” પત્નીના પરલોકવાસ પછી ધ્રુવસાહેબે ધર્મગ્રંથોનું પારશીલન બહુ વધારી દીધું હતું એ હકીકત હું જાણતો હતો એટલે એ અપવાદ અને એ ધાર્મિકવૃત્તિનો વિકાસ ઇત્યાદિ હું સમજ્યો હતો. “અલ્પજ્ઞ, મારા જીવનમાં worries યાને ચિંતાઓ નહોતી એમ નહિ, પરંતુ મારામાં peace of mind—ચિત્તની શાન્તિ ખરી એટલે એ સર્વ હું સારી રીતે સહન કરી શક્યો. કેટલાક કહે છે કે મેં બહુ વાંચ્યું અને જ્ઞાન મેળવ્યું. પરંતુ એમાં ખાસ આશ્ચર્ય જેવું કંઈ જ નથી. હું સાધનસંપન્ન રહ્યો એટલે મેં મારાં સ્વાસ્થ્ય અને આરામના સમયનો વાચનમાં ઉપયોગ કર્યો. હા, ઉપયોગ કર્યો એટલો જુલુ કહેવાય. બાકી તો ધણાયને ભારે જિજ્ઞાસા હોય છે, પરંતુ સાધનના અભાવે બની શકતું નથી.” એકે બીજા પ્રસંગે મને ધ્રુવસાહેબે કહ્યું, “મારાં માતૃશ્રીની

ધ્રમ્મા મારે એકવાર ફરી લગ્ન કરવા એવી ખરી એક વખત ગોવર્ધનભાઈ (ગોવર્ધનરામ માધનરામ ત્રિપાઠી) મારે ત્યાં હતા ત્યારે માતૃશ્રીએ એ વાત કહી. પરંતુ ગોવર્ધનભાઈ સમજી હોવાથી એમણે મારી પાસે એ વાત બિલકુલ ફરી નહિ, પણ માતૃશ્રીને એક બીજી વાત કહી સંભળાવી ગોવર્ધનભાઈએ કહ્યું, "એક વિધુર અને લગ્ન કરવું કે નહિ તે સંબંધી સલાહ પૂછવા આવ્યા મેં તુરંત જ એવી સલાહ આપી કે એમણે રસ્તામાં લગ્ન નહીં કરીને પછી જ ઘેર જવું પરંતુ ભાઈ (દુવસાહેબ) જેવાને આપણાથી કેમ કાઠ કહેવાય?"

થોડાક વર્ષ પહેલા કાગડી ગુરુકુળના આચાર્ય ગમદેવજીનું ભાષણ અત્રેના લક્ષ્મીભાઈ કરસનદાસ હોલમાં હતું. દુવસાહેબ પ્રમુખ હતા. હું પણ દુવસાહેબના ઘેરથી એમની સાથે થયો. હોલમાં પ્રવેશ થયો પહેલા દુવસાહેબે મને ગેલેરીમાંથી થોડાના છેડે એક નાની જગ્યા બતાવી અને કહ્યું, "પ્રથમ ત્યાં પતરાની ઓગડીઓ હતી. હું ડોનેરમાં હતો ત્યારે એક પ્રસિદ્ધ ન્યાયાચાર્ય અત્રે આવ્યા હતા એમની પાસે બેસીને દિવસના સાતઆઠ કલાક બેઠાનાના પ્રખર તાપમાં પણ મહિનાઓ સુધી મેં ન્યાયનું અધ્યયન કર્યું છે. હિંદુસ્તાનમાં મારું 'અસાધારણ સ્થાન'—position—છે તેનો યશ આવા ગુરુઓને છે. જ્ઞાન માટે મેં આવી તપશ્ચર્યા કરી છે." ભાષણ સમાપ્ત થયા પછી હોલમાંથી ઘેર પાછા વળતા દુવસાહેબે મને પૂછ્યું, "પેલા એક બહેને પોતાના ભાષણમાં 'ઘોર ગમાર ઘટ્ટ ઘર્ષ નારી ઇ સ્વ તાલકે અધિકારી' એ તુલસીદાસજીની ઉક્તિ ટાકી અને સ્ત્રીજાતિની દયા ખાધી તે વિશે તમને કેમ લાગ્યું?" મેં કહ્યું, "ગાંધીજીએ તો એ ઉક્તિને ક્ષેપક ગણી છે." દુવસાહેબે તુરંત જ ઉત્તર વાળ્યો, "મારી સમગ્રજી જીવે છે આપણા મધ્યકાલીન સમાજમાં સ્ત્રીજાતિમાં ધોર અજ્ઞાન પ્રવર્તતું હતું આપણી અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ બાના જાતિઓ પાસે જ્ઞાન મેળવવાની હોલ ગમતી પરંતુ આ બાવા-સાધુઓએ એમના સમર્થ ગુરુઓના ઉપદેશને અનુસરીને સ્ત્રીનો સર્ગ સેવ્યો નહિ અને ઉપદેશ અર્થે પોતાના આવાસમાં સ્ત્રીઓ પ્રવેશ કરે તોપણ ઉદ્ધત તિરસ્કારપૂર્વક એ તેમને કાઢી મૂકતા બાવાઓના બાવા આદરા વલણથી આપણો સંસાર મલિનતામાંથી બિગરી ગયો છે આ બાવા-સાધુઓએ સ્ત્રીઓના રૂપરૂપની પ્રશાંભત ન કરી એ આપણા સમાજને એમની નાનીસૂતી મેવા નથી આપણે આપણા પહેલાના થોડાક સૈકાઓના ઇતિહાસ બરાબર જાણવો જોઈએ અને સમજવો જોઈએ."

દુવસાહેબનું હૃદય બહુ જ કુટુંબવત્સલ હતું. આજથી દશેક વર્ષ ઉપર એમણે એકવાર મને વાતમાં કહ્યું, "મારા પિતાશ્રીની ઉંમર જોતા મારે પણ દશેક વર્ષ જીવવાનું છે એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય એ સમયમાં મારા ચિરજીવિઓ માથે મારે રહેવું છે એમને મેં પાલણમાંથી ઉછેર્યો છે. પડિત માલવીયજીને પણ મને ત્યાંથી છૂટો કરવાનું મેં જણાવ્યું છે હવે તો હું અને મારો પ્રભુ અને પુત્રોનો સહવાસ માણસે સાઠ વર્ષે નિષ્પત્ત થઈ જવું જોઈએ એમ કરવાનો એને અધિકાર પણ પ્રાપ્ત થાય છે." એક પ્રસંગે મારી શાળાનું છાત્રેલ મેંગેજીંગ મેં દુવસાહેબના હાથમાં મૂક્યું અને એમણે ધીમે ધીમે પાના ફેરવવા માડ્યા એટલામાં 'બહેન ગર્ભ' એના શીર્ષક નીચે એક વિદ્યાર્થીના લેખ ઉપર પોતે નજર ફાળી એ લેખ વાંચ્યા પછી મને કહ્યું,

“ હું અંગ્રેજ છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે જનુભાઈની બા—મારી બહેન—પણ ગઈ! એનો અંતકાળ હતો એ વખતે હું પૂજન કરતો હતો. તે ઉમરના મારા જ્ઞાન પ્રમાણે મનમાં કેટલીક વહેમી માન્યતાઓ ખરી. એટલે હું એમ માનતો હતો કે મારી પૂજન પૂરી થયા પહેલાં મારી બહેન જશે નહિ. પરંતુ મારા પિતાશ્રી બહેનની આખર અવસ્થા આવી પહોંચી છે એમ સમજી ગયા અને એને દેવધર પાસે નીચે ઉતારવાની પોતે તજવીજ કરવા માંડી. અવસાન પહેલાં થોડાક વખતે એના બંને પુત્રોને—જનુભાઈ અને લીનુભાઈને—એ મને ભળાવતી ગઈ.”

કુટુંબવાતસલ્યનો એક અધિક પ્રસંગ મને કહેલો સ્મરણમાં આવે છે. પિતાશ્રીના અવસાન પછી ધ્રુવસાહેબ તુરત જ માંદા પડ્યા. એમના મામા અમૃતરાય મેઠ બહુ ડાહ્યા પુરુષ હતા. એમણે સ્નાન અને શ્રાદ્ધ વગેરેના રિવાજને બહુ મહત્ત્વ ન આપતાં ધ્રુવસાહેબની તબિયત સચવાય તે તરફ પૂરતું લક્ષ આપ્યું. પરિણામે પિતાશ્રીની શ્રાદ્ધાદિ ઉત્તરક્રિયા જનુભાઈએ કરી. “આ રીતે જનુભાઈને મારા ભાણેજ ઉપરાંત મારા નાનાભાઈ તરીકે પણ હું ગણું છું,” એમ પોતે મને કહ્યું.

*

*

*

ધ્રુવસાહેબની સ્વદેશભક્તિ નક્કર હતી. હિન્દહિતચિન્તન એમના જીવનનો પ્રધાન વ્યવસાય હતો અને ‘વસન્ત’માંના ‘હિન્દહિતચિન્તક’ની સહીથી અને પોતાની સહીથી લખેલા અનેક લેખો એમની ઉજ્જવલ સ્વદેશપ્રીતિનાં જ્વલંત ઉદાહરણો છે. અવસાન પહેલાંનાં છેલ્લાં બે વર્ષમાં પણ માંદગીને બિછાને સૂતા સૂતા દેશહિતના અનેક પ્રશ્નો શક્તિ ક્ષીણ થતી હતી તથાપિ પોતે ચર્ચતા અને રસપૂર્વક સાંભળતા. વર્તમાન યુદ્ધ સંબંધી પણ વારંવાર અવલોકન કરતા અને આપણા દેશ ઉપર એની શી અસર થશે એની ચિન્તા વ્યક્ત કરતા. તા. ૬-૧૧-૪૦ ના રોજ મુંબાઈથી મારા ઉપર લખેલા એક પત્રમાં પોતે લખે છે કે “વર્તમાન યુદ્ધનો પ્રધાન સૂર સૂક્ષ્મતાથી સાંભળવા જેટલી આપણી શ્રવણેન્દ્રિય કેળવાઈ નથી? . . . મને હજી હિન્દુસ્તાનની ચિન્તા રહે છે.”

આ વિચારના અનુસંધાનમાં પોતે આવા અર્થાનું કહેતા કે આ આખું સુધરેલું જગત યુદ્ધ-રૂપી સળગતા જ્વાળામુખીઓના વિનાશક મુખોમાં સપડાયું છે! એ ફાટેલા પહાડોની જ્વાળાઓ દેલાતી દેલાતી હિન્દુસ્તાનની સીમા સુધી પહોંચી ગઈ છે અને આપણે ઊભા છીએ તે ભૂમિની આસપાસ પણ એ ફરી વળે તો જરા પણ આશ્ચર્ય નથી. એકવાર મેં પ્રશ્ન કર્યો, “કદાચ હિન્દુસ્તાન આ યુદ્ધરૂપી દાવાનળમાંથી બચી જાય તો હિન્દુસ્તાનને ખાતર બીજું યુદ્ધ ભવિષ્યમાં લદાય એમ આપને લાગે છે?” ધ્રુવસાહેબે ઉત્તરમાં કહ્યું, “એમ થાય તો સહેજે નવાઈ પામવા જેવું નહિ.” હિન્દુસ્તાનની ચિન્તા ધ્રુવસાહેબને જીવનના છેલ્લા દિવસો સુધી હતી.

*

*

*

ગાંધીજી પ્રત્યે ધ્રુવસાહેબનો અપાર પ્રેમ એમની વાતચીતમાં વારંવાર જણાઈ આવતો. પોતે બનારસથી નિવૃત્ત થઈને અમદાવાદ આવ્યા ત્યારપછી ગાંધીજીએ હરિજનપ્રવૃત્તિમાં સક્રિય ભાગ

લેવા દ્રુવસાહેબને પત્રદાગ જણાવ્યું એ પત્રમા દ્રુવસાહેબે જીવનમા અનેક સિદ્ધિઓ મેળવી છે એનો ઉલ્લેખ હતા અને હરિજનને ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય દ્રુવસાહેબ કરે તો 'મારું એ કાર્ય સફળ થઈ જાય' એમ ગાંધીજીએ લખ્યું હતું આ પત્રનો સાર દ્રુવસાહેબે મને કહી સમજાવ્યો, અને પોતે ગાંધીજીને જે ઉત્તર લખ્યો તેનો સાર પણ મને કહી એ ઉત્તરમા આ પ્રમાણે હતું. "આપ મને જાણખો છો તેના ક્રતા હું મારી જાતને વધારે જાણુ છું હું તો માત્ર લેખક છું, વક્તા નથી એ કાર્યને માટે પડિત માલવીયજી જેવાની યોગ્યતા ગણાય, માગ જેવાની નહિ." ગાંધીજી પ્રત્યે સંપૂર્ણ માન અને પ્રેમ છતાં દ્રુવસાહેબનું આત્મમાન એટલું સખળ હતું, કે હૃદયથી શુદ્ધિ માને તો જ કોઈ પણ કાર્ય પોતે હાથ ઉપર લેતા કીર્તિની તો એમણે જીવનમા કદાપિ દગ્ગાર કરી નહોતી.

પોતાના જીવનના છેલ્લા પચ્ચીસ વર્ષ દરમિયાન ગાંધીજીની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ માથે દ્રુવસાહેબે પરમ સહાનુભૂતિ રાખવા પ્રયત્ન કરેલ છે ગાંધીજીની 'હરિજનપ્રવૃત્તિ' સાથે દ્રુવસાહેબે જે પરમ સદ્ભાવ દર્શાવ્યો છે, તેના ઉદાહરણોમા 'ગાંધાર્થ' ઉપર 'વસન્ત' અને 'Young India' મા પ્રસિદ્ધ થયેલો એમનો લેખ અને પૂનામા ગાંધીજીની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રીઓની સભામા થોડાક ફેરફાર કરીને સંસ્કૃતમા વાચેતો અને પાછળથી પ્રસિદ્ધ દ્રેલો 'ગાંધાર્થ' ઉપર નિબંધ એ આગળ તરી આવે છે પોતે ઘણીવાર કહેતા કે "દામ, કોધ, લોભ વગેરે ખરા દેહ છે અને સ્પર્શ દ્રવા યોગ્ય નથી, કોઈ વ્યક્તિવિશેષ કદાપિ અપૃસ્થ હોઈ શકે જ નહિ."

પોતાના પાછળના મહવાડમા અહીં આવે ત્યારે આચાર્ય કૃપાલાણીજી દાગ કે ૨૫૦ મહાદેવમાઈ દ્વારા કે સ્વચિત્ત પોતે ગાંધીજીને પોતાની તળિયતના સમાચાર મોકલતા અને ગાંધીજી પણ પ્રસંગોપાત પૂછપરછ કરાવતા જીવનના છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ગાંધીજીના એક પ્રિય વૈદ્ય વલ્લભરામ સાથે મારે પરિચય થયો અને હું એમને દ્રુવસાહેબ પાસે તેડી લાવ્યો. વૈદ્ય વલ્લભરામે પોતાની દવા લેવા દ્રુવસાહેબને વિનવતી દ્રી દ્રુવસાહેબને કોઈ પણ વસ્તુને ધૂટડો ઉતારવો એ સહેલું નહોતું પરંતુ ગાંધીજી પ્રત્યેના પરમ પ્રેમને વશ થઈને દ્રુવસાહેબે કહ્યું, "ગાંધીજી મારા છે અને આ (મારા તરફ આગળી દ્રીને) પણ મારા છે દવા સખધી બધું આને (મને) રહેતે હું પુશીથી દવા લઈશ" વૈદ્ય પણ ગાંધીજીને દ્રુવસાહેબની તળિયત વિશે જણાવતા રહેતા અને ગાંધીજી પણ એમની સભાળ લેવા વિશે વૈદ્યને કોઈ કોઈવાર સંદેશ મોકલતા. હું ન્યારે મળવા જતો ત્યારે પોતે કહેતા, "હું દવા નિયમિત રીતે લઉં છું" "I would die a martyr for science" એમ વિજ્ઞાન પ્રત્યે વલણ હોવા છતાં ગાંધીજી પ્રતિ પ્રેમને લીધે વૈદ્યની દવા પણ કેટલોક વખત પોતે લીધી એમના જેવા મહા શુદ્ધિમાન પુરુષ પ્રેમને આમ અધીન થતા.

*

*

*

આપણા યુવાનોમા આપણા દેશની સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન વિસ્તારવાની દ્રુવસાહેબની એક પરમ અભિલાષા હતી, એને માટે ઇતિહાસના જ્ઞાનની અપેક્ષા ઉપર પોતે વારંવાર માર મૂકતા.

‘ Transition Periods in History ’ વિશે એક ગ્રંથ રચવાની ધ્રુવસાહેબની ઇચ્છા હતી. કોઈવાર મને કહેતા, “ હવે પછીનો આપણો ઇતિહાસ સમજવા જેવો છે. સાતમા સૈકાથી અગિયારમા સૈકા સુધીના આપણા દેશના ઇતિહાસનું અન્વેષણ ઊંડાણથી કરવાની જરૂર છે. એ સમય—જેમાં શંકરાચાર્ય અને ભાગવતકાર શુક્રદેવના ગ્રંથો પ્રકાશમાં આવ્યા—તે આપણો ‘ આત સંસ્કૃતિ ’—‘ Over civilization ’નો ઇતિહાસ છે. જેમ અસંસ્કૃતિ કે ઓછી સંસ્કૃતિ હાનિકારક છે, તેમ જ અતિસંસ્કૃતિનું પણ સમજવું. વળી તેરમા—ચૌદમા શતકથી ભાષાયુગ અથવા સાધુસન્તોની વાણીના યુગનું જે મંડાણ થયું અને જેને સ્વર્ગસ્થ મહર્ષિ રાનડે ‘ Eruptions ’ કહે છે તે ‘ Eruptions ’ તો ખરા પરંતુ એ પૃથ્વીના પડમાં—એના ગર્ભમાં—બની રહ્યા હતા. એનો ગર્ભકાલ નવમાથી બારમા શતક સુધીનો છે. ” વર્તમાન સમયમાં ઇતિહાસના અભ્યાસની ખાસ જરૂર છે એમ એઓ ભારપૂર્વક કહેતા.

*

*

*

જીવનના અંતિમ વર્ષમાં એક પ્રભાતકાલે હું ધ્રુવસાહેબને મળવા ગયો. એમણે એકાએક મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, “ કેમ ભાઈ, વસન્તોત્સવ ઊજવશું ? ” પ્રશ્નનું સ્વરૂપ હું કળી શક્યો નહિ, એટલે પોતે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું, “ તમે તો જાણો છો કે આકા શેઠના કૂવાની પોળના મકાનના ત્રીજા માળના ખંડમાં જે પુસ્તકો પડેલાં છે, તેમાંથી જ જીવનની વસન્ત અનુભવતા હું શીખ્યો છું. મારા જીવનનું ઘડતર એ ખંડમાં થયું છે. એ મારું પરમ પ્રિય સ્થાન છે. એમાં રહેલાં સર્વ પુસ્તકોને એક વાર એકસાથે ગોઠવીને એમનું સમગ્ર દર્શન કરીને પ્રણામ કરવાનો મને મનોરથ છે. એક સર્વસંગ્રાહક દર્શન કર્યા પછી નીચે એક નાના પાટિયા ઉપર હું આટલું જ લખીશ: These have made me. આ જ મારા જીવનનો વસન્તોત્સવ.”

આ મહાપુરુષની જ્ઞાન પ્રત્યે આવી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિથી મારાં નેત્ર ભીનાં થયાં.

*

*

*

છેવટના વર્ષમાં ધ્રુવસાહેબ ‘ વિચારમાધુર્ય ’ ઉપર જ નભતા એમ કહીએ તો ચાલે. મને કહેતા, “ I can enjoy my own thoughts. પ્રભુની કૃપા છે કે મારા વિચારો મને આનંદ આપે છે.” વિશેષે કરીને જીવનમાં મધુર સ્મરણો પોતે વારંવાર સંભારતા. કોઈ વાર મારી સમક્ષ પોતાના યૌવનકાળમાં પત્ની સાથે મુંબઈથી નીકળી રાત્રે બે વાગે સૂરત ઊતરતા તેનું સ્મરણ કરતા કે મણિલાલ, ઉત્તમલાલ, ગોવર્ધનરામ, નરસિંહરાવ, ભૂલાભાઈ, કાશીરામભાઈ વગેરે સદ્ગત કે વિદ્યમાન મિત્રો સાથેના મધુર પ્રસંગો સંભારતા અથવા બનારસ યુનિવર્સિટીના કેટલાંક પ્રિય સ્મરણો કહેતા. પોતાનાં બાલ્યકાળનાં અને અભ્યાસકાળનાં સુંદર સ્મરણો પણ પ્રસંગોપાત્ત મને એમણે કહ્યાં છે. ભારકર શાસ્ત્રી, ખંભાતા માસ્તર અને પ્રો. કાથવટેની સ્તુતિ ધ્રુવસાહેબ કેટલીકવાર કરતા. ડૉ. ભાંડારકર સાથેના કેટલાંક પ્રસંગો પણ જણાવતા. એકવાર ધ્રુવભાઈ અને પ્રહ્લાદભાઈ નાના હતા ત્યારે બંનેને ડૉ. ભાંડારકરને પગે લગાડવા પોતે મુંબઈમાં સાથે લઈ ગયા અને ‘ ધ્રુવ ’ અને ‘ પ્રહ્લાદ ’ એ નામો સાંભળીને ડૉ. ભાંડારકર બહુ જ રાજ થયા

ધત્યાદિ વાતો પણ પોતે કહેતા પડિત માલવીયજી અને ગાધીજી સાથેના કેટલાક પ્રસંગો પોતે પરમ પ્રેમથી નિવેદન કરતા બનારસ યુનિવર્સિટીમાં પ્રસિદ્ધ વક્તાઓના ભાષણોની અને એને અતે પોતે આભારદર્શન વખતે જે એ શબ્દો કહેના તે વિશે પણ મને વાતો કરતા અનેક પ્રસંગોમાંથી એકનું અંગણ ટાકું છું “ એક વાર પડિત જવાહરલાલના માતૃશ્રી સ્વરૂપરાણી નહેરુએ યુનિવર્સિટીમાં ભાષણ આપ્યું જવાહરલાલ પાસેથી જે ગોળી પસાગ થઈ અને જવાહરલાલ બચી ગયા એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતા માતાનું હૃદય પુત્ર માટે પરમ પ્રેમથી નીતરતું હતું ‘મારા જવાહરને પ્રજાએ બચાવ્યો’ ઇલાદિ વચ્ચેના વડે પ્રેમની મધુરતા શી ચીજ છે એનું અદ્ભુત ભાન શ્રીમતી સ્વરૂપરાણીએ શ્રોતાજનોને કરાવ્યું —આ પ્રમાણે દ્રુવસાહેબે બહુ લાગણીપૂર્વક પ્રસંગ વર્ણવ્યો.

ગૂજરાત કોલેજના પણ ઘણા પ્રસંગો પોતે સભારતા ગૂજરાત કોલેજના મતાવીશ વર્ષો અને બનારસના સત્તર વર્ષો—જેને પોતે પોતાની ‘કેળવણીનો કાળ’ કહેતા—એ બેમાંથી ક્યો સમય વધારે સારો છે એ પોતે પસંદ કરી શકતા નહિ ભવશ્રુતિ ‘ઉત્તરરામચરિત’માં જે સાધુતાનું સ્વરૂપ આલેખે છે, તે પ્રમાણે તો જેનું જીવન આદિથી તે અત સુધી એકરસ છે, એને જીવનનો ક્યો ભાગ વધારે સારો અને ક્યો ઓછો સારો એ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી, એને તો સમસ્ત જીવન એ નિત્ય વસન્ત છે “મમજી જીવન કરી જીવવાનું આવે તો હું ઘણી જ ખુશીથી મારું જીવન કરી જીવું,” એમ પોતે કેટલીકવાર ઉઘાસથી કહેતા.

દ્રુવસાહેબે ‘ઉત્તરરામચરિત’માંનું રામચન્દ્રજીનું જીવન પોતાના અંતરમાં અમૃતાક્ષરે કોતરી રાખ્યું હોય એમ જરા સંદેહમાંથી જોતા જણાતું હતું જેમ ‘ચિત્રદર્શન’માં એક પણ કહું અમરજી રામને ગમતું નથી, બધી મધુર સ્મૃતિઓ જ ગમે છે, તેમ દ્રુવસાહેબને જીવનના મધુર સ્મરણો જ યાદ કરવા ગમતા.

ભવશ્રુતિના દામ્પત્યસ્નેહના ‘અદ્વૈત’નું દ્રુવસાહેબ ‘અદ્વૈત સુસદુ સયોરજુગત” વગેરે પંક્તિઓ કોઈ કોઈવાર ઉચ્ચારી કહેતા કે “કોણ જાણે ભવશ્રુતિ કેવો સ્વપ્નો આદિજી હશે પરંતુ એના આત્માનું મોન્દર્ય ખરેખર અદ્ભુત હતું વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ‘Sublime’ અને ‘Beautiful’ બને હયાત હોય એવા ધન્ય આત્માઓ ધારે તો જીવનનું અપાર માધુર્ય અનુભવી શકે છે”

*

*

*

મૃત્યુને પણ જાણે કોઈ નિત્યકાર્ય હોય—routine હોય—તેમ પોતે ગણતા એક વાર મને પૂછ્યું, “મુખર્ષિમાં અવસાન થાય તે સારું કે અમદાવાદમાં મુખર્ષિમાં દાકતરોની સગવડ વધારે ખરી ખાસ કરીને કો યોધ તો મારી તબિયતને બહુ સારી રીતે જાણે છે પરંતુ અમદાવાદમાં દાકતરો ખરા અને સગારનેહીઓ પણ ખરા વળી આ જન્મસ્થાન પણ ખરું, અને જીવનનું વાતાવરણ પણ અહીં જ” એક બીજા પ્રસંગે જન્મશ્રુતિ અમદાવાદ વિશે પોતે કહ્યું, “૧૯૨૪ની સાલમાં હું બનારસમાં બહુ માદો પડ્યો તે વખતે શરીર પડી જાય એમ ઘણાને લાગતું હતું પડિતજીને પણ એમ જણાતું હતું મેં મને અમદાવાદ લઈ જવા આગ્રહ કર્યો” પડિતજીએ કહ્યું,

‘ધ્રુવજી, આ ગંગાનો કાંઠો છે.’ ધ્રુવસાહેબે ઉત્તર વાળ્યો, “પણ ત્યાં તો (અમદાવાદમાં) દધીયિ ઋષિનો આરો છે.” પ્રભુકૃપાએ ધ્રુવસાહેબની તળિયત તે વખતે સુધરી ગઈ. અમદાવાદ પ્રત્યે ધ્રુવસાહેબને પરમ પ્રેમ હતો. એનું એક ખીનું સ્મરણ પણ ટપકાવું છું. મદ્રાસમાં ચોથી તત્ત્વજ્ઞ પરિષદનું ભાષણ પૂરું થયું એટલે સર શિવસ્વામી આયરે તુરત જ ધ્રુવસાહેબને પૂછ્યું, “મિ. ધ્રુવ, તમે ખરેખર અમદાવાદના જ છો?” ધ્રુવસાહેબે જવાબ આપ્યો, “હું અમદાવાદનો નિવાસી છું, અને મારી ઘણી પેઢીઓ પણ અમદાવાદમાં જ થયેલી છે.”

*

*

*

ધ્રુવસાહેબનું શરીર અત્યંત જર્જરિત થતું હતું. તેવામાં એક સાંજે ફરીને પાછા વળતાં મેં કહ્યું, “આપે શરીર પાસેથી બહુ કામ લીધું છે. તાવથી શરીર પિડાતું હોય તેવી અવસ્થામાં પણ આપ કેટલીકવાર પુસ્તકો પણ વાંચતા, અને મળવા આવનાર સાથે વાતો પણ કરતા. આખું જીવન આપે વિચારમાં જ વ્યતીત કર્યું છે.” ધ્રુવસાહેબે ઉત્તરમાં કહ્યું, “એ વાત ખરી. મેં શરીર પાસેથી બહુ કામ લીધું છે. પરંતુ જીવન વિચાર (Thought) નહિ તો ખીનું શું છે? અલખત, મારું શરીર નેતનેતામાં આટલું જીર્ણ થઈ ગયું એ મને પણ એક puzzle—કાયડો—તો છે!” એમ કહીને પોતાની રીત પ્રમાણે વાત છોડી દીધી.

*

*

*

અવસાન પહેલાં એકાદ માસ ઉપર પણ મૌલિક પ્રશ્નોની સમજણમાં ધ્રુવસાહેબની ખુદ્દતું સામર્થ્ય પ્રથમ જોવું જ જણાતું હતું. એ વખતે ધ્રુવસાહેબ સાથે થયેલી એક વાતચીત પ્રશ્નોત્તરના રૂપમાં રજૂ કરું છું:—

પ્રશ્ન:—લોકો Emotional life—લાગણીનું જીવન—વિશેષ ગાળે છે. આપણામાંના કેટલાક ઉત્તમ પુરુષો પણ ખુદ્દિ કરતાં લાગણીને આગળ પાડે છે. આપણા દેશના ઉત્તમ ત્યાગવીરો પણ લાગણીના ઉછાળામાં ઘણો ત્યાગ કરી બેસે છે. અને પાછળથી દિલગીર બને છે. લાગણીને આગળ પાડીને જ સિદ્ધિ થઈ શકે? ખીજ કોઈ રીતે નહિ?

ઉત્તર:—ખુદ્દિના જીવન સાથે લાગણીના ઉછાળાથી જ—Emoional pullથી જ,—જીવનમાં કાંઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ખુદ્દિના જીવનથી—Rational lifeથી—એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

પ્રશ્ન:—એકંદર કયું જીવન સારું?

ઉત્તર:—એકંદર ખુદ્દિનું જીવન એ જ ઉત્તમ જીવન.

પ્રશ્ન:—આધ્યાત્મિક જીવનમાં ખુદ્દિ અને લાગણીનો સમન્વય “Transfution”—હોય છે તે કેવું?

ઉત્તર:—એ મારે મન શંકા છે. હજી એનું સમાધાન મને થયું નથી. એ મારો કાયડો છે. એ સ્થિતિનો હું સાક્ષાત્કાર કરી શકતો નથી.

પ્રશ્ન—કાર્પરિટનો છેલ્લો આત્મત્યાગ—ફૂસારોહણ—એ લાગણીનું કાર્ય કે શુદ્ધિ અને લાગણીના 'transfusion' નું પરિણામ ?

ઉત્તર—કાર્પરિટના છવનનું એ અંતિમ કાર્ય જે કહેવા એ રહ્યા નહિ એ વિશે આપણે શું કહીએ ? આપણે તો એ વિશે અધારામાં જ રહ્યા આપણે તો અધારામાં જ મરવાનું રહ્યું એક બીજો દ્રુકો સવાદ પણ ટપકાવું છું —

પ્રશ્ન—રામરાત્ર્ય કે પ્લોટોના આદર્શ રાત્ર્યમાં પણ વહેમો તો રહે જ છે. એ ક્યારે જાય ?

ઉત્તર—ન્યાસુધી બ્રાન્તિ—error—રહેશે, ત્યાસુધી એ રહેવાના જ, અને તેથી જ સુવર્ણયુગો પણ થોડો સમય રહે છે અને વળી જગત પાછું બ્રાન્તિમાં પડી જાય છે

*

*

*

મૃત્યુ પહેલા લગભગ વીસ દિવસ ઉપર એક સવારે હું દ્રુવસાહેબને ત્યાં ગયો. પોતે બહાર ફળિયામાં ખુરશી ઉપર આરામથી બેઠા હતા બાગવત વિશે વાત નીકળી “બાગવતનાં મે અનેક પારાયણો કર્યા છે, અને ભગવદ્ગીતા કરતાં પણ એ ભક્તિનો—નિરતિશય પ્રેમનો—અન્ય મને વધારે ગમે છે એ પારાયણની સંખ્યા પણ મેં ટપાક નોધી છે પ્રપત્તિયોગ એ જ પરમ યોગ છે” આમ કહેતા કહેતા જાણે મને છેડતો સદેરો આપતા હોય તેમ પૂછ્યું, “દત્તાત્રેય અનુધૂતે કેટલા ગુરુઓ કર્યા ?” મેં કહ્યું, “ચોવીસ.” પોતે પૂછ્યું, “એટલા બધા કેમ ?” મેં ઉત્તર વાળ્યો, “એક કરતાં અનેક ગુરુઓના ઉપદેશનો લાભ મળે તે માટે” પોતે કહ્યું, “ત્યારે આ જગત અપૂર્ણ છે એક ગુરુના ઉપદેશથી જ્ઞાન સુરિચર થવું નથી—અને તેમાં વધારો પણ થતો નથી તેથી જગત સાહિત્યમાંથી અનેક દષ્ટાન્તો દ્વારા પ્રત્યક્ષ પ્રભુને કરવા જોઈએ.”

એ મહાન ગુરુવર્ધનું આ છેલ્લું વચનામૃત હતું

છેલ્લા આઠદશ દિવસ ઉપર મૃત્યુની સંમીપ પોતે જઈ રહ્યા છે એ વાતની પોતાને ખાતરી થઈ હતી અન્યમાંથી શ્વાદ આલ્યો ગયો આ ઉપર પણ અરુચિ થઈ અને ત્યાસુધી એ દિવસોમાં પણ સાંજે ભદ્રકાળી સુધી મોટરમાં ફરવા જવાનું ચાલુ રાખ્યું માત્ર છેલ્લા ચારેક દિવસ ફરવા જવાનો ક્રમ બંધ થયો એકાદ અઢવાડિયા થયા અનશનવ્રત શરૂ કર્યું છેલ્લા ત્રણ દિવસ થયા બાધિ વધના માડી એ દિવસોમાં મૃત્યુના પોતે દ્રષ્ટા રહ્યા તા ૫-૪-૪૨ની રાત્રે સાંજ આઠ વાગ્યે હું એમના ખાટલા નજીક ધડીક બેઠો મને ધસારો કરીને નજીક આવના કહ્યું હું નજીક ગયો મદ વરે પોતે કહ્યું, “જને તો સવારે આવજો” મારે માટે આ છેલ્લા ગખ્ડો હતા બીજો દિવસે સાંજે મારી સાથે આવેલા વૈદને પોતે હાથ હલાવી આશીર્વાદ આપ્યા રાત્રે સર્વ કુટુમ્બીજનોને આશિષો આપી તા ૭મી, એપ્રિલે, સવારમાં એક પછી એક ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય બંધ થવા માંડ્યું જમણી આંખનું દર્શન જવું હતું ત્યારે જમણા હાથને મહામુસિયને હવાવીને પોતાના મોઢા પુત્ર દ્રુવભાઈને એ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય બંધ થાય છે તેમ સમજણ પાડી ‘દેવધર પામે મને હવે લઈ જાઓ,’ એ એમના અંતિમ શબ્દો હતા અવસાન પહેલાં થોડાક ડાકા ઉપર હાથમાં ગોઠવેલી બે માળાઓ પણ પોતે ચન્નવત્ અડપથી ફેરવી કાઢી

પરમાત્માના અનુસંધાનમાં જ એ પરમભાગવતે મૃત્યુની ‘અત્યન્ત વિસ્મૃતિ’માં પ્રવેશ કર્યો.

ચૈત્ર વદ સાતમ ને સંગળવારે બપોર નમતાં ૪-૫ મિનિટે જીવન અને મૃત્યુ બંનેમાં મહાન પૂજ્ય આનંદશંકરભાઈએ દેહ છોડ્યો !

જે દધીચિ ઋષિનો આરો એમને ગંગાના કિનારા કરતાં પણ અધિક પ્રિય હતો, ત્યાં જ એમના મૃતદેહને અગ્નિસાત્ કરવામાં આવ્યો. આ નગરમાં અને સમસ્ત હિન્દમાં સત્યધર્મની સેવામાં સમસ્ત જીવન સમર્પણ કરનાર આવા દધીચિ જેવા પવિત્ર પુરુષ ક્યારે થશે અને એમનું અધૂરું રહેલું કાર્ય ક્યારે આગળ ચલાવશે ? ક્યારે ? કો અદ્વા વેદ ?

આચાર્યશ્રી આનંદશકરનું બ્રાહ્મણજીવન

“ પ્રો ” અનંતરાય મ રાવળ

જ્ઞાની ત્વાત્મેવ મે મતમ્ ।

—ગીતા

૨૧. મુનશીએ સ્વ આચાર્ય આનંદશકરને અજલિ આપતા તેમને “ અર્વાચીન યુગના છેલ્લા બ્રાહ્મણ ” કહ્યા છે તેમા ‘બ્રાહ્મણ’ શબ્દનો મુનશીને ઉદ્દિષ્ટ અર્થ બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ઋષિવરોએ પ્રવર્તાવેલ આર્થ સમ્મતિ અને સસ્કાર જે કંઈ સૂચવે તેનું પોતાના જીવન અને લેખનમા મૂત્ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર એવો હશે અર્થાત્ ‘બ્રાહ્મણજીવન’ શબ્દ વાપરવા ધમ્ધુ છુ જેને ગોવર્ધનરામે ‘સાક્ષરજીવન’ કહ્યું છે તે અર્થમા. ગોવર્ધનરામે એ નામના પોતાના જ્ઞાનગરવા બૃહન્નિષધમા ‘સાક્ષરજીવન’ ને બદલે ‘બ્રાહ્મણજીવન’ કે ‘ઋષિજીવન’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોત તો તે આપણે ત્યાંની તે શબ્દના અર્થસસ્કારની પ્રણાલિકા જોડે સારી રીતે સગત થાત ‘સાક્ષર’ શબ્દથી તો અગ્રેજી શબ્દ man of letters નો જ સસ્કારબોધ થાય છે ગોવર્ધનરામે બોધેલા આદર્શને માટે બ્રાહ્મણ શબ્દ જ વધુ અર્થવતો છે જ્ઞાનીઓ, તત્ત્વદ્રષ્ટાઓ, સ્મૃતિકારો, વૈજ્ઞાનિકો, સાહિત્યકારો, ઇતિહાસકારો, વિદ્વાન અધ્યાપકો એ સૌ સર્વ પ્રજના બ્રાહ્મણો કે ઋષિઓ જ ગણાય આ અર્થમા આચાર્યશ્રી આનંદશકરના જીવનકાર્યને તપાસતા મુનશીમાન્ય બ્રાહ્મણી વિશિષ્ટતાઓનો પણ સમાવેશ તેમા થઈ જશે એ સ્પષ્ટ છે

ભારત અને ગ્રીમના પુરાણા ઋષિજીવનના આદર્શથી પ્રેરાર્ધને, પણ વધુ તો પોતે લીધેલા વાનપ્રસ્થની પ્રેરક ભાવના સમજવવાને ઈશદે, ગોવર્ધનરામે પ્રતિપાદેલ સાક્ષરજીવનના આદર્શને દૃષ્ટાન્તથી સમજવો હોય તો તેમા બે વ્યક્તિઓ કામ આવશે, એક ગોવર્ધનરામ પોતે, અને ત્યાર પછી બીજા આનંદશકર ગોવર્ધનરામ માને છે તેમ, આત્મકલ્યાણ સાથે લોકકલ્યાણ સાધવાના અભિલાષીઓ અન્નપૂણીના પ્રસાદથી સવેળા તૃપ્ત થઈ, પછી કા અને જારદાના વાહન મથૂર, કા અને તેની વીણાના ગાનમા લયલીન ભક્ત ૨ જીવનના કુરુક્ષેત્રજગમા કામના તો ક્રિયા અને જ્ઞાન બેઉ વાના છે ‘ અશુનનું યુદ્ધ અને કૃષ્ણનું અશસ્ત્ર સારથિત ઉભયના યોગથી જ લોકકલ્યાણ સાધ્ય છે ’ ૩ આનંદશકરે ‘ સરસ્વતીદેવીના પવિત્ર રમણીય ભારને ઊંચકી ’ પોતાની અધ્યાપકીય તેમ જ ‘ વસત ’ કીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા થોડું મથૂરકૃત્ય કર્યું છે એની ના નહિ, પણ એકદરે તો તેઓ વીણાધારિણીના ગાનલીન ભક્ત જ વધુ છે એમની સરસ્વતીની ઉપાસના માટે તો કશા સર્દિશ્-

૧ ગોવર્ધનરામ પોતે આ બંને છે જ જુઓ, “ પ્રાચીન બ્રાહ્મણો સાક્ષરજીવન ગાળતા એટલું જ નહીં, પણ તેમનો મોટો અથવા ન્હાનો ભાગ દેશકાળ પ્રમાણે લક્ષણધ્રુવોનો અને લક્ષ્યદ્રષ્ટાઓનો હતો. ”

(‘સાક્ષરજીવન,’ પૃ ૧૪૮)

૨. ‘સાક્ષરજીવન,’ પૃ ૪૧   ૩ ‘સાક્ષરજીવન,’ પૃ ૪૦

કેટની એમને જરૂર જ નથી. એમનાં લખાણોનો સમગ્ર જથ્થો જેઓ તપાસશે, ‘વસંત’ માસિકના પાછલા પૃંઠા પર દર અંકે જે વિવિધ મનનીય ઉતારાઓ એ આપતા તે જેઓ જોશે, અને તેમના અવસાન બાદ તેમના સુપુત્રોએ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને બક્ષિસ તરીકે આપેલ એમના ગ્રંથભંડારની જે કોઈ ઊડતી ય મુલાકાત લેશે, તેમને સ્વર્ગસ્થનાં વિદ્યાપ્રીતિ અને વિશાળ વાચનનો તત્કાળ ખ્યાલ આવી જશે. સાચા અર્થમાં એ આપણા એક બહુપાઠી (well-read) પંડિત, અને બહારના પ્રાન્તો આગળ ગુજરાતને ગૌરવ લેવા જેવા વિદ્વાન તરીકે વિનાસંકોચ ધરી શકીએ તેવા વિદ્વાન હતા. એમની એ વિદ્યાપ્રીતિ સાંકડા પટમાં જ સીમિત નહોતી બની. સંસ્કૃતના અધ્યાપકને સંસ્કૃત સાહિત્ય અને હિંદુ તત્ત્વદર્શનનું પ્રશંસનીય જ્ઞાન હોય જ, હોવું જ જોઈએ, એટલે એની બહુ નવાઈ ન ગણાય. નવાઈ તો ત્યાં છે કે એ પુરાણા સાહિત્ય ને તત્ત્વજ્ઞાનની જૂની દુનિયામાં પુરાઈ ન રહેતાં આ સંસ્કૃતના અધ્યાપકે ગુજરાતી ને અંગ્રેજી સાહિત્ય, પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, શિક્ષણશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, રાજ્યતંત્રશાસ્ત્ર આદિ વિવિધ વિષયોના વિકસતા જ્ઞાનરાશિને ય પોતાનો કરવાની ઉત્સાહી વૃત્તિ સેવી. એને લીધે જ વિકાસશીલ યુગબળોની સાથે રહી કેળવણી, નીતિ, ધર્મ, સમાજ, રાજકારણ આદિ પ્રશ્નોમાં જીવંત રસ લેનાર અને નવાં વલણોને જૂની દૃષ્ટિથી અને જૂનવાણીને નવીથી અજવાળી સંસ્કારનાર સમન્વયદર્શી વિચારક પણ એ બની શક્યા.

શારદાની વીણાના ગાનની શ્રુતિ માટે, અન્નપૂર્ણાથી તૃપ્ત રહી ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાંથી નિવૃત્ત થવાનું જે ગોવર્ધનરામ આવશ્યક માને છે તે સ્વ. આનંદશંકરને કરવું પડ્યું નથી. એમનો અધ્યાપક તરીકેનો જીવનવ્યવસાય જ એવો કે તેમાં રહે રહે તે આવી જ્ઞાનોપાસના કરી શકે તેમ હતું. વળી ગોવર્ધનરામની સાક્ષરજીવનની ભાવના એકલી આત્માર્થી જ્ઞાનોપાસના આગળ અટકતી નથી. એનું પૂર્ણવિરામ તો આવે છે આત્મકલ્યાણ સાથે જ કે તે દ્વારા સાધવાના લોકકલ્યાણની પછી. એવા લોકકલ્યાણ માટે એવું સાક્ષર-બ્રાહ્મણ-જીવન જીવનારના દૃષ્ટ વિષયનું પ્રતિક્ષલન ગોવર્ધનરામ ખાસ આવશ્યક માને છે. ‘ એ પ્રતિક્ષલન ગ્રંથદ્વારા તેમ જિહ્વાદ્વારા કરવામાં આવે છે. ’^૪ આવું જિહ્વામુખી પ્રતિક્ષલન સ્વ. આનંદશંકરને માટે તેમના આ અધ્યાપકીય જીવને શક્ય બનાવ્યું હતું. લેખિની દ્વારા પણ તેમના જ્ઞાત-દૃષ્ટ વિષયનું પ્રતિક્ષલન અને વિતરણ તેમને હાથે ‘ સુદર્શન ’ અને ‘ વસંત ’ મારફત થયું છે. એમાંના ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન-નીતિ સંબંધી લેખોના સંગ્રહ ‘ આપણો ધર્મ ’ અને સાહિત્ય, કેળવણી આદિ વિષયો પરનાં લખાણોના ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ પ્રકટ કરેલા સંગ્રહો ‘ કાવ્યતત્ત્વવિચાર ’ અને ‘ સાહિત્યવિચાર ’માં હવે પ્રકટનાર સમાજ-રાજકારણ વિષયક લખાણો ને નોંધોના ‘ દિગ્દર્શન ’ નામી સંગ્રહને ઉમેરીએ, અને તે સાથે ‘ હિંદુ ધર્મની બાળપોથી ’, ‘ નીતિશિક્ષણ ’ ને ‘ હિંદુ વેદધર્મ ’ જેવાં એમનાં વડોદરા રાજ્યે પ્રકટ કરેલાં પુસ્તકોનો ખ્યાલ રાખીએ, તો તેમણે પ્રતિક્ષલિત કરેલા પોતાના દૃષ્ટ વિષયોનું પ્રમાણ આપણને સમજાઈ જશે.

પણ એટલું પ્રતિક્ષલન અપૂરતું છે એવો અસંતોષ ગુજરાતને રહી ગયો છે. એ, સ્વ.

આનંદશકર પાસે તેમણે આપ્યું તેથી ધણુ વધુ અપેક્ષવા જેટલું જ્ઞાનધન હતું એમ સૂચવી, એકપક્ષે તેમના પ્રત્યેનો તેથી બિખજતો આદરભાવ સૂચવે છે. બીજે પક્ષે એ હકીકત એ મુદ્દા તરફ પણ આગળી ચીંધે છે કે મણિલાલે જે ને જેટલું ચાલીસ વર્ષની અને ગોવર્ધનરામે ખાનન વર્ષની આયુષ્યાવધિમા આપ્યું તેટલું ૭૪ વર્ષના આયુષમા આનંદશકરથી અપાયું નથી. આનું શું કારણ હશે? આશ્ચર્ય તર કુચિ રહેવાને પ્રયત્નશીલ અને વ્યવહારમા દક્ષ એવા આ નાગર પડિતને વાચનમનનથી રળેલી જ્ઞાનમૂલીના વિતરણની પ્રવૃત્તિ પરત્વે સાવ હદાસીન અને સર્વાર્મ-પરિત્યાગીની કોટિમા તો નથી બેસાડી શકતા. ડારણુ, મણિલાલના અનસાન બાદ કર્તવ્યભુક્તિપૂર્વક 'સુદર્શન'નું સંપાદન તેમણે હાથ ધર્યું, તેમ જ ત્યારપછી ગોવર્ધનરામમાન્ય 'સાક્ષર'ના જેવી જ અત્યંત વાસના કે બાનનાથી 'વસત'નું સંચાલન વર્ષો સુધી તેમણે કર્યું. આપણે મૂલી શકતા નથી પણ જીવનના મધ્યાહનનો એ ઉત્સાહ તેમનાથી પાછળથી દાખવાયો નથી. વાચવાની મગ્ન જેટલી ફાવે તેટલી લખવાની કડાકૂટ ન મમે એવી વૃત્તિ હોય, કે વૃત્તિ તો હતી પણ શ્રમ કરી કે ખમી ન શકે એવી શક્તિ (energy) હીણી એમની તબિયત ખતતી ગઈ હોય, કે પછી વૃત્તિ ને શક્તિ અને હતા પણ ખનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટીના કારભારમા રોકા-યેલા રહેવાથી બેઠતો અવકાશ ને નિરાત એમને મળી ગયા નહિ—આ ત્રણુમાથી કોઈ એકે યા વધુ કારણે કે પછી બીજા કોઈ કારણે, પણ પરિણામ એ આવ્યું છે કે આચાર્યશ્રીથી પાછળના વર્ષોમા પોતાના જ્ઞાનનો ને વાચનનો લાભ અક્ષરરૂપે શુનરાતને આપી શકાયો નથી. સ્થૂળ પરિણામને જ બોલો માનુષી લોભ તો એમ ધ્રુવે છે કે જે ભાવનાથી ગોવર્ધનરામે માત્ર બેતાળીસમે વર્ષે પોતાની જમણી વડીલાત છોડી દઈ નિવૃત્તિ લીધી તે જ ભાવનાથી પ્રેરાઈ સ્વ આનંદશકરે કંઈ નહિ તો સાક્ષરે વર્ષેય નિવૃત્તિ લીધી હોત. તો તેઓ ધણુને દેખાયા છે તેવા પોતાપૂરતા જ્ઞાનનદમા જ (અને તે રીતે આત્મકલ્યાણમા જ) રત લાગવાને બદલે લોકકલ્યાણાર્થ જ્ઞાનવિતરણુનો પ્રાણાણુધર્મ વિપુલ પ્રમાણુમા ખજવી શક્યા હોત, અને શુનરાતને થયેલી થોડી હાનિ* ઓછી થાત પણ નિમિત્તમાત્ર એવા માનવીઓમાથી કોના દ્વારા ઈશ્વરી શક્તિ જેટલું કરાવવા માગે છે તે આપણે શું જાણીએ? તેથીજ કદાચ તેણે સ્વ આનંદશકરમા ગોવર્ધનરામ ને મણિલાલની આકાંક્ષાઓ અને પોતાની લોકકલ્યાણુકારી ભાવનાને કર્તવ્યમા આચરવાની મિશનરીના જેવી ધગશને ઉત્કટ માત્રામાં મૂક્યા નહિ હોય અથવા, કોને ખબર આનંદશકરની જીવનકલા, (Art Of life) અને વૃત્તિને જ એક જીવતા ગ્રંથ તરીકે રજૂ કરવાનો એ પરમ શક્તિનો સંકેત નહિ હોય?

આ તો તેમના પ્રતિફલનની સ્થૂલ જથ્થાદષ્ટિએ વાત થઈ બાકી જે કંઈ તેમણે લખ્યું છે ને જે રીતે તેઓ બોલ્યાબોલ્યાં છે તેમાં તેમણે પાળ્યું તો છે ગોવર્ધનરામોક્ત સાક્ષર-

* તેમના દષ્ટિવિષય તેમના શરીરની સાથે નાશ પામે તો સંસારને હાનિ થાય, માટે જ તે વિપથના લોકાપકારક સમીકરણે માટે તેનું પ્રતિફલન આવશ્યક છે અને તેથી જ આ પ્રતિફલન કરવાનો આ દ્રશ્યબોનો અધિકાર છે [સાક્ષર જીવન, પૃ ૧૪૮]

જીવન જ. 'સાક્ષરજીવનનું' વ્યાવર્તક લક્ષણ તો એની તટસ્થતા, 'દષ્ટિ અને તૃપ્તિ છે,'^૫ અને સ્વ. આનંદશંકરે જાહેર રીતે નિવૃત્તિ લીધા વિના ય, સંસારમાં સરસા રહીને ય, સાધેલી અલ્પિતતાને બળે આ શરત પૂરી પાળી છે. દેશી તથા પરદેશી જ્ઞાનગંગાના પ્રવાહોના તેમ જ દેશમાંના વિચાર, વાતાવરણ અને પ્રવૃત્તિના પ્રવાહોના તેઓ તટસ્થ દ્રષ્ટા અને આલોચક હતા અને તેવા રહ્યા હતા પણ છેક સુધી. 'તટસ્થ સાક્ષીને અનિવાર્ય' એવી 'ગુણાનુરાગિણી દષ્ટિ' ^૬ પણ તેમને થોડીક તો સ્વભાવસહજ હતી ને બાકી તેમની આ તટસ્થ સાક્ષિતાએ કેળવી આપી હતી. કોઈપણ પ્રશ્નની ચર્ચા કરતાં, કોઈ વ્યક્તિ અને તેના જીવનકાર્ય સંબંધમાં વાત કરતાં, અથવા કોઈ ગ્રંથને અવલોકતાં, એમની દષ્ટિ પ્રથમ એના ગુણભાગ તરફ વળતી દેખાય છે તે આ કારણે. નરસિંહરાવ, નાનાલાલ, મુનશી, રમણલાલ આદિ માટે એમણે જે કંઈ કહ્યું છે તે આ સંબંધમાં યાદ આવવું જોઈએ. એઓ તો સત્ય, સુંદર ને શિવના ઉપાસક. જ્યાંથી તેમને એમાંનું કંઈક મળે ત્યાંથી એનો પ્રસન્ન ચિત્તે સ્વીકાર કૃતજ્ઞભાવે એ કરવાના જ. આનો અર્થ એવો નથી કે જીભુપો, ન્યૂનતાઓ કે દોષો તરફ એ બેધ્યાન રહે છે. વસ્તુનો તલસ્પર્શ કરી આવનારી તેમની જાંડી ને તત્ત્વદર્શી નજરથી દોષપક્ષ અદીઠ રહી શકતો નથી, અને તેની તરફ ધ્યાન દોર્યા વિના તેઓ રહેતા નથી.

પણ આ બધું તેઓ કરે છે સ્વસ્થ અને સૌમ્ય વૃત્તિથી. ગુણ જોઈને તાળીઓ પાડવા અને દોષ જણાયા કે હથોડો લઈ તેના પર પ્રહાર કરવા મંડી પડવાનું તેમની પ્રકૃતિમાં જ નથી. કારણ, એ પ્રવાહના પાણીથી અણભીંજાયેલા તટસ્થ સાક્ષી જ રહે છે, અને તેથી પ્રવાહપતિતોના રાગદ્વેષને એ પોતાના કરતા નથી. પ્રવાહપતિતોને પોતાનાં ગુણલક્ષણો ખૂબ મોટાં લાગે ને સ્વદોષ તો દેખાય પણ નહિ, પણ તટ પર જીભેલો દ્રષ્ટા તો એની શુભ અને અશુભ, સારી અને નામની બંને બાજુને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે અને તેમને ઉચિત સ્થાને તેમને મૂકી તેનું સ્વસ્થ મૂલ્યાંકન કરી શકે છે. એને કશા ય અંગત ગ્રહો ને રાગદ્વેષ ન હોવાથી તેની પ્રશંસામાં ભાટાઈ કે દોષદર્શનમાં તીખાશ ને કટુતા આવતાં નથી. દષ્ટિ અને વિચારણાની શાસ્ત્રીય બિનંગતતા (objectivity), માનવી પૂર્ણ ગુણી કે નિર્ભેળ દોષી નથી હોઈ શકતો એ જ્ઞાનવાળી માનવતાભરી સમજ, અને હૃદયમાં રમી રહેલી સત્યની ભાવનાનો જોડો આદર્શ, આચાર્ય આનંદશંકરના આ વલણને પ્રેરે છે. આને અંગે ઉદારતા એમનો સહજ ગુણ બની જાય છે.

આથી એ દરેક દષ્ટિ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવી શકે છે અને તે તે ભૂમિકાએ જિભા રહી તે દષ્ટિકોણથી જોઈ શકે છે. આમ કરતાં તેઓ સ્યાદવાદી પણ કેટલેક અંશે બની ગયા છે. એકવાર કોઈ જૈન સભામાં વ્યાખ્યાન આપતાં તેમણે કહેલું પણ ખરું કે હું જેટલો બ્રાહ્મણ છું, તેટલો જૈન પણ છું, અને તે આ દષ્ટિએ. મનુષ્ય ને તેનાં મન, બુદ્ધિ, દષ્ટિ, ક્રિયાશક્તિ અમુક હદ સુધી જ પહોંચી શકતાં હોઈ અપૂર્ણ છે. તેથી સંપૂર્ણ કે સમ્યગ્ સત્ય, કોઈને એકલાને એક સાથે મળી શકે નહિ. દરેક જણ જે સંસ્કારની, બુદ્ધિની, ભૂમિકાએ જિભો હોય છે ત્યાંથી તે દષ્ટિકોણથી તે સત્યને જુએ છે. સત્યનું અમુક પાસું જ, તેને દેખાય છે; સમ્યગ્દર્શન નહિ પણ અપાંગદર્શન જ તેને થાય છે;

અને તેટલુ તેને દેખાય તેટલા પૂરતુ સાચુ હોય છે ખીજી જ ટિગામાથી ખીજી દષ્ટિકોણથી મત્યને જોનારતુ દર્શન પણ એટલુ જ સાચુ હોય ગઈ છે આમ જાણનાર ને સર્વ દષ્ટિકોણથી થતુ સત્યના વિવિધ પાસાતુ દર્શન સમગ્રતાએ જોઈ ગયાય તેવી ઉન્નત ભૂમિકાએ ઊભનાર, એ કે વધુ પક્ષોમાથી કોઈ એકને જ સત્ય કહી અન્યને જૂઠો કે જૂઠા કષ્ટ ગીતે કહી નકે વારુ ? આવા સ્પાદવાદી આનંદશર બનેમા મત્યાશ જોવાને લીધે જોમાથી કોઈ એક પક્ષ કે દષ્ટિ વિશે અનાગ્રહી દેખાયા, તો એ અનાગ્રહીપણાને લીધે એમતુ વલણ સમાધાનપ્રિય સ્વીકારતુ જ માની લઈ તેમના પર દર્શોદ્ધિધાવડાનો આક્ષેપ કેટલાકે મસ્કરીમા ને કેટલાકે ગભીરતાથી મૂક્યો છે પરંતુ, સત્યનો એકાદ અંશ પોતાના દષ્ટિકોણથી હાથ લાગ્યો ન લાગ્યો ત્યા તો 'એ બધુ સત્ય જાણી લીધુ છે આ એ સત્ય આ જ સત્ય છે એને જ બન્ને ને અનુસરો એ જ એક તરણોપાય છે' એમ જડપૂર્વક ને 'જ'કાપૂર્વક એકપાર્શ્વ (one dimensional) ને તેથી ઊન કે અર્ધ સત્યને ઉદ્ધેષણતા દોડી જવા મડનારી આધુનિક ચચણ રજોડણી મનોદશાને મુદાળવે આ સાત્ત્વિક સ્વગ્થ અનાગ્રહીપણુ આખરે સત્યોપલબ્ધિ માટે અતેડગણુ વધુ ચડિયાતુ છે એમા શક નથી

પણુ વાત એમના આ અનાગ્રહીપણા આગળ અટકી જતી નથી. આ દૂષ છે, આ દર્શો છે, ને ઘી તો ખીજુ જ છે એ તેઓ નથી જાણતા એમ નથી ખરુ સત્ય તો અખડદર્શનમા રહેલુ છે એ તેમની ખાસ પ્રતીતિ છે એથી જ તો નગસિદ્ધરાવના જોડણીવિષયક ચર્ચાલેખમા એમને અડદર્શન લાગ્યુ હતુ અખડદર્શનમા સત્યની અનેકરૂપતાનો સ્વીકાર હોય, પોતાના અગત ગ્રહને અબીષ્ટ એવા તેના કોઈ એક રૂપતુ જ અતિગૌરવ કરી ખીજી તરફ આખ મીચનાની ને મગજના દાર બધ કરી દેવાની સક્રિયત અભિમાનજન્ય હકીવાર્ધને ત્યા અવડાશ નથી રુચિ વૈચિત્ર્ય અને અધિકાગ્રભેદને ધર્મભાવના અને તત્ત્વદર્શનમા જગ્યા કરી આપનારી તથા તેના અત્યે સમજાવી ઉદારતા શીખવતી ભારતીય આર્થ દષ્ટિ દ્રષ્ટવ્ય તો માને છે અખડ-મમગ્ર સત્ય-દર્શનને, અને ખરુ જ્ઞાન તો ગણે 'એ' 'અવિમક્ત વિમક્તેષુ' અને 'વિનમ્યત્સ્વવિનમ્યતે' ના જ્ઞાનને જ એ આર્ષદાષ્ટ આચાર્ય આનંદશર પણ કેળવવા મથ્યા છે એ રીતે તેઓએ ગોવર્ધનરામના 'માક્ષ' નો અને સુનર્શીનચિત્ર બ્રાહ્મણનો ધર્મ પરાખાડ બખબ્યો ગણાય

એવા 'સાક્ષ' કે બ્રાહ્મણ તરીકે આનંદશર ગોવર્ધનરામે બતાવેલા પ્રદારોમાથી ક્યા પ્રકારના દેવચા ? અખડદર્શનના અસ પ્રગટ અભિલાષથી ગ્રેષાઈ વિચારવિષયની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરી વળી પરિત્ત ઇણ કરી, પર્વતોએ ઊભા રહી નીચેની વસ્તુ જોનાર જેમ દિવ્યસ્તાર-મા તેતુ મ્યાન નહી કરે તેમ જ્ઞાનની બચી ભૂમિકાએ ઊભા રહી અખિલ જ્ઞાન-સત્ય-વિસ્તારમા તેતુ ઉચિત રચાન નહી કરી, અત્ય તેમ જ પાશ્ચાત્ય વિચારકો તે સમયમા શુ દહે છે તે તપાસી જોઈ, પછી પોતાની આતર પ્રતીતિનો અભિપ્રાય ઉચ્ચારવો એવો મનોવ્યાપાર તેઓ કેટલીક વાર દેખાડે છે તે પરથી તેમ જ ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક એ અને પદ્ધતિઓને ઓછાવધતા પ્રમાણમા તેઓ

કામે લગાડે છે તે પરથી તેમનામાં પર્યેષકદ્રષ્ટાનાં લક્ષણો^{૧૦} સારા પ્રમાણમાં દષ્ટિગોચર થાય છે એમ કહેવાશે. આવો પર્યેષકદ્રષ્ટા ‘આ ચારે (શુકદષ્ટિ, બાલદષ્ટિ, લક્ષણદષ્ટિ અને લક્ષ્યદષ્ટિ) જાતની દષ્ટિઓથી અથવા તેમાંની ગમે તે એક અથવા અનેક દષ્ટિઓથી જુવે છે’^{૧૦}. આચાર્ય આનંદશંકર પોતાના પર્યેષણમાં લક્ષણદષ્ટિ અને લક્ષ્યદષ્ટિનો સારો વિનિયોગ કરતા જણાય છે. લક્ષણદષ્ટિનો અક્ષરપ્રવાહના અંતગૂઢ સત્ત્વની અપૂર્વતાની બોધક દષ્ટિ એવો પરિચય આપી, ગોવર્ધનરામે એનાં દષ્ટાન્તો તરીકે આપણી સંસ્કૃત ભાષામાં લખનાર ભાષ્યકારો, વાર્ત્તિકકારો અને ટીકાકારોને અને પરદેશમાં શેક્સ્પીયરના ગ્રંથો ઉપર થયેલા સ્લેજલ અને જર્વાઈનસ જેવા વાર્ત્તિકકારોને ગણાવ્યા છે,^{૧૧} અને આગળ જતાં કહ્યું છે કે ‘આજ પણ આપણાં શાસ્ત્રોને આધારે પ્રાચીન વસ્તુ ઉપર દષ્ટિ નાખનાર અને દષ્ટિ કરાવનાર લેખકો લક્ષણદ્રષ્ટાઓના જ ધર્મ માથે લે છે.’^{૧૨} આ હિસાબે સ્વ. આનંદશંકરને, તેમણે ‘આપણો ધર્મ’માંનાં ઘણાં લખાણોમાં હિંદુ ધર્મ, નીતિ અને તત્ત્વદર્શનના વાર્ત્તિકકાર તરીકે જ કામ કર્યું છે તેથી, લક્ષણદ્રષ્ટાના વર્ગમાં મૂકી શકાશે. એવા લક્ષણદ્રષ્ટા તરીકે તેમણે પોતાના બે પુરોગામી લક્ષણદ્રષ્ટાઓ મણિલાલ અને ગોવર્ધનરામનાં કાર્યની પોતાની રીતે પૂર્તિ કરી છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પહેલવારકા પ્રકાશથી અન્નર્ધ આપણા પ્રાચીન હિંદુ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન ને સંસ્કૃતિ તરફ પૂંઠ ફેરવનાર નર્મદ એના આયુષના શેષ ભાગમાં તેના તરફ વળ્યો તો ખરો, પણ તેની લક્ષણદષ્ટિ પૂરી ખીલેલી નહિ અને બહુ ઊંડી પણ નહિ, તેથી તેનું પુરસ્કરણ કરતાં તેણે ભાર મૂક્યો તેનાં બાહ્ય આચારલક્ષણો પર જ.^{૧૩} પ્રાચીન હિંદુ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન ને સંસ્કૃતિનું રહસ્ય અને ગૌરવ ઊંડી લક્ષણદષ્ટિથી ઉત્સાહભેર સમજાવવાનું કાર્ય તો કર્યું મણિલાલે. તેમણે ધર્મરૂપ માનેલું એ કાર્ય બજાવતાં નવી સંસ્કૃતિને ય થોડી આવકારી હતી. તે વલણને ગોવર્ધનરામ નવીજૂનીના સમન્વયના ઇષ્ટ આદર્શ સુધી લઈ ગયા (જિંચી લક્ષણદષ્ટિ અને લક્ષ્યદષ્ટિ બતાવીને). આનંદશંકર બે ભિન્ન તત્ત્વોના સમન્વયની નહિ પણ વિભક્તોમાં અવિભક્ત તત્ત્વની વાત કરી એ રીતે લક્ષ્યદ્રષ્ટા પણ બની સંક્રાન્તિકાળના સંઘર્ષનોત્તર સમન્વયની ત્રીજી ભૂમિકામાં ગોઠવાઈ જાય છે, અને ક્યારેક પ્રચારક ને વકીલ જેવા લાગ્યા જતા મણિલાલ ને ગોવર્ધનરામના કરતાં પોતાની પ્રકૃતિ સહેજ જુદી—વિવેકી પર્યેષક કે ન્યાયાધીશનીના જેવી—હોવાની છાપ પાડે છે. ધર્મચિંતન ઉપરાંત સાહિત્ય, સમાજ, કેળવણી, રાજકારણ આદિની વિચારણામાં પણ સ્વર્ગસ્થે જેમ સારા લક્ષણદ્રષ્ટાનું સત્ત્વ દેખાડ્યું છે તેમ એવી જિંચી

૯. ‘...જેતાં જેતાં અથવા જોઈને દશ્ય વસ્તુની ચારે ખાસે—પરિતઃ ફરી વળી એ વસ્તુનું’. તત્ત્વ પામવા ઇષ્ણ કરે છે, અને તે પર્યેષણ કરી તે વસ્તુનું તત્ત્વ જોનાર પર્યેષકદષ્ટિ—philosophical eye—થી એ તત્ત્વને પામે છે. નિબન્ધો-શાસ્ત્રની ઉત્સર્ગ પૂર્વેની અવસ્થાના ગ્રંથો, વિચાર, વિવેચન ઇત્યાદિ પર્યેષક લેખન આ દષ્ટિના પરિણામ હોય છે.’ [સાક્ષરજીવન, પૃ. ૯૮] ૧૦. એજન, પૃ. ૯૮. ૧૧. એજન, પૃ. ૧૪૯-૫૦ ૧૨. એજન પૃ. ૧૭૩ ૧૩. એક અપવાદ સિવાય. પૂર્વની અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓનાં અનુક્રમે આધ્યાત્મિકતાને અર્થે નિવૃત્તિ અને સ્થૂલ ભોગસુખ ઐશ્વર્યને તાકતી પ્રવૃત્તિ એવાં સ્વભાવ-લક્ષણો તારવી બતાવી તે બે વચ્ચેનો દષ્ટિભેદ ને લક્ષણભેદ (જેની તેને થયેલી પ્રતીતિ જ આખા ‘ધર્મવિચાર’માં બોલી રહી છે.) તેણે ‘ધર્મવિચાર’માં સમજાવ્યો છે ત્યાં થોડું ઊંડું જોનારી લક્ષણ-દષ્ટિ તેણે બતાવી છે

લક્ષ્યસંસ્કારક દષ્ટિ ખતાવી છે કે તેનું પારંપરીય અનેક 'લક્ષણદ્રષ્ટાઓને જાગૃત અને સજ્જ' કરે તેવું નીવડશે.

મતમતાતરોથી બિર્ધ રહેવાપણું, આવું તાટસ્થ અને સ્થિરમતિત્વ એ આચાર્ય આનંદ-શકરનો પ્રકૃતિગુણ છે, પોતે કોઈથી કે કશાથી મુગ્ધ બની જતા કે અબોધ જતા નથી અને પોતાને સ્વતંત્ર એવું દષ્ટિબિંદુ છે એવું દેખાડવા મથતા કોઈ પડિતમન્યનો દભ—pose—નથી 'હું આમ કહું છું, હું બીજાથી જુદો પડું છું' એવા હુકારમંથી વાક્યો એમના લખાણમાં ઓછા જ મળવાનાં. પોતાની પર નહિ પણ મૂળ વક્તવ્ય પર જ એમનો ભાર હોય છે, વક્તવ્ય બંને બરાબર તર્કપુષ્ટ ને અનુભવપુષ્ટ સાચ છે કે નહિ તે ખતાવવાનો જ એમનો આશય હોય છે એમની દષ્ટિ વિશાળતા પર ફરી વળનારી અને બીડી છે અને તર્ક તેમ જ હૃદયપ્રતીતિ બંને એકબેકને પાડવા નહિ પણ પુષ્ટ કરવા તેને સાચ આપતા જણાય છે કોઈ ધીર, આન્તિક, તત્ત્વદર્શી, અનુભવી, મમજીની નિર્મળ પ્રતીતિવાળી વાણી આપણે સાંભળી રહ્યાં હોઈએ એવા અનુભવ તેમના લખાણ વાચતા આપણને થાય છે.

બ્યક્તિત્વની આ સાવિત્રતા એમના પ્રતિપાદનમાં પણ પૂરેપૂરી ઊતરી છે પ્રશાન્ત, સરળ, પ્રસન્ન ને માત્વિક એવી તેમની ભાષાને દાઝ ભરેલી ફૂલખરણી જેડે નહિ પણ સૌમ્ય-પ્રકાશ ધૂતહીપ જેડે જ સરખાવાય રહેગુણી આવેશ, અતિશયોક્તિ ને વાક્યાપદ્ય, ઉમ્મતા, કટુતા કે તીખાશ એમાં નહિ જેડે. આચાર્યશ્રી બિનોક્તિ (under-statement) ઘરશે પણ અત્યુક્તિ (over-statement) નહિ જ કરે ભાષાનો ભાષાને ખાતર વિલાસ એમની પ્રકૃતિને રચે તેમ નથી કપડા નહિ પણ કપડા જેને ઢાંકે છે તેના પર વધુ નજર હોવાથી, ભાષાને વિચાર-બ્યક્તિના સાધન તરીકે જ તેઓ ઉપયોગી માને છે આથી નિર્ચયક વાણીખેલ સત્યશોધક અને તત્ત્વદર્શીને કદી કરવા ગમ્યા નથી એમનું ધ્યાન તો વિચારને કહેના પર વધુ હોય છે તેથી જ્યે વાવોડજીવાવતિ જેવું એમના સંબધમાં તો થયું છે આમ શૈલીનો ઢાઢ કેળવવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો નથી, પણ એ જ ઘરણીથી એમને હાથે કેટલુંક અકૃત્રિમ સૌંદર્યવાળું, અર્થગરબુ છતાં સરળપ્રસન્ન એવું ગદ્ય લખાયું છે, જેની નોંધ સાહિત્યના ઇતિહાસકારે અવશ્ય કરવી પડવાની.

આવી રીતે વૃત્તિમાં, વિચારણામાં અને પ્રતિપાદનમાં આદર્શ બ્રાહ્મણના મુલક્ષણો બ્યક્ત કરતા આનંદશકર ધ્રુવને 'આચાર્ય' એ પદ કેવું બધેસતું થઈ જાય છે. પ્રોફેસર આનંદ-શકરને થોડા વખતના ગુજરાત ડોલેજના અને પછી લાખા સમય સુધીના બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટી ડોલેજના પ્રિન્સિપાલપદે 'આચાર્ય' (=પ્રિન્સિપાલ) બનાવ્યા એ તો બાબ અદ્ભૂત પણું એ મિત્રા પણ, જોકે આચાર્યપદ ક્યારેય એમણે કાશ્યુ નથી છતાં, ખાસ કરીને વેશવાણીવર્તન જેવા બાબ આચારે, જ્ઞાનયોગ્યવ્યવસ્થિતિ વાળા હૃદયવૃત્તિએ, અધ્યયન ને અધ્યાપનના વ્યવસાયે, અને 'સુદર્શન', તથા વર્તમાનમાં ધર્મ, સમાજ, રાજકારણ, કેળવણી, સાહિત્ય આદિ વિષયો પર લખના રહીને બળવેલા ગુજરાતી મમાજના માર્કાગિક નેતૃત્વે તેમને 'આચાર્ય' પદના અધિકારી તો અવશ્ય બનાવ્યા છે 'મોડન રિવ્યુ'માં સ્વ રામાનંદ એટરજીની નોંધો વાચકો ને રસથી

વાંચતા તેવા જ રસથી ગુજરાતના અનેક સંસ્કારપિપાસુઓ ‘વસંત’માં સૌપ્રથમ આનંદશંકર-ભાઈની પ્રાસંગિક નોંધો જ વાંચી જતા. એ રીતે આનંદશંકર ગુજરાતના શિક્ષક કે આચાર્ય સાચી રીતે બન્યા હતા. એટલે હવે તો ‘આચાર્ય’ શબ્દને તેમના નામ આગળ મુકાયેલો જોવાનું ને ઉચ્ચારાતો સાંભળવાનું સાવ સ્વાભાવિક લાગવું જોઈએ. ચિત્તરંજન દાસને ‘દેશબંધુ,’ સી. એફ. એન્ડ્રુઝને ‘દીનબંધુ,’ પંડિત મુદ્દનમોહન માલવીયને ‘ભારતભૂષણ,’ બાલ ગંગાધર ટિળકને ‘લોકમાન્ય,’ ગાંધીજીને ‘મહાત્મા’ અને રા. વલ્લભભાઈ પટેલને ‘સરદાર’ એવાં નામ આપનાર જનતાની અંતરસૂઝ કે સહજવૃત્તિ બહુ સાચી હોય છે. સ્વ. આનંદશંકરના નામ સાથે ‘આચાર્ય’ પદ જોડાયેલું રાખવાનું કદાચ સંસ્કારી જનતાની સહજવૃત્તિને હાથે જ થઈ જશે એમ લાગે છે.

આવા આચાર્ય આનંદશંકરે એકંદર સરવાળે ગુજરાતના સંસ્કારવાંધુઓની અપેક્ષાઓને ધરવે એટલું ન આપ્યું કે તેમનાથી ન આપી શકાયું એને ગ્લાનિનો વિષય ગણનારા ભલે ગણે. ‘...તટસ્થ અંતરદર્શિમય જીવનમાં લક્ષણદષ્ટિ અને લક્ષ્યદષ્ટિ પર્યન્ત જ સંસિદ્ધિ મળે, તોપણ તે પ્રવૃત્તિમય જીવન કરતાં આત્મકલ્યાણ તેમ લોકકલ્યાણ ધણું ધણું વધારે સાધે છે, એટલું તો સિદ્ધ છે.’^{૧૪} ખરી રીતે તો જેટલું તેમણે લખ્યું છે તેમાં જણાતી એ ઉદાર, સ્વસ્થ, નિર્મળ, તત્ત્વગામી દષ્ટિને અને જેમાંથી એ આવી એ તેમના આદ્યજીવનને જ તેમનું કીમતી પ્રદાન કે સંદેશ ગણવાનો છે. ‘દરેક પ્રશ્નને બે બાજુ હોય છે’ કહેતા વિક્ટોરિયાયુગના ઉદારનીતિ લિબરલનાં જેવાં એમનાં વૃત્તિવલણોને બાલિશ તુચ્છકારે અત્યારે હસી કાઢવાં સહેલાં છે. પણ સાહિત્ય, રાજકારણ આદિ જીવનનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં અહમહમિકા અને તેની સંતતિ રાગદ્વેષ, કટુતા, ઝનૂન, પક્ષપાત આદિને બેકાબૂ મહાલતાં કાઢી એટકાવાય નહિ એવા આ સમયમાં તો એ જ દષ્ટિ ને વૃત્તિ આપણને સત્યદર્શન કરાવશે ને તારો શકશે. આ વૃત્તિ જાતે એકપાર્શ્વી વિચાર કે ભાવના જેટલી ઝનૂનપૂર્વક કર્તવ્યમાં દોડી જાય કે કર્તવ્યની હાકલ (Call to action) કરે એમ ભલે ન બને, પણ પ્રવાહપતિત કર્તવ્યરત માનવીઓને કે જમાનાને તેઓ જોઈ ન શકે એવા પ્રવાહના વળાંકો ને જોખમી વમળોનું ભાન કરાવી તેમની ગતિને સાચી દિશામાં ટ્રેરી તો જરૂર શકે. જીવનના કુરુક્ષેત્રને જીતવા ધનુર્ધર પાથો એકલા બસ નહિ થાય, તેમને દોરવણી આપનાર અશસ્ત્ર સારથિ કૃષ્ણો પણ જોઈ શે જ. આપણા હવે પ્રવૃત્તિપ્રવાહમાં પડેલા ગુજરાતને આચાર્ય આનંદશંકર જેવા પ્રવાહના તટસ્થ સાક્ષી દ્રષ્ટાઓ અને વિચારકોની મોટી સંખ્યામાં જરૂર છે. આચાર્યશ્રીનાં દષ્ટિ, જ્ઞાન, ભાવના આદિનો લાભ તેમના વિદ્યાર્થીઓને અને તેમના સહવાસ કે સંપર્કમાં આવેલી અનેક વ્યક્તિઓને મળ્યો હશે જ, પણ હવે તો એમના અક્ષરદેહ પાસેથી જ આપણે એ મેળવવો રહ્યો છે. એમની દાંષ્ટને ને વૃત્તિને આપણે આપણી કરીએ તો દેવો મૂત્તવા ભ્રમં યજેત એ સૂચના આપણે પાળી ગણાશે, તેમ તેમનું યોગ્ય શ્રાદ્ધ પણ સાર્યું ગણાશે. એમનું ક્ષર શરીર ભલે પંચમહાભૂતોમાં વિલીન થઈ ગયું, પણ અક્ષરદેહ તો પોતાની સદા અનુકરણીય એવી ઉચ્ચ સાત્વિક દષ્ટિ ને વૃત્તિનો પ્રેરણાસંદેશ એ આપતા જ રહેવાના છે. એથી આપણે ખુશીથી કહી શકીશું, ‘આચાર્ય આનંદશંકર અવસાન પામ્યા છે: (તો ય) આચાર્ય આનંદશંકર ઘણું જીવો!’

ગુરુણાં ગુરુ:

ગ્રો. ચતુરભાઈ શં. પટેલ

શરીરિણી સાક્ષરતા સનાતન,
સ રહારિતા મૂર્તિમતી પુરાતન,
અપૂર્વ પ્રાચ્યપ્રતીચી-સમન્વય,
સાહિત્યતત્ત્વદય એક આશ્રય.

આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈ વિશે જોડો વિચાર કરતા ઉપરની પંક્તિઓની યથાર્થતા પ્રતીત થાય છે ખરે જ એઓ વિદ્વતા અને ધાર્મિકતાની મૂર્તિસમા હતા જૂનું અને નવું ઉભય એમના આચાર અને વિચારમાં પ્રતિબિંબિત થતું પૂર્વ અને પશ્ચિમના સત્તત્ત્વોનું સમ્યગ્ અવલોકન કરી બેઠેને એમણે એકસરખા અપનાવ્યા હતાં. સાહિત્ય અને ફિલસૂફીનો એ ગંભીર વિદ્યાનમાં સુભગ સુમેળ સધાયો હતો.

પ્રથમ દર્શને જ એમના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વની છાપ સૌ કોઈના મન ઉપર સચોટ પડતી એમની પ્રસન્નગંભીર મુખમુદ્રા, નિર્મલતામયી સાત્ત્વિક નયનો, ભરાવદાર મૂછ અને કુંકુમયદ્રક-વિરાજિત ભાલ એમના માટે પ્રેમ અને પૂજ્ય ભાવ ઉત્પન્ન કરતા અને લાખી શિષ્યાના વાળ છૂટા રાખી બેઠા હોય ત્યારે તો જાણે કોઈ પુરાણા ઋષિવરનું મગલ દર્શન થતું. એમની વાણી પણ સત્ત્વશુદ્ધ, સરકારી અને ગૌરવભરી હતી, અને મહાનહના ધીરગંભીર ઓતસમે એનો ઘેરો છતાં મધુર સૂર શ્રોતૃગણનાં હૃદયને સભર ભરતો.

સને ૧૯૧૬-૨૦માં હું અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં ફર્સ્ટ ઇયર આર્ટ્સનો અભ્યાસ કરતો હતો, ત્યારે તેઓ ત્યાં સમ્પૂર્ણ ગ્રેજુએટ હતા તેઓ ફર્સ્ટ ઇયરમાં સરકૃત શીખવતા ન હતા, એટલે એમના શિક્ષણનો પ્રત્યક્ષ લાભ મને મળી શક્યો નહિ પરંતુ કોલેજમાં એમના પ્રભાવની છાપ અપૂર્વ પડતી એમની વિદ્વતાની ફારમ અજબ ફેરતી અને સુદ-સન્નિગત પ્રાધ્યાપક વર્ગ વચ્ચે ધોતિધુ પહેરનાર આ પ્રાચ્ય પંડિતની આચારશુદ્ધિ નિરાળા તરી આવતી તેઓ વાર્ષિક-ત્રિન્સિપાલના ઉન્નત પદે હતા, અને ત્રિન્સિપાલ તરીકે પણ એમણે કેટલોક સમય કામ કર્યું હતું એટલે પ્રાધ્યાપક તરીકેના પ્રભાવ ભેગા અધિકારના ઝોજાસૂ ભળ્યા હતા, અને એઓ સર્વ કોઈના એક સરખા પૂજનીય-સમ્માનનીય બન્યા હતા.

એમના પ્રત્યક્ષ શિક્ષણના સહભાગ્યથી વચિત વિદ્યાર્થીઓને પણ એમને સાબળવાનો લાભ અનેકવાર મળતો, અને ચક્રમાની દાડી ઉપર હાથ રાખી જ્યારે તેઓ એકધારી જાદૂભરી વાગ્ધારા વહાવતા ત્યારે વિદ્યાર્થીવર્ગ વિરમયચકિત અને મંત્રમુગ્ધ બનતો, અને ' ગુરુના ગુરુ ' તરીકે એમને અભિવદતો.

અને સાચે જ તેઓ ગુરુઓના ગુરુ હતા—સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યાગુરુ માત્ર નહિ, પણ અનેક વિદ્યાગુરુઓનાય ગુરુ હતા. કોલેજના કેટલાય પ્રોફેસરો એમના હાથ નીચે ભણ્યા હતા. મેથેમેટિક્સના પરમ નિષ્ણાત અને પ્રખ્યાત પ્રોફેસર જે. સી. સ્વામિનારાયણ પણ એમના શિષ્ય હતા ! એ ગણિતશાસ્ત્રીએ લખેલા સંસ્કૃત નાટકમાં ગુરુવર્યનું વિદ્યાપ્રદાન પ્રકટ પરખાય છે, અને એના ભાવભર્યા અર્પણશ્લોકોમાં શિષ્યની ગુરુભક્તિ નિતાન્ત નિરખાય છે. આવા પ્રોફેસરોનાય પ્રોફેસર માટે ‘ગુરુણાં ગુરુઃ’ નું ખિરુદ્દ જ ખરાખર ગણાય.

મહાત્મા ગાંધીજીને એમના માટે અપાર માન અને મમત્વ હતું, અને એમની સાથેના ઊંડા સ્નેહસંબંધને પોતે ‘આશકમાથકના સંબંધ’રૂપે ઓળખાવતા. ભારતભૂષણ માલવીયજીને પોતાની ખનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી માટે એક સમર્થ વિદ્વાનની જરૂર જણાતાં મહાત્માજીએ એમનું નામ સૂચવ્યું હતું, અને ત્યાં એમણે પ્રિન્સિપાલ અને પ્રો-વાઈસ-ચાન્સેલર તરીકે યશસ્વી કાર્ય કરી ગુજરાતના ગૌરવને ભારતભરમાં દિપાવ્યું હતું.

અમદાવાદ છોડી એઓ વારાણસી જવાના હતા એ વ્યતિકરે વિદ્યાર્થીઓને સ્વાભાવિક રીતે જ શોકવ્યાકુલ બનાવી મૂક્યા હતા. વસમી વિદાયના એ હૃદયસ્પર્શી પ્રસંગે રચાયેલું મારું “વિદાયનાં વંદન” કાવ્ય, જે ગુજરાત કોલેજ મેગેઝીનના માર્ચ ૧૯૨૦ના અંકમાં છપાયું હતું તે, અહીં ઉતારી આ લઘુ લેખ પૂરો કરું છું.

વિદાયનાં વંદન

(મિત્ર હરિગીત)

૧

કયમ ખિન્નતા છાર્ધ સદા આનંદમય આ સ્થાનમાં ?
કયમ શાન્તતા, ગંભીરતા, ઉરબ્યગ્રતા પથરાર્ધે હ્યાં ?
કયમ આજ હૃદયો ગદ્ગદિત સૌ થર્ધે ખ્યાં ?
કયમ આજ વંચનો કંઠમાં રૂંધાર્ધે રહ્યાં ?
આનન્દી શિષ્યસમિતિ આજે કેમ અશ્રુ સારતી ?
... પ્રિય-પૂજ્ય ગુરુવરની પ્રતિમા આંખથી આધી જતી.

૨

સહુ ધન્ય દર્શનદ્હાવ આજ વિદાય પહેલાં લીજીએ;
ગુરુવર્ય કેરા પુણ્ય પાદે વંદનો સહુ કીજીએ.
ગુર્જરભૂષણ વિદ્વદ્ભૂષણ હે ગુરો !
કર્તવ્યપર સદ્ધર્મધર નરવીર ઓ !
ગુરુઝગુમાં અમ હૃદય કેરા અમિત ઉમળકા ભરી,
સ્વીકારશે ગુરુવર ! અમારાં વંદનોની અંજલિ.

૩

વિભુવર વિનવીએ બહાલથી ગુરુને નિરતર ગ્દ્યજ્ઞે,
 નવશક્તિ—નવચેતન સભગ બરી, દીર્ઘઆયુ બક્ષજ્ઞે
 કીર્તિ પરિમલ ચોદિશે પ્રમગવજ્ઞે,
 ગંગો વિજયધ્વજ મર્વદા લહરાવજ્ઞે
 ગુરુદેવ ! દૂર પડ્યા છતાં પણ બોધ અમને આપજ્ઞે,
 અમ દીનના બદન વિદાય તણા હૃદયમાં સ્થાપજ્ઞે.

આચાર્ય આનન્દશંકર દ્રુવ

એમના જીવન અને વિચાર વિશે કાંઈક

શ્રી. રામમોહનરાય જસવંતરાય દેસાઈ

વદનં પ્રસાદસદનં સદયં હૃદયં સુધામુચો વાચઃ ।

કરણં પરોપકરણમ્ ॥

૧

આચાર્ય આનન્દશંકર ગૂજરાતી ભાષાસાહિત્ય અને સમાજમાં, જૂના અને નવા જમાનાની સન્ધિમૂર્તિ સમાન હતા. એમનો આત્મવિકાસ ધીમેધીમે, છતાં સમર્થ યુગનેતા ગૂજરાતીઓના પ્રસંગમાં થયો હતો; એમના યૌવનકાળમાં સાક્ષરશ્રી મણિલાલ નલુભાઈની, ધાર્મિક-મધ્યાવસ્થામાં સાક્ષર શ્રીનરસિંહરાવ દિવેટિયાની, સાહિત્યવિષયક અને પ્રૌઢાવસ્થામાં મહાત્માશ્રી મોહનદાસ ગાંધીની રાષ્ટ્રભાવમય અસરો જ્વલન્ત દેખાતી હતી. પરંતુ આનો અર્થ એમ નહિ કે તેઓ એ બારીઓમાંથી જ પ્રકાશ પીતા. દાખલા તરીકે, નરસિંહરાવ અને ગાંધીજી સાથે એમનો કેટલોક મતભેદ (અથવા એમના પોતાના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘દષ્ટિભેદ’) દેખાતો હતો. એમનું અહો-રાત્ર વિશાળ વાંચન અને ઊંડું ચિન્તન તથા એમની કુદરતી સારગ્રાહી પ્રકૃતિ, એમને એક જ વ્યક્તિની અથવા અમુક જ વિચારશ્રેણિની અન્ધ ભક્તિમાંથી મુક્ત રાખતાં. ઉપરાન્ત, એમને એક વિશેષ લાભ પણ મળ્યો હતો, જેની ઉત્તમ શિક્ષાગુરુ અથવા પ્રામાણિક પત્રકારનાં અતિ કઠિન કર્તવ્યમાં વિપુલ પ્રાપ્તિ છે. આ બંને વ્યવસાયો એમણે પ્રથમથી જ સ્વીકાર્યા હતા; અને તેને અંગે એમને જુદાંજુદાં દષ્ટિબિન્દુઓ વિચારવાં, ચર્ચાવાં પડતાં, જે એમના જેવી અસામાન્ય શુદ્ધિ-જ્ઞાન-પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિને જરૂર ફળદાયી નીવડે. વળી સમાધાન અને સમન્વયના ગુણો તો એમના પોતાના જ હતા; એટલે સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ । એવા મન્તવ્યને લઈને સઘળાં જલાશયોમાંથી વિશિષ્ટ તત્ત્વ મેળવવું, અપનાવવું તથા તેમાંથી નિર્મળ અમૃત આપવું, એ એમનો સ્વાભાવિક ગુણ થઈ પડ્યો હતો, જે એમના લેખોને અજબ જોયોતિ અર્પી રહ્યો છે.

આમ નવા અને જૂના સાક્ષરત્વ વચ્ચે,—નવા અને જૂના દેશનેતાઓ વચ્ચે તેઓ સંયોગી-ભૂમિ સમાન હતા. ઉપરાન્ત જૂના જમાનાની વિક્ષત્તા અને નવાના શાસ્ત્રિપદને પણ તેઓ સુન્દર રીતે દિપાવતા હતા. આપણા ભાષાસાહિત્યની પ્રખર સાક્ષરતાના યુગના અધિષ્ઠાતા મણિલાલ ગોવર્ધનરામ તથા નરસિંહરાવ કેશવલાલ દ્રુવની પંક્તિમાં, એમની કોટીના જ આનન્દશંકર લગભગ છેલ્લા વિદ્વાન હતા. અત્યારની સાક્ષરતામાં વિશાળતા હશે, પણ એટલું ઊંડાણ તો નથી; આજ ઘણું વાંચન-લેખન હશે, પણ એ જમાના જેટલું જ્ઞાનનું પાત્રન અને સંદોહન તો નથી જ.

આનન્દશકરે ગાંધીજીના મિત્રવર્ગમાં હોવા છતાં, પોતાના સામાજિક—રાજકીય વિચાર-વર્તનમાં બહુ ફેર થવા દીધો ન હતો તેઓ સર ફિરોજશાહ મહેતા અને દી. બ. અબાલાલ સાકરલાલ, શ્રી રાનડે અને શ્રી ગોખલેના જ અભિપ્રાયોને અનુસરતા ગૂઝરાતી આગેવાનોમાં પણ લગભગ છેલ્લા જ હતા આમ જોઈ શકાય કે યાત્રુ સમયપ્રવાહમાં બળ્યા (અથવા તેની સાથે જરૂર પૂરતા સહમત રહ્યા) છતાં, આચાર્યશ્રીએ પોતાનું આત્મત્વ બહુધા માનવન્ત રીતે જાળવી ગળ્યું હતું, અને ગૂઝરાત સમન્તમાં બિન્નબિન્ન માનસવાળા, અને ક્લેકદી પરસ્પર વિરોધી મતામહીઓ ઉપર પણ એમણે નેતૃત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હતું એ એમની શક્તિ જેવીતેવી નહોતી

૨

આનન્દશકરના પિતાજી લક્ષ્મીવાન અને રાજ્યમાન પામેલ પ્રસિદ્ધ અધિકારી હતા, અને પોતે સ્નાન બહેનો વચ્ચે એક જ બાઈ હતા આમ ગર્ભશ્રીમન્ત છતાં, વિદ્યાભ્યાસ ગ એમને મૂળથી હતો, અને અન્યાય અથવા વિદ્યાર્થિસમૂહ વચ્ચે એમના જીવનનો મોટો ભાગ વ્યતીત થયો, તોપણ એમનો કુટુંબરનેહ પણ ગાઢ હતો એમણે પિતાજીને ‘આપણો ધર્મ’ એ પુસ્તકની નિવાપાજલિ આપી છે, અને એમના માતૃશ્રી તરફના એમના પૂજ્યભાવનો તો એમના પ્રસંગમાં આવનાર સહુને અનુભવ થતો આ સિવાય, એમના સન્તાનો, બહેનો, બાણેજો, સહુ ધ્વજન તરફની એમની લાગણી અને વતસલતા બીડી, આદર્શરૂપ હતી એમની નાની પુત્રીને જોતાની સાથે એમની આખોમાં એક ઉભરાતો આ લેખકે પણ જોયો છે *

એમનું સ સારમુખ જે લખે પણ બગ યુવાવસ્થામાં નષ્ટ થતા, ફરીવાર લગનનો વિરોધ એમણે હતાથી કર્યો, અને પ્રભુએ આપેલ કુળરતનોથી સન્તોષ માન્યો હતો ઇશ્વરકૃપાથી એ બધાને સુખી, ઉદ્ધર્ષપન્થે મૂકીને તેઓએ જે વાન્તિમાં પરલોક પ્રયાણ કર્યું, તે પણ સ સારને એવી સદ્ગુણી, સચ્ચારિઅવાન, સદ્ગર્મિ જિન્દગીના બોધપાઠરૂપ છે

આનન્દશકર મૂળથી ધર્મિષ્ઠ હતા પ્રથમ તેઓ કૌટુંબિક દેવાની પૂજા અને બ્રાહ્મણતા આહનિકમાં માનતા, પાછળથી એ રૂઢિચુસ્ત વૃત્તિ બદલાઈ હરો, એમ જણાય છે તથાપિ એ પગમ ધાર્મિક તો છેવટ સુધી રહ્યા હતા એ પોતાને પાછળથી ‘બ્રાહ્મ’ જણાવતા, જે કે બ્રાહ્મ-સમાજ કે પ્રાર્થનાસમાજવાદી તેઓ નહોતા વળી, પ્રાત સ્નાન કરીને કેટલોક સમય પોતાના ઘરના દેવાલય (દેરાસર) મા ગાળવાનો બાલકાળનો રિવાજ (જે તો સાત્ત્વિક વાતાવરણ મેળવવાને પણ) એમણે લગભગ ચાલુ રાખ્યો હતો અને અવસાન સમયે પણ પોતાને દેવાલય સમક્ષ લઈ જવાનો આગ્રહ કરી ત્યાં દેવના દર્શન કર્યા હતા હિન્દુશાસ્ત્રોમાં અન્તકાળના આવા

* સદ્ગત આચાર્યશ્રીનો અગત પરિચય મને બહુ ન હતો, અને તેટલા પણ પાછળથી કૌટુંબિક કારણોને લઈને થવા પામ્યા હતા એમના કેટલાક અભિપ્રાયોના સ્વખન્ધમાં, મારો એમની સાથે મતભેદ (અથવા ‘દૃષ્ટિભેદ’) પણ હતો, જેનો સદેજ નિર્દેશ આ લેખમાં થયો છે છતાં, હું એમને એક આગેવાન હિન્દી, મહાન ગૂઝરાતી અને સાક્ષર અને મોટામાં મોટા નામર તરીકે માન આપતો આવ્યો છું

ભાવને વાળખી રીતે ઊંચું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે; અને તપોબલી આત્માને જ એવી વૃત્તિ થાય છે, એમ પણ દર્શાવાયેલું છે. મરણે ચા મતિ: સા ગતિ: ।

આચાર્ય આનંદશંકરના કુટુંબસ્નેહનો આગળ ઉલ્લેખ થયો છે. એમના કુટુંબમાં કોઈની પણ પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ થાય, તે વખતે એમને ગમે તેટલું ખીજું રોકાણુ હોય છતાં એ માંદાની પથારી આગળથી ભાગ્યે આઘા ખસે ! એટલું એમનું હૃદય મૃદુ અને વાતસલ્યમય હતું. એક ખીજો મહાગુણુ એમનામાં આતિથ્યની ઉચ્ચ ભાવનાનો હતો. ગમેતેવા ભારે વ્યવસાયમાં પણ અને એમનું શિક્ષાગુરુનું તથા પત્રકારનું, એ બંને કામને લઈને એમને સતત ઉદ્યોગશીલ રહેવાની ફરજ પડ્યા જેવું થતું, છતાં કોઈ, ગમેતેવી વ્યક્તિ, નાની કે મોટી એમને મળવાને આવે તો પોતાનું સઘળું રોકાણુ દૂર કરીને પણ તેઓ એની સાથે મીઠાશથી, હસતે વદને વાત કરતા.

ઉપરાન્ત એમના જેવા તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉચ્ચ વાહ્મ્યના અભ્યાસીને પ્રાકૃત વિષયોમાં ભાગ્યે જ બહુ રસ હોય, એ સંભવિત છે, તથાપિ કોઈ વાર્તા કહેનારની વાતો સાંભળવાની ફરજ પડે, તો તેમાં પણ તેઓ પોતાનો સમય કીમતી હોય તેનો દુર્વ્યય થાય છે, એવું કદીય જાણુવા દેતા નહિ. એથી ઊલટું સામો મનુષ્ય પ્રસન્ન થઈને જાય, એમ વર્તતા. આને પરિણામે એમને કેટલોક અકસ્મિત લાભ પણ ન થતો એમ નહિ. જુદાંજુદાં વૃત્તિવિચારનાં ભિન્નભિન્ન સ્થિતિનાં, મનુષ્યોનો પ્રસંગ આ રીતે એમને મળતો, જેમાંથી એમના જેવા સારગ્રાહી વિદ્વાનને ઘણું જાણુવાનું પણ મળતું હોવું જોઈએ.

એમની આવક સારી હતી; છતાં દ્રવ્યવ્યય તો એમને હાથે છૂટથી થતો. ઘણી સંસ્થાઓ, ઉધરાણાંઓ, સહુની માગણીનો પણ એમને સ્વીકાર કરવો પડતો. પરન્તુ, વાસ્તવિક રીતે, એમની આર્થિક વૃત્તિમાં લઘુતા હતી જ નહિ, એમ પણ કહી શકાય. અમદાવાદના સ્વજ્ઞાતિમંડળને પેતાના રાજમાર્ગ ઉપર આવેલા ડહેલાની મેડી વર્ષો સુધી, એમણે વિના ભાડે વાપરવા આપી હતી. અને એક વખત એ મકાનને આગ લાગતાં તેનો કેટલોક ભાગ ફરીથી કરાવવો પડ્યો, તો તેમ કરીને પણ તે ઉક્ત સંસ્થાને જ પાછી સોંપી—સલાહકારોનો વિરોધી અભિપ્રાય, અને એ મંડળનું અસ્તિત્વ ભાગ્યે જ વર્ષમાં બેચાર વખત મળતી સભાઓમાં નિહાળાતું છતાં એમનું પોતાનું એક રહેવાનું મકાન પણ એમના કારકુનનું કુટુંબ વર્ષોથી વિના ભાડે વાપરતું આવ્યું છે. ‘વસન્ત’ માસિકનું ખર્ચ એ પત્રની બહુ લોકપ્રિયતાના સમયમાં પણ ભાગ્યે જ તેનાં લવાજમ-માંથી વળી રહેતું !

આનંદશંકરે હિન્દુ યુનિવર્સિટીના પ્રધાનાચાર્ય તરીકે કાશીવાસ કર્યો, તથાપિ એમનો સામાન્ય પહેરવેશ તથા દેખાવ બદલાયો નહોતો. ભવ્ય કપાળ ઉપર કુંકુમનો ચાંદલો, માથે ગૂંજ-રાતી પાઘડી અને સામાન્ય કોટ તથા ધોતિયું, એ રૂપે જ એ પ્રસિદ્ધ હતા. એક ફેરફાર પાછળથી થયો હતો; ખૂટ મોજાને બદલે એમણે ચંપલ પહેરવા માંડ્યાં હતાં.

એમનું ઉદ્ધાસ—પ્રસાદપૂર્ણ વદન, સ્મિતભરી મિઠી વાણી, સૌજન્યમય વર્તન અને ભાવ-

ભર્યા નયન, એ સહુ અસામાન્ય હતુ અને તેની સાથે કાષ્ઠક ડોલનમય પદ્ધતિ, એય બહુ આકર્ષક બનતી આ સિવાય બને સાસુધી અવિરોધે ધૈર્યથી, દૃઢતાથી કામ લેવાની એમની શક્તિ પણ એમની લોકપ્રિયતામા જરૂર વધારે કરતી આમ અખતશત્રુ હોઈ, પ્રકૃતિથી તેમ જ પરિસ્થિતિથી નિજ આત્મત્વના બળે જ એમણે ધીમેધીમે મમાજમા પોતાનું ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતુ

૩

નરસિંહરાવ, ગાધીજી અને માલવીયજી જેવા અગ્ર સાક્ષર, રાષ્ટ્રનાયકના એ મિત્ર હતા આ સિવાય સર લક્ષ્મીભાઈ શાહ, પ્રો કાશીરામ દવે, સર રમણભાઈ, સા શ્રી ઉત્તમલાલ, દી બ નર્મદાશંકર, દી બ કૃષ્ણલાલ ઝવેરી, શ્રી ભૂવાભાઈ દેસાઈ અને શ્રી. દનૈયાલાલ મુનશી, આદિ અનેક વિદ્વાનો તથા લોકજ્ઞતાઓનું પણ એમને મળવાનુ થતુ ઉપરાન્ત, શહેરના શ્રીમન્તો તથા ગાહ વ્યાપારીઓની સાથે એમનો સબ્બ ગાઠ થયો હતો આમ નિર્ણમિત્ર સરસ્વતી અને લક્ષ્મીના ઉપાસકોના સમેલનનું કેન્દ્ર એમનુ ગૃહ બનતુ. તે પણ એમના સૌજન્ય, સદ્ભાવિતા તથા અન્ય વિવિધ આકર્ષક ગુણોનું જ પરિણામ હતુ.

એવા ગુણોને લઈને, મહાત્મા ગાધીનો પૂર્ણભાવ પણ તેઓ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા, એમ દોસે છે, કારણ કે એમ હોઈ ને જ એમના જેવા માત્ર એક પ્રોફેસરને (તે સમયે આચાર્યશ્રીની અસાવારણુ વિદ્વત્તા અથવા પત્રકારતાની બહુ પ્રસિદ્ધિ ન હતી) અમદાવાદના મિલમાલિકો તથા મજૂરોની વચ્ચેની, તકરાર જેવા વિકટ સવાલની લવાદી મોપવામા આવી હતી આમા તેઓ ધણે-ભાગે બને પક્ષોને સન્તોષ આપી શક્યા હતા આ પછી ધણે વર્ગે, એક બીજુ એથીય અધિક વિષમકાય ગાધીજીએ એમને સોંપ્યુ હતું તે અવર્ણોની અસ્પૃશ્યતાને અગે સનાતની શાસ્ત્રીઓની સાથે હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોની ચર્ચાનું હતુ આવી ચર્ચાઓ બહુધા નિષ્ફળ જાય છે, તેમ આનુ પણ થયુ હતુ, કારણ કે બને પક્ષ પોતાપોતાને અતુકૂળ પ્રમાણો રજૂ કરે, અને ખૂબી એ છે કે એ મન્તવ્ય વિશેષત આચારધર્મ હોઈ, શાસ્ત્રગ્રન્થો, જે જુદાજુદા ગણમા ગ્યાયેલા હોવા બેઈએ તેમા બને મતને સમર્થન કરતા વચનો પ્રાપ્ત કરી શકાય, એ દેખીતુ છે.

તથાપિ ગાધીજીના એના એમના પ્રત્યેના ગ્રેહ અને વિશ્વાસને લઇને, એમણે ભારતભૂપણુ માલવીયજીને કોઈ સુયોગ્ય વિદ્વાન અને પ્રધાનાચાર્યની ગણીની હિન્દુ યુનિવર્સિટી માટે જરૂર હતી, તે દાર્ય માટે સદ્ગત આનન્દશંકરની બલામણુ કરી

આચાર્યશ્રીના યૌવનપ્રારંભનો એઠ રસબયો પ્રસંગ જ્ઞાત છે એમના પિતાશ્રી ડાહ્યાવાડમા દ્વતરફારને મોટે પટે અને પાછળથી વડોદરામા ગાયકવાડ મહારાજના મન્ત્રમંડળમા હતા, ન્યાયી તેઓ નાનપ્રયથ થયા હતા આનન્દશંકર ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી ગૂજરાત કોલેજની દક્ષિણા ફેલોશિપ એમને મળી હતી એવામા એમના પિતાજીના સ્નેહી એક મોટા રાજ્યના દીવાન સાહેબે એમની કોઈ સાગી જગ્યા પર નિમણુ કરવાનુ જણાવ્યુ આચાર્યશ્રીએ બહુ ઉપકાર સાથે તે સ્થળનાં અસ્વીકાર કર્યો કારણુ તરીકે એમ જણાવ્યુ કે પોતાને કોલેજના પ્રોફેસરનું કામ પ્રિય

હતું. દીવાન સાહેબે ટીકા કરી કે “ પિતા મોટા અમલદાર હતા, મુત્સદ્દી હતા, એમને પગલે જ ચાલવાનું નામરને શોભે. મહેતાજી થવામાં શી મોટાઈ છે ? ”

પરંતુ એ મુત્સદ્દી પિતાના પુત્રે, પોતાને વારસામાં મળેલો એ ગુણ પણ ગુમાવ્યો નહોતો. એમનામાં સુજનતા ઉપરાંત અસાધારણ કુનેહ અથવા મુત્સદ્દીપણું ન હોત, તો જેમ અમદાવાદના વર્ગવિગ્રહની લવાદીમાં પ્રતિષ્ઠાભેર સફળતા મેળવી, તેમ હિન્દુ યુનિવર્સિટીનાં પરસ્પર વિરોધી તરવાનું સમાધાન જાળવીને, શરૂઆતની મુશ્કેલીઓ ઉપર એમણે પ્રશંસનીય વિજય મેળવ્યો હતો; અને માલવીયજીને ખીજી પ્રવૃત્તિઓ માટે સ્વતંત્ર રાખ્યા, તેમ પણ ભાગ્યે જ ખત.

૪

હવે, આચાર્યશ્રીની કાંઈક ન્યૂનતાઓ હોય, તે તરફ પણ દષ્ટિ કરીશું. આવા પ્રસંગના લેખમાં તેને બહુ સ્થાન ન ઘટે; પરંતુ એ પૂર્ણ રીતે Human હતા, એમનામાં માનવભાવ પુષ્કળ હતો, અર્થાત્ એમનું જે નિજ સિદ્ધાન્તપથથી સ્પર્શન થયું જ ન હતું, એમ નહિ, એ જોવું પણ આવશ્યક છે. આવાં સ્પર્શન મનુષ્ય માત્રને સ્વાભાવિક છે, એ સત્યનું આ સમ્બન્ધમાં વિસ્મરણ કરવાનું નથી.

આનંદશંકરમાં લાગણીની ઉણુતા બહુ હતી; જેને લઈને તેઓ કદી ‘ અત્યુત્સાહી ’ પણ થઈ જતા ! પરિણામ એ આવતું કે તેવે વખતે ન્યાયપથથી ખસીને તેઓ સ્નેહપન્થે વિચરતા દેખાતા.

દાખલા તરીકે—‘ વસન્ત ’ માં એમણે ગાંધીજીની ‘ અસહકાર ’ ની ચળવળ પ્રસંગે, અસહકાર વિરુદ્ધ એક સચોટ નોંધ લખી હતી, જે મહત્ત્વની હોધ ખીજાં કેટલાંક પત્રોએ પણ પ્રકટ કરી. એમના આવા સકારણ વિરોધથી ગાંધીજીને ખૂબ માઠું લાગ્યું જણાયું. તે ઉપરથી, પછીના અંકમાં આચાર્યશ્રીએ જે રીતે પોતાનો અભિપ્રાય બદલ્યો અથવા વિરોધ નિર્બંજ કરી નાંખ્યો, તેથી એમના ઘણા ગુણપૂજકોનેય સાશ્વર્ય ખેદ થયો હતો !

આવા એમના વર્તનનો એક બચાવ, ઘણાં વર્ષો પૂર્વે, એમણે નરસિંહરાવની સાથે ‘ યુધિષ્ઠિર અસત્ય કેમ ખોલ્યા ? ’ એ ચર્ચાને અંગે કરી દીધો હતો. નરસિંહરાવ જ્યારે Law (ન્યાય) ઉપર ભાર મૂકતા હતા, ત્યારે આનંદશંકરે Love (સ્નેહ) ની નજરે આવા પગલાને આપદ્ધર્મરૂપ દર્શાવ્યું હતું.* પણ આ સિવાય, જ્યારે ગાંધીજીની માત્ર ચળવળ પૂરતી દાંડીકૂચના પ્રસંગને એમણે શ્રીબુદ્ધ ભગવાનના ‘ મહાભિનિષ્ક્રમણ ’ સાથે સરખાવી દીધો, ત્યારે તો એમ જ લાગ્યું હતું કે એમનો ઉણુ સ્નેહભાવ તુલનાવૃત્તિને ગળી તો નહિ ગયો હોય ?

છતાં આગળ જણાવ્યું તેમ લાગણીની અતિશયતા મૃદુની કુસુમાદપિ જેવાં કોમળ હૃદયોને

* આ ચર્ચા રસભરી છે, જે ‘ આપણો ધર્મ ’ માં વિસ્તારથી આપી છે. જો કે એવી પરિસ્થિતિમાં, ગાંધીજીએ પોતે શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રના લેખસંગ્રહની પ્રસ્તાવનામાં પણ સહેજ અતિશયોક્તિ દોષ સ્વીકારવા ના પાડી હતી.

“ દુનિયાના સધળા અનિષ્ટો દૂર કરવાનો બળવો એ જ એક માર્ગ છે, એમ કહેવામાં શુદ્ધિને શ્રમ નથી, પણ એટલાથી જ શુદ્ધિને સન્તોષ નથી ”

“ એક એ છે કે રાજ્યપ્રકરણી પ્રશ્નોનો અભ્યાસ અને ગાન બંને જિજ્ઞાસા ચાલ્યા ગયા છે અને માત્ર મન્નમદિમા એને રથાને બેઠો છે ”

“ પોડા ઉપર ઘોડેસ્વાગ નહિ હોય તો લગામ આમ ગોઠવ્યે શુ થવાનું હતું ? રાષ્ટ્રનું ચૈતન્ય ‘પોલિંગ બૂથ’ માં નહિ આવે, ત્યાં તો એ ફક્ત પ્રકટ થશે ”

“ નારદિશાહે જાવણીમાં જેમ આપો જન્મારો ગાળ્યો હતો તેમ શુ આ નવો યુગ પણ ‘પોલિંગ બૂથ’ અને ‘કોલિન્સલ ચેમ્બર’ માં જ જીવનસપ્ત કરશે ? ”

“ લોકમત, વિક્રમન, તાળવિચાર, પડવિચાર, એ સર્વને એકત્ર કરી, એમાંથી માદિત્ય-વિકાસની દિશાઓ ગોધી ઢાંઢવી, અને પરિકોને મનાવવી એ (સાદિત્ય) પરિપક્વનો એક મુખ્ય હેતુ અને ઉચ્ચ અધિકાર છે ”

“ મનુષ્યના હૃદયમાં કેવા કેવા રાક્ષસો—‘રક્તખીજો’—ભર્યા છે, એની એને પોતાને પણ ખબર હોતી નથી. એની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે પગમાત્રાના સાહાય્યની બદલે અપેક્ષા છે ”

“ ભગવત્તમોચ્ચાર અખિલ અગ્નિ અને પાપ અને નિર્મળતાને દૂરી વિશ્વમાં જામે રહે સભળાતું પરમાત્માતું ગાન—ઉદ્ગીય (ઓમ) આત્મામાં પૂરે છે ”

(આ)

આનન્દશકરના લખાણોમાંથી અહીં થોડા ઉતારા એમની દેશદાઝ અને ધાર્મિક ભાવના બતાવવા આપ્યા છે એમનું સાહિત્યકાર અને કેળવણીકાર તરીકેનું કાર્ય સુપ્રસિદ્ધ છે, તેથી તેના ઉતારા ગૂઢરી ધાર્યો નથી આ સિવાય, એમના લખાણો (ખાસ કરીને ‘ આપણો ધર્મ ’ માંના કેટલાક) માં આપણને કવિની લેખની તથા કવિની દષ્ટિનું પણ સુંદર દર્શન થાય છે અર્થાત્ એમના હૃદયમાં કવિતાનું વહેણ પણ સજીવ હતું, એમ સમજવા વિના રહેતું નથી દાખલા તરીકે, મહાકવિ ટીપ્પસના એક કાવ્યમાંથી એમણે જે રહસ્યપૂર્ણ ઉરભાવનું દોહન કરી, નાવત્વપૂર્ણ વાણીમાં તેનું આલેખન કર્યું છે, તેવા એમના લખાણો વાચકોને બહુ પ્રિય હોવાનો સંભવ છે, આ લેખકનો એ જાતિઅનુભવ પણ છે

“ અમે મહાભાજ પામે માગીએ છીએ કે ખાદી અને મિલનું કાપડ બનેને એ હાથમાં વે અને બનેનો સમન્વય કરી દેશને દારિદ્ર્યમાં નણાતો અટકાવે. ખડકાર્ય એ ગાંધીજી જેવા મેનાધિપતિને માટે નથી એ કાર્ય તે તે અગ્નિ નાથકોને મોખી પોતે મર્વનું અપહાર તન્ત્ર ચલાવે, એમ દેશ ધ્રુવે છે ખાદી અને મિલનો વિરોધ પણ એ જ રીતે અટકાનારો, અને બનેના એકત્રિત બળનો વિરોધ પણ દેશને ત્યારે જ મળશે (ખાદીપ્રચારની ખામ જરૂર સ્વીકારતા પણ)— દીવા એલવી નાખવાથી કે ફૂકડા બેલવાથી સવાગ થતું નથી ગાંધીજી જેમ ગામડા તરફ દષ્ટિ નાખે છે તેમ ખીજ તરફ મુખાઈના બદર ઉપર દષ્ટિ નાખે એમ અમે એમને વિનતી

કરીએ છીએ. જેમ ગરીબ પ્રત્યે અનુકંપાની દષ્ટિ મોટી છે, તેમ સમગ્ર દેશહિતની દષ્ટિ પણ થોડા મહત્વની નથી.”

“આ રીટિયો એ તમારો તંતુયશ છે, યશ જેટલી પવિત્ર બુદ્ધિથી કાંતવાનું અને વણવાનું કામ કરો, પણ એ સાથે એ યજ્ઞની ક્રિયામાંથી જ્ઞાન પણ પામો. રૂમાંથી સૂતરનો તાંતણો ખેંચો તે જ રીતે તમારા મગજમાંથી બુદ્ધિનો તાંતણો પણ ખેંચો. એ જેમ ઝીણો અને લાંબો તેમ સુંદર. ખેશક એ તૂટી જાય એમાં શોભા નહિં. એ તો નિર્ખળતાનું ચિહ્ન. પણ જાડી બુદ્ધિ કે જાડા સૂતરમાં ખાસ વખાણવા જેવું નથી. બુદ્ધિ અને સૂતર જેમ ઝીણાં તેમ જ સારું.”

“પણ બુદ્ધિના ઝીણા ને લાંબા તાર કાઢ્યા પછી એ તારને આત્મામાં વણવાનું કામ બાકી રહે છે. એ કામ વણાટના જેવું જ કઠણ છે. પણ વણાટ જેટલું જ આવશ્યક છે. સૂતરનાં ગૂંછળાંમાંથી પટ ન વણાય ત્યાંસુધી એ ગૂંછળાં શા કામનાં? આપણા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર એક ખરોખોટો આક્ષેપ છે કે તેઓ જે જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, તે પરીક્ષાપત્રમાં લખી જવા માટે જ હોય છે. એ જ્ઞાન.....એમના અંતરમાં ઊતરી એમના જીવનનો પ્રકાશ બનતું નથી...જે જે જ્ઞાન મેળવે તેને તમારો સિદ્ધાન્ત બનાવી દો...પુસ્તકની વિદ્યા તે પુસ્તકની જ રહેવા દેશો નહિં, એને તમારા આત્મપટમાં વણજો.”

“.....ગૃહજીવનની શાન્તિ અને મીઠાશ બતાવનાર કોઈ કવિતા નહિં જોઈએ? સિંહ હસ્તિકુમ્ભ વિદારતો શોભે છે, પણ સિંહિકા પાસે કોમળ બનતો થોડો શોભતો નથી, તેથી રાષ્ટ્રના વિશાળ હકમાં ગૃહજીવનનો હક ડૂબી ન જાય, તેની સંભાળ રાખવાની છે. એ સંભાળ કોઈપણ તરેહની દલીલોથી કે કાયદાઓથી રાખી શકવાની નથી. એને માટે કવિપ્રતિભામાંથી ઉદ્ભવેલાં ગૃહજીવનનાં મધુરાં ચિત્રો જ જોઈશે જે આપણા હૃદયને આકર્ષશે, અને આપણા જીવનમાં નિઃશબ્દ ઉત્તતિ પ્રેરશે. એમ કહેવાય છે કે પ્રાચીન ગ્રીસમાં મહાન દેવ વા મનુષ્યની મૂર્તિ ઘરમાં રાખવામાં આવતી, એટલા હેતુથી કે એનું દર્શન કરતી ગૃહિણી તત્સદૃશ પુત્ર ઉત્પન્ન કરે; અને અરબ સ્ત્રીઓ પોતાના ઓરડામાં મૃગલાં પાળતી, એટલા માટે કે એનું ચિન્તન કરતી પોતે મૃગનયનાં છોકરાંને જન્મ આપે; આવો ભાવનાનો મહિમા મનાયો છે.”

“આપણા ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના મંદિર તરફ નજર કરો, એ મંદિર ઘણું પ્રાચીન છે. પણ એ પ્રાચીનતાને લીધે.....આપણા.....ચઢતી પડતીતા સમયોમાં આપણે એ વિશાળ મંદિરને જોઈએ તેવું સાફસૂઝ રાખી શક્યા નથી. તેને લીધે—એમાં અજ્ઞાનનાં પુષ્કળ જળાં બાઝ્યાં છે, ખૂણેખૂણે ચામાચીડીઓએ વાસ કર્યો છે, ભવ્ય અને સુંદર ચિત્રો સેંકડો વર્ષની ધૂળથી અને જ્યાં ત્યાં ફરેલા અણુસમજી કડીઆના કૂચડાથી ઢંકાઈ ગયાં છે, અને કેટલેક ઠેકાણે દિવ્ય મનુષ્યાકૃતિ બાળકોએ કાઢેલા કોયલાના લીટાથી વાનર જેવી બની ગઈ છે. એના કેટલાક ભાગમાં સૂર્યનું એક કિરણ પણ પડતું નથી, અને કોઈકે પૂજારીએ પ્રજ્વાળેલા ઝાંખા બળતા દીવા પણ ઘણાખરા હોલાર્ધ ગયા છે. આવા વિશાળ અને અદ્ભુત મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું કોઈપણ એક વ્યક્તિમાં સામર્થ્ય નથી. બલકે, એ મંદિરમાં સર્વત્ર ફરી વળી એવું યથાર્થિત જ્ઞાન મેળવે

એટલી પણ કાષ્ઠની શક્તિ નથી એ પ્રાચીન દેવાલયનો ઉદ્ધાર કરવામાં, અને એની દિવાલો ઘાષ્ઠિને ફરી સાફ કરવામાં, કાષ્ઠ નહિ તો એકાદ બે ગળા ખ ખેરી કાઢવામાં, કે અધારામાં નળ ખતી ફેરવવામાં, ભાગ લેવો એ દરેક સનાતન હિન્દુધર્મીની ફરજ છે.”

“અમને તો લાગે છે કે—મૂર્તિપૂજા એ ખરી ધાર્મિકતાનો ઉદ્દગાર છે, પરતરવને પ્રત્યક્ષ કરી જોવા, સેવના, અને આલિંગવાનો યત્ન છે જૂના યાહુદીધર્મના વખતમાં અને તે પહેલાં વલો વખત, ખ્રિસ્તોનિયા વગેરે દેશોમાં ધાર્મિકશક્તિ બહુ નિકૃષ્ટ દશામાં જતરી પડી હતી અને તે વખતે મૂર્તિપૂજાએ બહુ બહુ અયોગ્ય સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં હતા, એ કારણથી કેટલાક જૂના યાહુદીઓ અને ક્રિસ્ટિયન વગેરે નવીન યાહુદીઓએ મૂર્તિપૂજા ઉપર પ્રહાર કર્યો પણ એટલા ઉપરથી, મૂર્તિપૂજાની ઐતિહાસિક સંદોષતાને ત્રેડાલિસ સંદોષતારૂપે માની લઈ, અને પરમેશ્વર મયરાયર વ્યાપી રહેશે છે—જગતથી પર (Transcendent) છે તેમ જગતમાં (Immanent) છે—એ વાત બૂલી જઈ, ઉપર સ્વર્ગમાં બેઠેલો છે તેથી મૂર્તિથી ભિન્ન છે, એમ ભ્રાન્તિમાં પડી, ક્રિશ્ચિયનો અને મુસલમાનોનું અનુકરણ કરી, આપણા આર્ચાત્મીન સુધારકો મૂર્તિપૂજાનું ખડન કરવા નમ્ય છે મોટી ભૂલ છે.”

“હિન્દુ ધર્મનું ગહન જાણવું હોય તો હિન્દુઓના જીવનમાં જોવો અને એ જીવન પરદેશી વિદ્વાથી રૂપાન્તર પામી ગયેલા કે ચક્રેરના એશઆરામથી વિદાર પામેલા હિન્દુજીવનમાં નહિ જણાય—તે માટે તમારે અમણ અને મરીખ લોકોના મૂલકમાં જઈ ત્યાંનું જીવન જોવું જોઈશે—અને એ પણ બહારના પડ ઉતારીને અદર દષ્ટિ નાખવાથી જ જણાશે આ દષ્ટિનિન્દુ પૂર્વે સૂચ્યું ન હોય તેમને મારી વિનતી છે કે તે ઉપર ચિર ચિત્તે મનન કરવું અને મને ખાતરી છે કે કીટસ આગળ એપમનના ‘હોમર’ જેવા—હિન્દુ ધર્મની એક નવી જ પોથી એમની નજ આગળ ઉઠેલી દેખાશે.”

“૨ પ્રશ્નો—જેના રસને વેદ ‘સોમ’ ‘ઙ્મુ’ નામે કહે છે—તારી દષ્ટિ અન્તરમાં પડતા, આ જન્મના અનેક સાસારિક અનુભવો અને લાલસાઓથી ખવાઈ ગયેલા, અરે! અસખ્ય જન્મોની માયાજાળથી છવાયેલા જર્જરિત, આત્માઓના હૃદયો પણ જાળે છે ૨ પ્રશ્નો! તારો દિવ્ય સમામય થતા, અત્યંત શુષ્ક અને જીર્ણ થઈ ગયેલી આત્મવૃક્ષની શુભવૃત્તિરૂપી ડાળોઓ પણ પુનઃ ધીમે ધીમે પવિત્ર ધ્વનિ ઉચ્ચારે છે મૃતપરસ્તુઓમાં—ખરો ચિત્પદાર્થ જોઈ બેઠેલા જીવોમાં—પણ તારો શ્વેત શુદ્ધ સત્ત્વગુણમય પ્રકાશ અને પ્રેમમય સુખ અલૌકિક ચૈતન્ય પ્રેરે છે આ ઇન્દ્રિયરૂપી માયો, તારા પ્રેમની ચન્દ્રિકામાં વીટાયેલી, ઊઘમાં પણ—આ મંસારનિકામાં પણ દિવ્યક્ષેત્રોના સ્વપ્ના અનુભવે છે અસખ્ય મહાત્માઓરૂપી ગિરિવરો તારા દષ્ટિપાતથી પવિત્ર થવા મોટી મોટી આકાશભયો જોયા રહે છે અને ને છતાં, એક અવ્યય અવ્ય માનસગુહા, તારા આનન્દથી મીઠાવા જોય એક ન્હાનામાં ન્હાની જળા, પણ તારી પ્રેમચન્દ્રિકા પામ્યા વિના રહી જતી નથી આ શરીર રૂપી માળામાં રહી, પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ પાખો ફક્કાવતું આ જીવત્મારૂપી પક્ષી પણ એની શાત દષ્ટિ વડે તારા મુખનું અવલોકન કરી શકે છે, અને

એકાદ પવિત્ર ગ્રન્થરૂપી લતાપત્રોના આશ્રય નીચે રહીને તારી ઝાંખી લઈ શકે છે. ભક્તિરૂપી મોતીની છીપમાં નહાની આ બિચારી શાંત થઈ પડી રહેલી મનરૂપી માછલી પણ તારી શાંતિ પામે છે. ”

[ક્રીટ્સના એક કાવ્યનો ભાવાનુવાદ]

આચાર્ય આનંદશંકર હિન્દુ યુનિવર્સિટીની સત્તરેક વર્ષ સેવા કરી, ત્યાંની ડિ. લિટ્ ની માન ભરેલી ઉપાધિ લઈ વાનપ્રસ્થ થયા. પરંતુ અમદાવાદમાં આવતાની સાથે એમને માટે પાછી શહેરની સઘળી સત્પ્રવૃત્તિ રાહ જોતી જ હોય, એમ તે સર્વનાં સુકાન એમને હસ્તે સોંપાયાં. અને અવસાન સુધી પોતે કર્તવ્યની એ ધુરા ધારણ કરી રહ્યા હતા. એમની એક જ મહેચ્છા હતી જે એમની જિન્દગીમાં પૂર્ણ ન થઈ શકી અને તે ગૂજરાતની યુનિવર્સિટી સ્થાપવાની. શ્રદ્ધા છે કે એ એમની મહેચ્છા પણ પૂર્ણ થતાં હવે બહુ સમય નહિ વીતે.

આચાર્યશ્રીને ઘણાં સન્માનપત્રો, ઘણાં સ્તુતિવચનો, ઘણા પ્રશંસાપત્રો અપાયેલ છે. તેમાંના એકમાંથી એક ફકરો, જેમાં એમના જીવનકાર્યનો સુંદર સમન્વય થયેલો દીસે છે, તે અન્તમાં આપીશું:

“ પ્રજાના અભ્યુદયનાં પ્રધાન સાધનો, કેળવણી, સાહિત્ય, પત્રકારત્વ, વ્યાખ્યાનો તથા સમાજહિતચિન્તન, એ સર્વમાં આપનું અનુપમસ્થાન; આપના હૃદયખુદ્ધિના મહાગુણો જેવા કે સમન્વય, સમાધાન, સહભાવ અને સહકારની પ્રબલ વૃત્તિઓ; તેમ જ આપનો ઉદાત્ત ઉરભાવ, આદર્શ ચારિત્ર્ય, વિશાલ વાચન, મર્મભેદી પર્યેષણા, વિરલ તુલનાશક્તિ અને રસદષ્ટિ, આર્ય-સંસ્કૃતિનો, ધર્મનો પરમ સ્નેહ, અને ઉદ્યોગપૂર્ણ, કર્તવ્યશીલ, કાર્યદક્ષ, સંયમી જીવન; તથા વર્ણભેદ,—વર્ગભેદ,—ધર્મભેદથી પર આપનું રાષ્ટ્રપ્રેમી માનસ; એ સહુ આપને ઉત્તમ નાગરિક, ઉત્તમ સદ્ગૃહસ્થ, ઉત્તમ સાક્ષર તથા ઉત્તમ શિક્ષાગુરુ (—અનેકાનેક શિષ્યપરંપરાના તો આપ ગુરુનાં ગુરુ: છો જ—) સિદ્ધ કરે છે; અને આપની સર્વપ્રિય ઓજસ્વી કારકિર્દી આપને સ્વાભાવિક રીતે સર્વત્ર નેતૃત્વ અર્પે છે. ”*

* અમદાવાદની વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ એસોશિયેશનની અભિનન્દનપત્રિકામાંથી

સદ્ગત આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ ખાં ધ્રુવનાં સંસ્મરણો

૨૧ ખ દાહ્યાભાઈ આ. પટેલ

ઈ. સ. ૧૯૦૦ થી ૧૯૦૩ સુધી હું ગુજરાત કોલેજમાં વિદ્યાર્થી તરીકે હતો. તે વખતે મારી બીજી ભાષા (Second Language) સંસ્કૃત હોવાથી અને સદ્ગત આચાર્યશ્રી સંસ્કૃતના અધ્યાપક (Professor) હોવાથી મને તેમના શિક્ષણનો લાભ મળેલો. વળી બી એ મા ઓપ્શનલ વિષય (Optional Subject) તરીકે Literature એટલે ઇંગ્લિશ અને સંસ્કૃત પસંદ કરેલ હોવાથી—તેમની પામેથી હું ડોકોપનિષદ, મુડોપનિષદ તથા બાદરાયણના બ્રહ્મસૂત્રોનો ધણો જ થોડો ભાગ શ્રી યાજ્ઞભાષ્ય સાથે તેમ જ ઋગ્વેદનો થોડો ભાગ તેમની પામેથી લીખવાને હું ભાગ્યદાળી થયો હતો. પણ માટે ડબ્બલ ડરવુ ખેડે એ કે તે વખતની મારી આર્થિક ગિચતિ એવી હતી કે આ બધા વિષયો પરીક્ષા પાસ કરવા પૂરતા મેં વાચેલા—એટલે કે તે વિષયોને પૂરા સમજવાને બીજા જે પુસ્તકો વાચવાની જરૂર પડે તે વાચવાનો મને બિલકુલ વખત મળતો નહિ અને મુખ્ય નેમ વરસ બગડે નહિ અને પહેલે નર્થે પરીક્ષા પાસ કરી જલદી ઇલ્વનનિર્વાહના સાધન મળે એ તરફ હતી—તેથી આ ઊંડા રહસ્યનાળા ગ્રંથોમાં જે મહાન સત્ય અને આખી દુનિયાના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જે તત્ત્વજ્ઞાન મળતું નથી અને જે મેળવવા માટે જર્મન પ્રોફેસર બેક્ષમૂલર જેવા વિદ્વાનોએ સંસ્કૃત જેવી ભાષા લીખીને અથાગ શ્રમ ઉઠાવ્યો છે તે પૂર્ણ રીતે હું મેળવી શકેલો નહિ—છતાં તે વખતે મારા મગજ ઉપર આપણી આર્ય મંદુરિતિ વિશે જે શુભ સંસ્મરણો સદ્ગત આચાર્યશ્રીએ પાડેલા તે છેક બુઝાયા નહિ અને પાંચમની કેવળ વૈજ્ઞાનિક અને એક રીતે ઢહીએ તો નિર્ગેશ્વરવાદી કેળવણીના વાવાઝોડામાંથી જો હું થોડેબધે અંશે બચ્યો હોઉ તો તે સ્વર્ગસ્થશ્રી આનંદશંકરભાઈના બોધનો પ્રતાપ એમ હું માનું છું.

બી એ પાસ થયા પછી શુ ડરવુ ? એ પ્રશ્ન હાલ જેમ દરેક ડિગ્રી મેળવનારને મૂઝવે છે તેમ તે વખતે અને આજથી લગભગ ૪૦ વર્ષ પર પણ મને મૂઝવવા લાગ્યો. માખાપ નાની ઉમરમાં જ એટલે ૫-૬ વર્ષની વયમાં જ ગુમાવેલા હોવાથી અને નિર્વાહ માટે મોટાભાઈના ટૂંકા પગાર ઉપર આધાર હોવાથી કોલેજમાં આગળ અભ્યાસ થાય તેમ નહોતું—વિલાયત જઈ I C S માટે ખતપૂર્વક મહેનત કરવાની મહત્ત્વાદાક્ષા પણ ઉદ્ભવેલી અને તેનો કેસ વગેરે પણ મગાવેલો. પરંતુ આર્થિક મદદના અભાવે મનની વાન મનમાં જ રહી તે વખતે શ્રીયુત આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ પામે હું તથા મારા મોટાભાઈ “ હવે શુ ડરવુ ? ” તે બાબત તેમની મવાહ લેવા ગયેલા ત્યાં તેમણે મને જે ઢહેલુ તે હજી પણ મારા જ્ઞાનમાં ગુન્યા કરે છે.

“ તમે એક નાના ગામના તલાટી થાઓ કે પછી વડોદરા રાજ્યના દીવાન થાઓ, પણ તે વખતે તમારું વર્તન કેવું હશે અને તમારા સ્વાધ્યાય અને નિર્દેશ માટે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ગમતી

હશે કે બીજું એવું કંઈ નકામું પુસ્તક રાખતા હશે કે કંઈ નહિ રાખતા હો—તેના ઉપરથી તમારી કેળવણીની કીમત અંકારો”—આ વાક્યોમાં કેટલો ગુણાર્થ રહ્યો છે તે વાંચનાર સમજી શકશે. એટલે કે માણસની કેળવણીની પરીક્ષા તેના વેતન કે પદવી ઉપરથી નથી કરવાની પણ તેના ચારિત્ર્ય ઉપરથી તેમ જ તેની ધર્મભાવના ઉપરથી થાય છે.

તે પછી રેવન્યૂ ખાતામાં હું નોકરીમાં જોડાયો—અને રેવન્યૂ ખાતાનો જેને અનુભવ છે તેઓ જાણે છે કે તે ખાતામાં જેઓ ખંતથી અને પ્રામાણિકપણાથી કામ કરે છે તેમને એટલું બધું કામ પહોંચે છે કે બીજા અભ્યાસ માટે તેમને બિલકુલ કુરસદ મળે નહિ. કેટલાક નસીબદાર થોડા પ્રયત્ને પણ ફાવી જાય છે એ વાત ખરી છે. પણ આવા કેસો અપવાદરૂપ હોય છે. ઈ. સ. ૧૯૨૩—૨૪ માં હું ખેડાના કલેક્ટરનો ચિટ્નીસ હતો, તે વખતે વેદાન્તનો વિષય તાજે કરવાની ફરી ભિંમિ થઈ આવી અને એક નવા થયેલા ગ્રેજ્યુએટ સાથે દરરોજ રાત્રે કલાક કલાક વેદાન્તસૂત્ર ઉપરનું શાંકરભાષ્ય વાંચવા માંડેલું—પરંતુ એક મહિનામાં જ બીજું વધારે કામ આવવાથી તે વાંચવાનું બંધ કરવું પડેલું.

ઈ. સ. ૧૯૩૭માં હું નોકરીમાંથી છૂટા થવાની રજા લેઈને અમદાવાદ આવ્યો ત્યારે આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈની મને ફરી મુલાકાતનો લાભ લગભગ ૩૪ વર્ષે મળ્યો. તે વખતે તેમને સહેજ યાદ દેવડાવતાં તેમણે મને તુરત ઓળખ્યો અને મારા સહાધ્યાયી બીજા બેત્રણ વિદ્યાર્થીઓ વિશે મને તેમણે ખબર પૂછી. આ ઉપરથી તેમની સ્મરણશક્તિ કેવી સારી અને તેજ હતી તે જણાઈ આવે છે.

ઉચ્ચ કેળવણી અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રીને કેટલી લાગણી હતી તે તે વખતના તેમના મારી સાથેના ટૂંકા વાર્તાલાપ ઉપરથી મને જણાયું. સરકારી નોકરીના શુષ્ક ક્ષેત્રમાં ધણો વખત કામ કરવાથી અને ગ્રેજ્યુએટ થયેલા ધણા યુવાનો ટૂંકા પગારની નોકરીઓ માટે ફાંફાં મારતા મારી પાસે આવતા હોવાથી તથા કેટલાક તો વગર પગારની ઉમેદવારી કરતા જોવાથી મારા મનમાં ધણા વખતથી એમ થયા કરતું હતું કે આપણી કેળવણીની પદ્ધતિ ધણી જ ખામીભરેલી છે અને તે સુધારવાની ધણી અગત્ય છે. ગામડાના ખેડૂતના છોકરાઓને અંગ્રેજી ભણાવી મેટ્રિક કરવાથી શહેરી જીવનનો તેમને અભ્યાસ પડવાથી તેઓ ગામડામાં જઈ રહી પોતાનો અસલ ધંધો કરવા નાલાયક બને છે, અને બધા મેટ્રિકોને રોકી શકાય એટલી સરકારી કે ખાનગી નોકરી મળતી નથી—અને તેથી અત્તો અષ્ટસ્તતો અષ્ટઃ જેવી દયાજનક સ્થિતિ તેમની થાય છે. તેથી મેં કહ્યું કે ગામડાના છોકરાઓને ખપ જેટલું અંગ્રેજી જ્ઞાન ગામમાં જ આપવું અને અપવાદરૂપ છોકરા જે ધણા બુદ્ધિમાન હોય અગર ધણી સારી આર્થિક સ્થિતિના હોય તેઓ જ આગળ અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરવા શહેરમાં આવે.

કોલેજનો અભ્યાસ તો ધણા જ થોડાને આપવો, જેથી “ Educated unemployed ”-ની સંખ્યા વધવા પામે નહિ, અને વકીલોની સંખ્યા વધતાં કનિયા તથા કોર્ટોનું કામ જે વધ્યું છે તે કમી થાય અને ગામડાની ખેતી મજૂરો તથા ખેતી કરનાર સારા ખેડૂતોના

અભાવે નિર્જીવ થતી જાય છે તેનામા કંઈક જીવ આવે આ મારો અભિપ્રાય આચાર્યશ્રીને પસંદ પડ્યો નહિ અને તેમણે મને યોગ્ય સભાગી દીધું કે તે બરાબર નથી “ દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીને ઊંચ કેળવણીનો લાભ મળવો જ જોઈએ એટલે દરેકને બી. એ. સુધી તો જવાની સવડ આપવી જ જોઈએ અને તેની આગળ જેની લાયકાત અને સાધન હોય તે જાય —” તે સાબળા હું ચૂપ રહ્યો અને આચાર્યશ્રીના વિચારો વિશે વધારે વિચાર કરવા લાગ્યો.

રિટાયર થઈને આવ્યા પછી હું તુરંત જ ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાયટીમા આજીવન સભ્ય તરીકે જોડાયો તથા વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્ય તરીકે પણ ચૂંટાયો - અને તેથી સદ્ગત આચાર્યશ્રીના થોડા થોડા સહવાસમા આવતો ગયો, તેમ તેમ તેમને માટેની મારી માનની લાગણીમા વધારો થતો ગયો. ગુ. ૧૦ મો. ના પ્રમુખ તરીકે મોસાયટીના વધના જતા હિસાબ વગેરે બરાબર તફાત શુદ્ધ રીતે રાખવામા આવે તે બાબત તેઓશ્રી ધણી જ કાળજી રાખતા અને તેમના તે પ્રયાસના પરિણામે જ “ હિસાબ અને બંધારણ ઉપસમિતિ ” પ્રથમ દયાતીમા આવી.

ઉચ્ચ અભ્યાસ તથા મગોધન વિભાગ માટે, તેમ જ સરકારી non—recurring ૩ (૮૦૦૦) ની અને વાર્ષિક recurring ૩ (૧૨૦૦૦) ની ગ્રાન્ટ માટે તેમણે લીધેલા પરિશ્રમ માટે સફળ ગુજરાત સારી રીતે માહિતગાર છે “ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ” જલદી સ્થાપના માટે તેઓશ્રીને ધણી ધમશ હતી અને તે ધમશ અધૂરી રહી ગઈ છે—અને તેમનું તે સ્વપ્ન ક્ષણભૂત કરાવવાનો બોલો હવે તેમની પાછળ રહેલા તેમના અનુયાયીઓ તથા પ્રશસકો અને ગુજરાતના ધન અને વિદ્યાર્થી સપ્ત આગેવાનેને માથે આવી પડે છે અને તેઓને તે બરાબર ઉપાડી લેવાનું સામર્થ્ય પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપે તેવી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

આચાર્ય ડૉ. આનન્દશંકર ખાપુભાઈ ધ્રુવનાં સંસ્મરણો

ડૉ. જીસેફ બેન્નમિન

સદ્ગત ડૉ. આનન્દશંકર ખાપુભાઈ ધ્રુવનો જન્મ અત્રેની વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ જ્ઞાતિમાં સંભાવિત કુટુંબમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રી કાઠિયાવાડમાં દક્ષતરહારના ઉચ્ચ હોદ્દા પર હતા. પોતે એમ. એ. અને એલએલ. બી.ની પરીક્ષાઓ પસાર કર્યા પછી ગુજરાત કોલેજમાં અધ્યાપક નિમાયા હતા. સને ૧૮૯૩માં તેઓ જ્યારે રાયપુર આકાશેઠ કૂવાની પોળમાં રહેતા હતા ત્યારે મારું દવાખાનું સ્વ. શેઠ વીરચંદ દીપચંદ, સી. આઈ. ઈ. ના રૂપા સૂરચંદની પોળ બહારના ડહેલામાં હતું. તે સમયે તેમના કુટુંબીજનોના ઔષધોપચાર માટે મને બોલાવવામાં આવતો હોવાથી હું તેમના સમાગમમાં આવવાનો લાભ મેળવી શક્યો. બાદ મારે તેમને ઘેર ઘણી વખત જવાના પ્રસંગો મળવાથી તેમની વિદ્વતા, સૌજન્ય અને માયાળુ સ્વભાવની મારા ઉપર છાપ પડી. ગુજરાત કોલેજમાં તેઓ સંસ્કૃત શીખવતા, એટલું જ નહિ પરંતુ તેની સાથે અંગ્રેજી અને અન્ય વિષયો પણ શીખવતા. તેમણે તેમના વિદ્યાર્થીઓની પ્રીતિ સંપૂર્ણ રીતે સંપાદન કરી હતી. તેથી વિદ્યાર્થીવર્ગ તેમને તેમના ખરા ગુરુ તરીકે માનતો હતો.

સને ૧૮૯૫માં મેં જ્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીની ખાડિયા વોર્ડ નં. ૨ ની સામાન્ય ત્રિવાર્ષિક ચૂંટણી વખતે સભાસદ થવા માટેની ઉમેદવારી કરી ત્યારે મારા માટે તેમણે જ દરખાસ્ત કરી હતી, અને સ્વ. રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી જેઓ તેવામાં પ્રેમચંદ રાયચંદ ટ્રેનિંગ કોલેજના વાઈસ-પ્રિન્સિપાલ હતા તેમણે ટેકો આપ્યો હતો.

સને ૧૯૦૧માં મેં ગુજરાત કોલેજમાં “અમદાવાદનું આરોગ્ય” એ વિષય પર ભાષણ આપ્યું હતું તે આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈના પ્રયાસથી ગોઠવાયું હતું.

પોતે મદ્યનિષેધના ચુસ્ત હિમાયતી હોવાથી સને ૧૯૦૦માં તેઓ અમદાવાદ મદ્યનિષેધક મંડળના સભાસદ તરીકે જોડાયા હતા; અને છેવટ સુધી સભાસદ તરીકે ચાલુ રહ્યા હતા. તેઓ આ મંડળની વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્ય તરીકે સને ૧૯૦૨માં ચૂંટાયા ત્યારથી તે આખર સુધી તે પદે રહ્યા હતા. આ મંડળનો સુવર્ણ મહોત્સવ સને ૧૯૩૮માં ઉજવાયો. તે પ્રસંગે એક બહેરસભા બોલાવવાની હતી. સદરહુ સભાનું પ્રમુખસ્થાન ડૉ. એમ. ડી. ડી. ગિલ્ડર, એમ. ડી. (લંડન), જે તે સમયે મુખ્ય સરકારના તંદુરસ્તી અને દારૂખાતાના પ્રધાન હતા તેઓને લેવા વિનંતી કરવી એવી ડૉ. આનન્દશંકરભાઈએ સૂચના કરેલી. તે સૂચનાનુસાર ડૉ. ગિલ્ડર સાહેબને સંભાવિતનું સ્થાન લેવા વિનંતી કરેલી, જે તેઓએ સ્વીકારી. તેથી જ તે બહેરસભા, ક્ષત્તેહમંદ નીવડી, જેનો યશ આનન્દશંકરભાઈને ઘટે છે.

સર્વધર્મપરિષદ સને ૧૯૩૬માં અત્રે હંસરાજ પ્રાગળ હોલમાં ભરાઈ હતી, તે પ્રસંગે

“પણ આપની રજા હોય તો હું કે મારા જેવો કોઈ લખનાર તો આપને જરૂર મળી આવે
આપ કહો તે પ્રમાણે એ આપના વિચારોને નોંધી લે અને પંખી એને છપાવી શકાય ”

“એ વાત ખરી અને એમ તો ઘણા મારી પાસેથી લખના તૈયાર છે પણ હવે મારી
શક્તિ એટલી ક્ષીણ થઈ છે કે મગજને કમખદ વિચારો જરૂર કરવાનો શ્રમ આપી નહાય તેમ
નથી વળી તમે જુઓ છો કે તમે આવ્યા તે વખતે હું જેટલું ઉતાવળે બોલી શકતો હતો, તેટલું
અત્યારે નથી બોલી શકતો મારા અવાજમાં ફરક સ્પષ્ટ જણાય તેવો છે ”

“તો પછી અમારે તો એમ જ માનવું કે એ બધું બહાર નહિ જ આવે ?”

“અત્યારે તો એમ જણાય છે મારી તબિયત ફરીથી એ બધું ડગના જેટલી સુધરે તો
જુદી વાત નહિ તો મને એનો રોક પણ નથી અને એ ડામ આગળ ચલાવનાર કોઈ નીટળી
આવે એમ પણ બને ”

“અત્યારે દેશમાં જે ચાલી રહ્યું છે તેને આપ કેટલું મહત્ત્વ આપો છો ?” જે વાતની
દિશા બદલી

“એની પણ આપણને જરૂર તો છે જ અને મહાત્માજી વગેરેનું ડામ ખરેખર એ દિશામાં
મહાન છે પણ ખરું તો આપણે એમ માનવું જોઈએ કે આ પ્રશ્નો તો તાત્કાલિક મહત્ત્વના છે,
હમેશાને માટે આનું મહત્ત્વ આટલું નહિ ગહે સર્વકાલીન મહત્ત્વ તો પ્લેટો અને પશ્ચિમના બીજા
દિશ્વકો અને આપણા આચાર્યોના ઉપદેશની મગ્ધામણી ટરવી, તેમાંથી પગરપગ કેટલો વિનિમય
શક્ય છે તે જોવું અને તે બહાર લાંબીને મૂંઝવું એવું છે આમ કહીને હું મહાત્માજીના કામને
ઉતારી પાડવા તો બિલકુલ માગતો નથી એનું જ અત્યારે તો વધારેમાં વધારે મહત્ત્વ છે મારે
ઢંઢેવું છે તે તો માત્ર એ જ કે આ નજીકના કાર્યની બબકમા અગ્નિને પેલા કાર્યને બૂલી
ન જઈએ ”

આ પછી મેં એમનો સમય લીધો માટે ક્ષમા માગી ગળ લીધી એટલે એમણે કહ્યું
“ના, ના એવું ન માનતા મને તો કોઈ આવે છે ત્યારે બિલકુલ વધારે ગમે છે અને તમે
આવ્યા તેથી બહુ આનંદ થયો ફરીને પણ ત્યારે સમય હોય ત્યારે આવશો ”

મારા જેવા અદના માણસ માટે પણ જે આટલો ભાવ રાખી શકે તેની મહત્તા સમજી
શકાય એવી છે આના માણસો ઘણા ઓછા જોવામાં આવે છે વિરલ વ્યક્તિઓ આ પ્રકારનો
વિવેક રાખી શકે છે એવી વિભૂતિ પાસેથી હવે નવું મળવાનો સંભવ ઓછો છે એમ જણાતા
મને હું ખ તો થયું જ એમના પ્રત્યેનું મારું આદરપૂર્ણ પહેચેથી જ હતું, અને તેમાં કારણભૂત
તો મહાત્માજીના જન્મદિનની ઇજવણી બનેલી

ગેઠ લાલભાઈ ફલપનભાઈ આર્ટ્સ કોલેજમાં એ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીને પ્રમુખસ્થાને
દક્ષિણામૂર્તિવાળા શ્રી નાનાભાઈ બટ્ટે મહાત્માજીની સાથે રહેલા તે વખતના સંસ્મરણો દ્વારા
અને એમની વિચારસરણીની મહત્તા સમજાવી ત્યાગપત્રી એમણે એમની ધીરગ બીર અને અર્થ-

પ્રચુર વાણીમાં મહાત્માજીને અંજલિ આપી, તે વખતનો એમનો સંસ્કારી અને પ્રભાવશાળી, ધીરો અવાજ મને હજીયે ખરાબર યાદ છે.

આચાર્યશ્રીએ ‘આપણો ધર્મ’ માં સરળ, વિશદ, અને અર્થપ્રચુર ભાષામાં હિંદુધર્મના તત્ત્વનું જે નિરૂપણ કર્યું છે તે હરકોઈને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખે તેવું છે. અને આટલા મહત્ત્વ વિષયને જે સરળતાથી અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી, સમતુલાપૂર્વક એમણે વિવિધ રીતે રજૂ કર્યો છે, આપણાં પુરાણોના symbolsને જે રીતે એમણે સમજાવ્યાં છે તે નવાઈ પમાડે તેવાં છે. એ પુસ્તકનું વારંવાર અધ્યયન કરીએ તો જ એમાંથી આપણને પૂરતો લાભ મળવાનો સંભવ છે. એવા વિદ્વદ્જનોના સમાગમે જ માણસને નવી દૃષ્ટિ મળે છે. એમની સર્વશ્રાદ્ધી નજરથી નાની બાબતો પણ અછતી રહેતી નથી અને મોટી બાબતો પણ યોગ્ય મહત્ત્વ પામે છે જ. એમની ચર્ચા કરવાની પદ્ધતિ પણ એવી છે કે એમાં આપણને ક્યાંયે કડવાશ નહિ મળે. સત્ય અને પ્રિય વાત કહેવાની અપૂર્વ સિદ્ધિ એમની પાસે હતી. ભાગ્યે જ એમને કોઈની સાથે કનિયો થયો હશે. અને એમનો પ્રતાપ તે સત્તાના કોઈ રૂઆબને લીધે નહોતો, પણ જ્ઞાનગૌરવ, શાંતિ, ધીરજ, અને નમ્રતાને લીધે હતો. એમના પુસ્તકમાં આ વાત સ્થળે સ્થળે સ્પષ્ટ થાય છે.

નવી દૃષ્ટિથી ‘આપણા ધર્મ’ને જોતાં એમાં જ્યાં જ્યાં સામાજિક કે એવા ફેરફારો કરવાની જરૂર હોય ત્યાં તેમણે એ કરવાની જરૂર સ્વીકારી છે, એટલું જ નહિ પણ એનો પક્ષ પણ કર્યો જ છે. અસ્પૃશ્યતાવિષયક લેખોમાં આ વાત સ્પષ્ટ થઈ છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો પણ એમણે સુંદર સમન્વય કરી બતાવ્યો છે; એમાં વિરોધ નથી એ વાત ખૂબ સ્પષ્ટ કરી છે.

આ ઉપરાંત એમણે અનેક રીતે દેશની જે સેવા બજાવી છે, હિન્દી તત્ત્વજ્ઞાનને જે નવીન રીતે રજૂ કર્યું છે, એની વિશિષ્ટતા અને પશ્ચિમની ફિલસૂફી સાથેનું સામ્ય જે સમર્થ લેખો અને વ્યાખ્યાનો દ્વારા બતાવી આપ્યાં છે, તે ચિરકાળ સુધી સ્મરણીય અને આદર્શરૂપ રહેશે. એમને હજારો વંદન હો !

ગુજરી આનન્દ-વસત .

કવિશ્રી લલિતજી

૧

સર્વકાળમા, ગુજર સુરાષ્ટ્રની જીવનસમૃદ્ધિમાથે, માનવવિભૂતિ, જગતશૃંગારની કવગીરિષ છે એ મર્મદષ્ટિએ, વર્તમાનકાલના નવયુગ દ્રષ્ટાઓમાના એક તે સ્વતંત્ર આચાર્યશ્રી આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ હતા આચાર્યસ્કૃતિના તે ધ્રુવતારક હતા તેમની સતીર્થ ગંગાતટે બનારસ હિન્દુ વિદ્યાપીઠે હજી ઝળકે છે તરવણાની હિન્દી પરિપક્વતા પ્રમુખપદનું તેમનું પ્રવચન જગતભરમા સદૈવ મર્મર્તું રહેશે

જતા ગુજરાતના તો, તે “આનન્દ-વસત”રૂપ, સદાય હસમુખા, એક, જનનાજનના-દંતના પરિચારક ને સમાધાની મધ્યગ્ય હતા સર્વક્રમ્યાણુકર વિશ્વવિભૂતિઓ, સાબરમતીના જીવન-જળને, મચેત ને મતેજ રાખે છે તેમ આચાર્યશ્રી ધ્રુવમહારાણની સદ્ગૃહસ્થતા, આપણને સદૈવ સમર્થન આપી કરશે

એમના ચરિત્રની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાથી, મને તો, એક જ સન્માર્ગદર્શક નીવડી છે ને તે તેમની પ્રમુખરાયણ પ્રેમભક્તિ. ‘આપણો ધર્મ’ નામના તેમના એક જ અને અદ્વિતીય ગ્રંથમા તેમના હરિકીર્તન જેના—પ્રવચનો છે તેની મિતાક્ષરો મને અપૂર્વ માનવઐશ્વર્યનું સતત બાન જગાડે છે

તેમને પ્રથમ તો હું સને ૧૮૯૯ મા મળેયો. તે પહેલા મારા ‘હરિણી-કાવ્યો,’ મારા સ્વર્ગસ્થ સન્મિત્ર રતિલાલ મગનલાલ અતાણી, ગોડળથી લઇ જઈ તેમને અર્પતા ત્યારે ‘સુદર્શન’મા તેઓ છાપતા પછી તો ‘વસત’મા વારવાર મારા ગીતકાવ્યો તેઓ પ્રસિદ્ધ કરતા પ્રથમ સત્સમાગમ પ્રસંગે, લાડીના સ્વ રાજવીર કવિશ્રી કલાપીરાજ અને તેમના રનેહરાણી ગોમનાબા સાથે, માથેરાન મુળપ થઈ, નડિયાદમા, મારા માહિત્યગુરુદેવ મો મા ત્રિના પ્રથમ દર્શને, હું પાનન થયેયો, ત્યારે જ મેં ધ્રુવદેવ મહર્ષિને કાષ્ઠક જોળખી લીધા હતા તેમને સગીત કીર્તનકાર પ્રાચીન કવિજનો જેવા, આજના કોઈક કવિની અપેક્ષા હતી તેથી, મને પ્રેમાનન્દ અને દયારામ તથા નરસિંહમીરાને પુણ્ય પગલે, સરસ્વતીય દ્રવી કલ્યાણુગ્રામની પરિચર્યા કરવાના પ્રોત્સાહન તેઓ આપતા સને ૧૯૧૨ની વડોદરાને નડેની ચોથી ગુજ ૦ સા ૦ ૫૦ મા—મેં પ્રથમ મજરા માથેનું મારું સગીનકીર્તન તેમના ગુભાશીર્વોદે શરૂ કરેલું, ત્યારે તેમણે મને સૂચવેલું કે, ભક્તકવિ અનતપ્રમાદભાઈ નરસિંહ મહેતાને પમથે કીર્તન કરતા, તેમ તેમણે મને આપેલ મજરાને, મારે ચોગ્ય ગીતે શોભાવવા જોઈએ ને એ જ રીતે વડોદરાને વડે, સ્વર્ગીય

મોતીભાઈ અમીન સાહેબના માર્ગદર્શને, મેં ગુજરાત કાઠિયાવાડભરમાં ત્યાંના શ્રીમંત મહારાજ-સાહેબનો લોકજગૃતિનો સંદેશ, સૌને જિલાવ્યો હતો. ત્યાંથી હું મુંબઈ ગયો ને સને ૧૯૨૦ થી ૧૯૩૭ સુધી સ્વદેશકીર્તન મેં ધરેલાં. ત્યાંથી સને ૧૯૩૮માં લાઠીના સ્વરાજહંસાલયે વિમુક્તિનાં મોતી હજી આજે યે, જિલાવી શકું છું. તે સર્વ પ્રભાવ, પ્રાણપૂજ્ય આનન્દશંકરભાઈ, મહાત્મા ગાંધીજી અને મહર્ષિ દયાનન્દ સમાન ગુર્જર સંતવીરોના પ્રોત્સાહને હું ઝીલીને કૃતકૃત્ય થાઉં છું.

મહર્ષિ આનન્દશંકરભાઈનાં અપૂર્વ મંગલદર્શન તો મને કાશીમાં થયેલાં. ત્યાંનું તેમનું સત્કાર્ય મેં પ્રત્યક્ષ જોયું હતું. પ્રભુપ્રિય માલવીયજીને મહાત્મા ગાંધીજીએ ગુર્જરી કૌસ્તુભરતની ભેટ ધરી હતી: તે જ ધ્રુવમહાશય !

અમદાવાદમાં તેમનાં જૂનાં ને નવાં મકાનોએ અનેકવાર તેમનાં દર્શને હું જતો ત્યારે નડિયાદની ગુજ ૦ સા ૦ ૫૦ ના વ્યાખ્યાનમાં તેમણે દર્શાવેલું તેમ મદૂલીના તર્જની નિદેશની વિશિષ્ટ વાતો મને તે સમજાવતા.

ગુજરાતના લોકહૃદયે પ્રભુની પ્રેમભક્તિ સદૈવ ગુંજે છે, મુંબઈના ડૉ. થૂથીએ ગુજરાતની વૈષ્ણવતાના પોતાના ગ્રંથમાં સમર્થ રીતે તે વાત દર્શાવી છે: તેમ, દારિકેશ શ્રીકૃષ્ણે ગિરિનારાયણગીતા ગજવીને ગુર્જરી પ્રબને ખાસ પડકાર કર્યો છે. તેના પડછંદ મહર્ષિ ધ્રુવ-મહાશયે 'વસંત'ની અનેકવિધ મિતાક્ષરીમાં અજળ જગાડ્યા છે.

એમર્સન સૂચવે છે તેવા Plato-પ્લેટો સમાન તે આપણા સમયના Representative Superman હતા.

છતાં એ પ્રભુના પ્રેમભક્ત છેવટ સુધી રહેલા તે વાત તેમના અવસાનની પુણ્ય પળે સિદ્ધ થઈ છે. પ્રભુ તેમના પુણ્યાત્માને અનંત આનન્દશાંતિ અર્પે એ જ પ્રાર્થના છે.

: ૨ :

મહર્ષિ આનન્દશંકરભાઈને ધ્રુવ શાંતિ

સદ્ગુણૈશ્વર્યની લીલા, આત્મ-સૌંદર્યની કલા,
ચરિત્ર-સૌષ્ઠવે પ્રેરે : એ મૃત્યુંજય વીર હો !

આનન્દશંકર મહર્ષિ વિરામ પામ્યા :
ગાંધીજીના ય કરુણાર્દ્ર હતા વિસામા :
તત્ત્વજ્ઞ, ગુર્જર સુરાષ્ટ્રતાણા, સુદ્રષ્ટા—
હિન્દે ય, જીવન-વસંતની વેણુ વાતા !

આર્યસંસ્કૃતિની પીઠે, ચૈતન્યૈશ્વર્યથી ભર્યા—
સર્વકાલીન માનવ્યે, સંત સંસિદ્ધિ માણતા !

૪

જન્મ્યા, સાધમતી તટે પ્રત, તપ્યા, પ્રેમાજને પુણ્યને,
સોહા, જાહવીને તટે, ગુરુપદે આચાર્ય સજ્જવને,
સયોગે નવયુગને જ, દીનને, ઉદ્ધાર, વાત્સલ્યથી,
રક્ષાતા, દેશ, સુનિત્ય યૌવનપથે પ્રજ્ઞાન-આનન્દથી ।

૫

વાનપ્રસ્થે, વિધુરત્વે, સસારે, વ્યવહારને,
દુવજી । જય-સન્યાસે, વિદેહે શાંતિ પામજો ।

. x .

મહર્ષિ આનન્દશકર દુવને કહે

૧

પૃથ્વી-પુરાણ, જગ-જાહવી ધીરનીરે—
કાશી, ખૂલે, શિખરે ભરેલ સુરમ્ય તીરે—
ને ત્યા સુહાય શુચિ શારદ-પીઠ હિન્દુ—
આનન્દના સુર, પુળ્ય, વસત-ધન્દુ ।

૨

ઐતન્યેના પરમ મર્મ પિછાણનારા—
સૌન્દર્ય-સર્જનતણે રસ ઝીલનારા—
ને તત્ત્વ તૈજસ, જગે ઝળકાવનારા—
આનન્દશકર, મહર્ષિ મહાકાવનારા ।

૩

શ્રીકૃષ્ણની અભય-યોગની એક ગીતા—
યોગે, સુગુર્જરે સુરાષ્ટ્રતણે, અણીતા
ગંગાજીને શરણ, ગુર્જરે તત્ત્વવેતા ।
આનન્દ-યોગ રચજો, ભવનો પ્રણેતા ।

૪

સ સારની પ્રણય-સુન્દરતાની દેવી—
સૃષ્ટિ સમી ઉરભરી તમને મળેલી
ને એ સખી-શરણ, તારણ હારિણીને,
આનન્દશાંતિ પ્રણના ફલ, ઝીલિયા, તે ।

૫

ત્યારે 'સુદર્શન' 'વસત'ની પુણ્યલક્ષ્મી—
હાઈ રહેલ અમને ય ઉગ્ગળનારી ।
સોડહમ્ સુણી, સૈંત ઉરે ધ્યુ મેય, સોડહમ્
અદ્વૈતને અનુભવ્યું, પ્રણયે સદાનું ।

સ્વ. આનંદશંકરભાઈ સાથેના પુણ્યપ્રસંગો

ડૉ. હરિપ્રસાદ વજરાય દેસાઈ

સ્વ. હરિલાલ દેસાઈભાઈ વઝીલના પિતા દેસાઈભાઈ વઝીલને ત્યાં એક હંસસ્વરૂપ નામના સંન્યાસી આવ્યા હતા. તે સનાતનધર્મ ઉપર છટાદાર ભાષણો આપતા અને સેંકડો લોકોને આકર્ષી શક્યા હતા.

પરંતુ એમનું દષ્ટિબિન્દુ પ્રગતિમાન ન હતું. જડ થઈ ગયેલા સામાજિક અને ધાર્મિક રીતરિવાજોના પણ એ બચાવ કરતા, અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી તથા આર્યસમાજ ઉપર ખૂબ પ્રહારો કરતા હતા. તે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યની મસ્કરી કરતા. પશ્ચિમના નવા વિચારોમાનું સારું હોય તે પણ આપણી સંસ્કૃતિમાં મેળવવા એ ઇચ્છતા ન હતા.

તેમ છતાં, આટલે સુધી તો પ્રામાણિક મતભેદ પણ હોઈ શકે. પરંતુ લોકસમૂહમાં પોતાની વધતી જતી લોકપ્રિયતા જોઈને સ્વામીજીએ યોગના વર્ગો કાઢવાની, સાધના પ્રાણાયામ વગેરે શીખવવાની અને એનાં પાઠ્યપુસ્તકો વેચવાની તથા અનાહત નાદ સંભળાય તે માટે કાનમાં ખોસવાના લાકડાના દાટા પણ ચાર ચાર આને વેચવાની દરખાસ્તો એક પછી એક કરી.

લોક તો ગાંડું બન્યું હતું. સોંઘી ટિકીટે સ્વર્ગે જવાની તક લઈ લેવા બધા ચારેપાસે ઉત્સુક થઈ ગયા હતા !

આ ભાષણોમાં પ્રો. આનંદશંકરભાઈનો પરોક્ષ લાભ મેં પહેલવહેલો અનાયાસે લીધો. પ્રેમચંદ રાયચંદ ટ્રેનિંગ કોલેજના લોકપ્રિય પ્રિન્સિપાલ સ્વ. માધવલાલ હરિલાલ દેસાઈ અને એ પોતે મારી પાછલી જ લાઈનમાં બેઠા હતા. લોકોની અંધશ્રદ્ધા અને સ્વામીજીની વેદ અને યોગને નામે રળી ખાવાની દાનત વિશે એમણે ટીકા કરી. હું સમજી ગયો અને યોગના કે પ્રાણાયામના કલાસમાં એ જ ટીકાઓ સાંભળીને હું ના જોડાયો. પાછળથી જોડાયા હતા તે પસ્તાયા અને મારું અને મારા મિત્રોનું બુદ્ધિબળ વખણાઈ ગયું તે પ્રતાપ આનંદશંકરભાઈની સવેળા સાંભળેલી વાતચીતનો હતો.

આ વાતને ૪૦ વર્ષ થયાં હશે. એ દિવસથી મારો ગુરુભાવ સ્વ. આનંદશંકરભાઈ પ્રત્યે બંધાયો તે દિનપ્રતિદિન વધ્યે જ ગયો છે.

આ દરમિયાન ‘સુદર્શન’ના એમના લેખો હું વાંચતો હતો અને પછી તો ‘વસંત’ નીકળ્યું તે તો અમારું આદર્શ શિક્ષક થઈ પડ્યું.

ભગ્ય, પ્રતાપી, તેજસ્વી, જ્ઞાની, ભક્ત, સાહિત્યકાર, બહુશ્રુત, રસિક એમ જુદાંજુદાં વિશેષણો હું એમને લગાડવા કરતો હતો.

ખીજે પ્રસંગ સોશિયલ અને લિટરરી એસોસિયેશને, એક વ્યાખ્યાનમાળા યોજાઈ હતી ત્યારે બનેલો

અ પ્રો. ડાશીરામ દવેનું 'સહજનનદ સ્વામી' ઉપર બાબલુ હતું એક દિવસમા એ પૂરું નહિ થયેલું તે બે ભાગમા બે દિવસે કરવું પડેલું એમા પ્રમુખ આનંદશંકરભાઈ હતા. ડાશીરામે સહજનનદના જીવનના અનેક પ્રસંગો વર્ણવતા 'આચાર્યજી જ્યાંજ્યા જતા, ત્યાં જુકની ઢગલીઓ થઈ જતી' એવું કહ્યું, અને બધે હસાહસ થઈ રહેતી. ૨૧ રમણભાઈ, નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, કૃષ્ણરાવ ભોળાનાથ વગેરે સુધારકો એ સભામા હાજર હતા.

૨૨ રમણભાઈએ તો એવા ચમત્કારો ડાશીરામ જેવા પદવીધારી વિદ્વાન માની શકે છે તે માટે આશ્ચર્ય પ્રદર્શિત કર્યું અને કહ્યું કે કોળી જેવી નિર્દય ક્રોમ-જે કોળી વધેરે એમ માણુસને વધેરી નાખતી તેવી ક્રોમને સ્વામિનારાયણે સુધારીને અહિંસક બનાવી દીધી, એ જ મોટામા મોટો ચમત્કાર માનવો જોઈએ, ખીજા ચમત્કારો માનવા લાયક નથી.

અમારા હૃદયમાત્તર ગુણેએ ખીજે દિવસે એ બાબલુ સંબંધમા અમને મેટ્રિક વ્યાસમા કહેલું કે, "હું તો કાલે સાઠ વર્ષની કાઈ ડાશીનું બાબલુ સાબળતો, હોઉં એવું લાગેલું."

આનંદશંકરભાઈ પ્રમુખસ્થાનેથી થી બોલે છે તે જાણવા બધા તલપાપડ થઈ રહેલા પણ એમણે રમણભાઈના જ વિચારોને ટેકા આપેલો, અને સનાતની હોવા છતાં પોતે અધર્મદ્વાથી પર છે એવી સાબિતી આપેલી.

ગમાનુજનચાર્યના બાબલુ એમણે ગૂંજરાની કર્યું તેમા વિગિષ્ટાદૈત માર્ગની સમજૂત આપી છે તે ઉપરથી શાક્ટમતાનુયાયીઓ એમના પર ગુસ્સે થયેલા, અને 'ગાયકવાડે પૈસા' આખ્યા તેથી રામાનુજચાર્યના વેદાંતની વફાલાત કરી 'એવો આરોપ પણ એમના પર મૂકવામા આવેલો.

પગ્નુ એ વાત ખોટી હતી એક જ સત્યને જુદીજુદી દૃષ્ટિથી કેવી રીતે મહાન પુરુષે સમજાવી ગયા 'એ એ બાનથી એમણે એ બાબલુ વફાદારીપૂર્વક બાપાતર' કર્યું છે.

શાકરજયન્તીના એક પ્રસંગે દી બ અબાલાલના પ્રમુખપદ નીચે એમણે બહુ જ વિદ્વાન-પૂર્ણ બાબલુ આપ્યું હતું ત્યાં પણ હું હાજર હતો એ બાબલુમા માયાનાદ એમણે બહુ જ સરળ રીતે સમજાવ્યો હતો. માયાને એમણે ઈશ્વરની શક્તિના અર્થમા સમજાવી અને જાદુ કે છેતર-પિડીનો અર્થ ખોટો છે એમ સિદ્ધ કર્યું 'જગત મિથ્યા' નો અર્થ એમણે આપણી આખે દેખાય છે તેના કરતાં વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વસ્તુમાત્રમા અણુપરમાણુના બ્રમણ જ કેરા ભાસ ઉત્પન્ન કરે છે તે સમજાવ્યું હતું, અને સિદ્ધ કર્યું હતું કે જગતના પદાર્થમાત્ર શક્તિની વધતી ઓછી ગતિના જ પરિણામ છે વળી એમણે કહેલું કે ઝાંડને આપણે જોઈએ છીએ તે વનસ્પતિ-શાસ્ત્રી પણ જુએ છે, પગ્નુ બન્નેની દૃષ્ટિમા કેવો ફેર છે. અવિદ્યાથી એટલે અજ્ઞાનથી આપણને જગત દેખાય છે તેના કરતાં જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જુદું જ છે એક જ તરવે બહુ રૂપ લીધા છે, એમ સમજાવી એમણે અધરામા અધર ગણાવું અદ્વૈત સરળ કરીને સમજાવી દીધું હતું સૌથી

મોટામાં મોટો બોધ મને એમનાં લખાણોમાંથી ખીજે જે એક મળ્યો છે તેને માટે તો હું એમનો જીવનભર ઋણી રહીશ.

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થ સમજાવીને એમણે એ બધા એકીવખતે જ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નમાં આપણે લાગી જવું જોઈએ એમ શિખામણ દીધી હતી. “જીવાનીમાં તો પૈસો અને કામનાઓની પાછળ જ મંડ્યા રહો. ધર્મ અને મોક્ષનો વિચાર ઘરડા થઈશું ત્યારે કરીશું,” એવી પ્રચલિત માન્યતા કેવી ભૂલભરેલી છે એ સમજાવી એમણે વિદ્યાર્થીઅવસ્થાથી અને ગૃહસ્થાશ્રમની સાથે સાથે જ ચારે પુરુષાર્થ મેળવતા રહેવા આગ્રહ કર્યો હતો. અને મોક્ષનો અર્થ સ્વતંત્રતા કરીને એમણે ધર્મ અને મોક્ષને ભેગાં ગણવા સમજૂત આપી હતી.

મને જણાવતાં અભિમાન થાય છે કે સ્વ. ગુરુજીની ખીજ શિખામણો મારાથી ખરાબર પળાઈ હોય કે નહિ, પરંતુ આ ત્રણે પુરુષાર્થ તો નાનપણથી જ જોડેજોડે સાધવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. એ કેટલા મેળવાયા એ તો હું કહી શકતો નથી, પણ અનુભવથી મને એમની શિખામણ તો સાચી લાગી છે. અપૂર્ણતા છે તે મારી છે.

કોલેજમાં તો હું નહિ જઈ શકેલો. ગરીબાઈની એક ખીજ કોલેજનો લાભ મને મળેલો. પરંતુ એમની કોલેજના સારામાં સારા શિષ્યોએ જે લાભ લીધો હશે તેના કરતાં જરાયે ઓછો નહિ એવો આ પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ માટેની યોજનાને અનુસરવાનો લાભ તો મેં લીધો છે, એમ જણાવતાં આજે મને કંઈક સંતોષ થાય છે.

મહાત્માજીના અમદાવાદ આવ્યા પછી, મજૂર મહાજન કાઢતાં પહેલાં, જ્યારે મિલમાલિકો અને મજૂરો વચ્ચે વાંધો પતાવવાનો વખત આવ્યો, ત્યારે મહાત્માજીએ આનંદશંકરભાઈને લવાદ નિમાવવા વિનંતી કરી હતી. એ વાત થતી હતી ત્યારે હું એ જ ઓરડીમાં હતો. આનંદશંકરભાઈ ‘ના’ કહેતા હતા. મેં વચ્ચે પડીને કહ્યું કે, “ગાંધીજી આપને આ કામ કેમ સોંપે છે તે આપ સમજ્યા ?”

આનંદશંકર: “કેમ સોંપે છે ?”

“આપ આખું જીવન પુસ્તકોમાં પરીવાયેલા રહ્યા છો. મહાત્માજી ઇચ્છે છે કે આપ સંસાર પ્રત્યક્ષ જુઓ. એમણે આપને ખરાબર કહ્યું કે નિર્ણય આપતાં પહેલાં મજૂરોના વાસ, એમની ચાલીઓ, એમનાં ઘરની અંદરનું રાયરચીલું, અનાજ, ધન, દોલત બધું જોજો; ગરીબાઈ આપે નજરોનજર ભાગ્યે જ જોઈ હશે !”

આનંદશંકર: “ના, ના; છંપનિયા દુષ્કાળ વખતે હું ડો. જોસફ એન્જામિન જોડે ગરીબોને રોટલા વહેંચવા પણ જતો હતો ત્યારે ગયેલો છું અને ગરીબાઈ તો મેં પ્રત્યક્ષ જોઈ હતી.”

મહાત્માજી: “આપ લવાદ થાઓ એનું ખીજું પણ કારણ છે. શેઠિયાઓને આપના પર વિશ્વાસ છે. અને મને તો આપની ન્યાયબુદ્ધિ પર વિશ્વાસ છે જ.”

પછી પોતે લવાદ થયા—મહાત્માજીએ અપવાસ ભાગ્યા અને બંને પક્ષની જીત થઈ એમ

બહેર ક્યું, કાગળ કે આના ઝવડાનો નિકાલ અરસપરસના લવાદ નીમીને કરવો એ સિદ્ધાંત ગેઠિયાઓએ સ્વીકાર્યો હતો.

પછી મનૂરોને સરઘસ ઝાઢવું હતું એમા શેઠિયાઓની ગાડીઓ જોઈએ તે લેવા પણ મહાત્માજીએ આનંદશ કરભાઈને જ મોકલ્યા એ ગયા ને શેઠિયાઓએ ગાડીઓ આપી, એટલું જ નહિ પણ મહાત્માજીની બીજી સૂચના અનુસાર મીઠાઈ પણ વહેંચવા ‘હા’ પાડી તે દિવસે અમદાવાદ શહેરના તમામ કંદોઈઓની ફર્ટ, મેન્ડ અને ચર્ડક્લામ મીઠાઈઓ દુકાનોમા હતી એટલી વેચાઈ મઈ અને વહેંચવાના ડામ પર મહાત્માજીના જ અનુયાયીઓ ગોઠવાઈ ગયા એમા મારા મિત્ર હરિપ્રસાદ પીતાબરદાસ મહેતા પણ હતા મહેતા ઢહે “મારા હાથમા લાકડશી આવેલા, તે તો મનૂરો મોમા પણ ધાલે નહિ ડકડા કરીને ઉઝળે ને જોલે, દેજો ગેઠિયા કી ઉદારતા—રૂપિયાના આઠ ગેર’ લક્ષ્મી લાડુ ખાય ગા વહ પસ્તાયેગા, નહી ખાય ગા વહ ભી પસ્તાયેગા”

મે ગાંધીજીને ઢ્યુ “સાહેબ’ શેઠિયાઓની રીસ તો હજુ પૂરી ઊતરી નથી, અને ગાડીઓ ભલી આપી ?”

ગાંધીજી “કેમ ના આપે ? આપણે પૈમો ખર્ચવો જોઈતો હતો ત્યા પાઉં ખર્ચો નાખ્યો ને’ (એટલે કે ગમે તેવા ખર્ચિયાને બદલે આનંદશ કરભાઈ જેવાને ગાડીઓ લેવા મોકલ્યા ને ?)”

પછી તો આનંદશ કરભાઈએ નિર્ણય આપ્યો ને તે પંચી સમાધાન થયું અને તે પછી મનૂર મહાજન ગ્રંથપાત્ર અને એની કીર્તિ અને ધારાધારણ અત્યારે જગતપ્રસિદ્ધ છે

તે દિવસથી ગાંધીજી અને આનંદશ કરભાઈ ગાઢ પરિચયમા આવ્યા અને ગાંધીજી કહેવા લાગ્યા કે “અમે તો આશકમાશક છીએ” એમા આશક કોણ અને માશક કોણ એ જેને જે ગણવા હોય તેને તે ગણવાની છૂટ હતી

જેડા સત્યાગ્રહ પછી ગાંધીજી અંગ્રેજ સરકારને મદદની સૈન્ય ભરતી કરવા ઊપડેલા. જે ગામડા એમના સત્કારસરઘસ ઝાઢતા ને પાણી માંએ ત્યા દૂધ લાવી આપતા, તે જ ગામડે ગામડે એમને ધર્મશાળામા ઊતરવું પડવા લાગ્યું ત્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ રોટલા ટીપે ને બન્ને ખાતા સરદાર વલ્લભભાઈ પાકશાસ્ત્રમા તો એવા પ્રવીણ કે એ રોટલાથી ગાંધીજીને મરડો થયો ને મરડો મટયા પછી તાવ આવવા લાગ્યો.

જેઠ અબાલાલભાઈએ હાલ મિરજાપરના જે અગલામા ઇન્કમટેક્સ ઓફિસ ખેસે છે ત્યા ગાંધીજીને ઉતારો આપ્યો ને સારવાર માટે શહેરની વચ્ચે ગળ્યા, કારણ સત્યાગ્રહ આશ્રમ સાખરમતી ખસેડનામા આવ્યો હતો, અને લોકોને ત્યાસુધી જવું મુશ્કેલ પડે એમ હતું

હું દરરોજ સાંજે ગાંધીજીને જોવા જતો, અને થોડીવારે આનંદશ કરભાઈ આવતા

તેનામા ‘હિન્દુધર્મની બાળપોથી’ બહાર પડી હતી હું બહુ જ ગંધી એ વાચી ગયો ગાંધીજીને મે એની વાત ટીકી, અને કહ્યું “અનાતન હિન્દુધર્મ’ ગ્રંથમાળા વગેરે કરતા પણ આનંદશ કરભાઈની આ પોથી બહુ જ સરસ છે આપને હમણા કુરસદ છે ને આપ વાચી

જાઓ તો હું કાલે લાવું.”

ગાંધીજીએ હા કહી અને હું બીજે દિવસે લઈ ગયો.

ત્રીજે દિવસે રોજની માફક હું અને આનંદશંકરભાઈ ગાંધીજી પાસે ભેગા થઈ ગયા હતા ને ગાંધીજીએ વાત ચલાવી.

ગાંધીજી: “આનંદશંકરભાઈ ! હું આપની બાળપોથી વાંચી ગયો. એ તો બાળ શું વૃદ્ધપોથી છે !”

આનંદશંકર: “તો, તો એના કરતાં મારી વિશેષ નાલેશી શી હોઈ શકે ?”
બધા હસ્યા.

ગાંધીજીના કહેવાની મતલબ એ હતી કે બાળકોને શું પણ મારા જેવા વૃદ્ધોને પણ આપની હિન્દુધર્મની બાળપોથીમાંથી શીખવાનું મળે એમ છે. આનંદશંકરભાઈના જવાબનો મર્મ એ હતો કે બાળકો સમજી શકશે એ હમે મેં લખ્યું છે. પણ એને બદલે વૃદ્ધો જ સમજી શકે એવું થઈ ગયું હોય તો તો નાલેશી !

બન્ને એક બીજાને સમજ્યા તો હતા, પણ બન્નેએ અંતર-સ્પર્શી વિનોદ કર્યો !

પણ એ જ ચોપડી પરથી ગાંધીજીએ આનંદશંકરભાઈની વિદ્વતાનું માપ કાઢી લીધું હતું, અને માલવીયજીએ જ્યારે બનારસ વિદ્યાપીઠને માટે એક લાયક ગૃહસ્થની ગાંધીજી પાસે માગણી કરી ત્યારે ગાંધીજીએ બનારસને આનંદશંકરભાઈની ભેટ ધરી હતી.

કંઈ પગાર બાબત લંબાણ વાટાઘાટ ચાલતી હતી ત્યારે ગાંધીજીએ કહી દીધેલું કે: “Pay his price—એમની જે કીમત થાય તે આપી દો.”

બનારસની આનંદશંકરભાઈની યશસ્વી કારકીર્દી જાણીતી છે. માત્ર ત્યાંના ‘જહાલ’ વિદ્યાર્થીઓને એ બહુ ‘મવાલ’ માલૂમ પડતા અને એ વિશે અનેક ફરિયાદો મેં સાંભળી છે. ભેગાભેગું હું એટલું કહી દઉં કે extremist & moderate નાં ‘જહાલ’ અને ‘મવાલ’ એ ભાષાંતર દક્ષિણીઓએ કરેલાં છે. આનંદશંકરભાઈએ તો એ ભાષાંતર કરવામાં પણ પોતાની આંતરિક સુજનતા અને વિવેક દર્શાવતા જે શબ્દો ‘વસંત’માં પહેલવહેલા વાપરેલા તે ‘ઉદ્દામ’ અને ‘વિનીત’ હતા.

સામાજિક, ધાર્મિક કે રાજકીય વિચારકોમાં પણ ઉદ્દામ અને વિનીતો પ્રત્યે એ એકસરખો ન્યાય કરી શકતા અને સત્ય ઘણી વખત બન્નેની વચમાં રહેલું હોય છે એમ બુદ્ધિ-પૂર્વક સમજાવતા.

એક સંસારસુધારા પરિષદ અત્રે મળવાની હતી. મિશન હાઈસ્કૂલની દક્ષિણ દિશાએ, સરદાર વલ્લભભાઈ રોડ પર, હાલ મેન્જિસ્ટ્રેટની કોર્ટ છે એ બંગલો નરસિંહરાવભાઈનો હતો. પરિષદના પ્રમુખ નરસિંહરાવભાઈ હતા, એટલે પ્રાથમિક તૈયારીઓ માટે જે સભા મળી તે ત્યાં મળી હતી.

‘સલ્લણી સધ્યા’ હતી એ મ્થળ હાલ તો બહુ જ કોલાહલવાળું થઈ ગયું છે, પણ તે વખતે એટલે આજની ૨૪-૨૫ વર્ષ પર, ત્યાં તો ગામની ભાગીળ જેવું એકાંત લાગતું હતું.

આનંદશ કર્ત્રમાર્ધ નિસાસો નાખીને બોલ્યા કે “રાનડે ગયા.” અમાગમાનો એક ઉદામ બોલ્યો કે “The world goes on—કુનિયા તો આગળને આગળ ચાલે જાય છે.”

આનંદશ કર “I doubt whether it goes on (મને શક છે કે કુનિયા આગળ ચાલે છે).” —

ઉદામ ભાઈ ગમ ખાઈ ગયા પણ એમણે પાછળથી મને કહ્યું કે “એ તો રાગન મરી ગયા ત્યારે ‘વસત’ માં નવા રાગરાણીની છબીઓ આપી હતી. બન્ને છબીઓ મામે રાખીને એમણે પોને એમની પ્રસ્થિતિનો લેખ લખેલો” તે વાચવા બસામથુ કરી હતી રાણી મેરી નીચે એમણે લખ્યું હતું કે ‘Awful beauty of self-sacrifice’ આત્મભોગનું અદ્ભુત સૌન્દર્ય— (એ સૌન્દર્ય તો પોતે રાગન જોડે પરણ્યા હતા એટલું જ હતું — રાગના ભાઈ જોડે પોતાનો વિનાશ થયેલો તે શાહજહાં લખ પહેલા મરી ગયેલો તે વિશે એ નગસિ હરાવભાઈએ પણ ‘પ્રિન્સ વિક્ટર અને પ્રિન્સેસ મેરી’ નામનું નાવ્ય લખ્યું છે હવે અદ્ભુત સૌન્દર્ય તો એ પ્રેમનો કહેવાતો ભોગ આપી દિયેરવડું દરેકું તે જ હતો.)

પરન્તુ તે વખતની પ્રસરેલી અથ રાજભક્તિ અને ખુશામતથી આનંદશ કર્ત્રમાર્ધ જેવા પણ નહિ રહી શકેલા, તેથી ઉપર મુજબ લખી બેઠેલા એમ અમને કેટલાકોને લાગતું.

પેલા ભાઈ કહે “આનંદશ કર્ત્રમાર્ધની ‘રાનડે ગયા’ એ ઉક્તિમાં પણ ખુશામત જ રહેતી હતી ” અને તેથી એ કહે “હું તો કહેવા જ જતો હતો કે,” આ વળી ‘ઓકુલ બ્યુટી ઓફ મેફ-એક્ઝિક્સ’ જેવું બીજું શું બોલ્યા ?” પણ એ કહે “મે જવા દીધા રાનડેને માટે આટલું બોલવાથી નગસિ હરાવભાઈ વગેરેને સારું લાગે એ શક પણ અમને તે વખતે હતી પરન્તુ આગળ ઉપર અમે સમજ્યા કે એ બધું અમારું માનવું ખોટું હતું.”

પરન્તુ ગનડેની પદ્ધતિનો સસાર અને ધર્મસુધારો આનંદશ કર્ત્રમાર્ધ ચાહતા માત્ર બધું જ પશ્ચિમનું અનુકરણ કરવા જેવું છે એમ એ માનના નહિ ધર્મ પણ પ્રવાહી અને સજ્જન હોવાને એમ એ કહેતા આથી પ્રાચીનપ્રેમીઓ એમના કહેવા પ્રમાણે એમને પોતાના નહોતા માનતા, અને સુધારકો પણ પોતાના ન માનતા ત્યારે આનંદશ કર્ત્રમાર્ધ કહેતા કે “અમારે જવું ક્યા ?”

એક વખત ગૂજરાત કલમમાંથી આનંદશ કર્ત્રમાર્ધની એક વાત મારા મિત્ર પ્રાણલાલ કિરપારામ દેસાઈ લાવ્યા એ કહે “આપણા દેશની પ્રગતિ જરૂર થશે-એમ, જાઓ, હવે હું છાતી ઠોકાને કહું છું.”

મે કહ્યું “શાથી ?”

એ કહે “આજે તો આનંદશ કર્ત્રમાર્ધએ જૂદ પહેરીને તીકડી ખાધી.”

રસોડાધર્મ અને અખોટિયા આચાર બહુ જ ચુસ્ત રીતે પાળનાર આનંદશંકરભાઈની ટેવ પર અમને એટલો તિરસ્કાર હતો !

નાગપુર કોન્ગ્રેસ માટે અમે જતા હતા. રસ્તામાં અમલનેર જંકશન પર ત્યાંના ગૂજરાતી-ઓએ સુંદર રસોઈ આપી ગૂજરાતની સ્પેશિયલ માટે કરેલી. ત્યાં આનંદશંકરભાઈ તો શાના જ જમે? પણ એમનું જોઈને કેટલાક બીજા વડનગરાઓ પણ જોઓ એકલા હોય ત્યારે ગમે ત્યાં અને ગમે તે ઝાપટતા તે પણ બિચારા ભૂખ્યા રહ્યા હતા.

એક દિવસ અમે ચર્ચા કરતા હતા કે “કોઈ લેખ માસિકમાં છપાય તો લેખકે તંત્રીનો ઉપકાર માનવાનો કે તંત્રીએ લેખકનો?” ચર્ચા બહુ તીવ્ર બની ગઈ હતી. અમારા મિત્ર સાકરલાલ દવે આનંદશંકરભાઈના ભાણેજ લીનુભાઈને કહી ચૂક્યા કે: “જાઓ લીનુભાઈ! મામાને કહેજો કે આજથી તમારે મારો લેખ ‘વસંત’માં છાપવો હોય તો છાપજો અને ન છાપવો હોય તો ન છાપજો. પણ હું તો એમ માનું છું કે એ લેખ માટે આપે મારો ઉપકાર માનવાનો. મારે તમારો નહિ.”

લીનુભાઈને પણ ખોટું લાગેલું અને ઉસ્કેરાટ ઘણો થઈ ગયેલો. બીજો દિવસે દવે પોતે જ આનંદશંકરભાઈની ક્ષમા માગવા ગયા, અને પોતાને માટે આનંદશંકરભાઈએ એ ચર્ચા પરથી કંઈ અભિપ્રાય ના બાંધવો એવી યાચના કરી.

આનંદશંકરભાઈએ ઠંડે પેટે કહ્યું કે, “તમે બિલકુલ ચિન્તા કરશો નહિ. લીનુભાઈએ મને તમારી ચર્ચાની વાત તો કરી હતી. મને એમાં બહુ રસ પડ્યો હતો. પણ માણસો ડાયોલોગિકલ મૂડમાં હોય એટલે વાદવિવાદે ચઢ્યા હોય ત્યારે જે કંઈ એ બોલી નાંખે તે ઉપરથી હું એમના સ્વભાવની પરીક્ષા કરી એસું એવો નથી.”

એ વાત દવેએ જ અમને પછી કહી, અને અને મેં પણ તે દિવસથી ગાંઠ વાળી કે કોઈ પણ માણસના સ્વભાવની પરીક્ષા એ જ્યારે એના સ્વાભાવિક વલણમાં હોય ત્યારે જ કરવી; વાદવિવાદે ચઢ્યો હોય કે ગુસ્સાના આવેશમાં હોય ત્યારે ના કરવી! અને એટલી શાન્તિ શીખવાથી કેટલા બધા કલહ અને કેટલા બધા ક્રોધમાંથી હું બચી ગયો છું એ પ્રસંગો ગણતાં પાર આવે એમ નથી !

પણ એવી ચર્ચાઓ તો આનંદશંકરભાઈના લેખોની એમના વિચારો અને આચારની અમે ઘણીય કરતા હતા. ઘણે પ્રસંગે લીનુભાઈ, એમના મોટા ભાઈ જનુભાઈ, કે કોઈ વાર દ્રુવભાઈ અને પ્રહ્લાદભાઈની હાજરીમાં બહુ સખ્ત ટીકાઓ થતી.

આનંદશંકરભાઈ એવી વ્યક્તિ હતા. એમનું વાતાવરણમાં એટલું બધું દયાળુ રહેતું અને એમનાં સાહિત્ય વિષયક, તત્ત્વજ્ઞાનનાં કે ધર્મ કે સામાજિક—રાજકીય વિચારોથી અમારા નાના મંડળમાં એટલો બધો ખળભળાટ થઈ જતો !

અમે માનતા કે અમારી ચર્ચાઓ એમના કાને જશે જ. પણ પાછળથી એક પ્રસંગે એમણે પોતે જ મને જાહેરમાં જણાવેલું કે, “તમારી ટપાલ જ કાણી હતી.” એમના કાન સુધી અમારા

સમ્પત્તિપણે ઉચ્ચાગયેલા વિરોધી અભિપ્રાયો પહોંચ્યા જ નહોતા. પણ એ બધું તો એમણે હસી જ કાઢેલું.

એટલી બધી ઉદારતા અને નાના પ્રત્યેની વત્સલતા હતી !

ગૂજરાતનું જાહેરજીવન, સાહિત્ય પરિષદ અને સાહિત્યસભા પ્રવૃત્તિને અંગે છેલ્લા બાવીસ વરસોમાં હું અનેક વાર એમના સબધમાં આવ્યો છું અને છેલ્લે છેલ્લે ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના કામ અંગે

વધારે પરિચયથી એમના તરફનો ભક્તિભાવ વધ્યે જ ગયો છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના અનેક જાહેર સમારંભોમાં પણ પોતે ન્યારે અહીં હોય ત્યારે આવતા હતા. છેવટે ન્યારે મ્યુનિસિપાલિટી પૂરેપૂરી પ્રબળકીય થઈ ત્યારે તો મારા અનુભવો વિશે એમણે મને વિગતવાર સવાલો પૂછેલા—

શહેરસફાઈ, હરિજનસેવા, કેળવણી, વ્યાયામવિદ્યાલય, સંગ્રહસ્થાન, આરોગ્યપત્રિકા, મેદાનો, રમતગમતના મ્થાનો, સહકારી મહાસભાઓ પ્રસંગતું નવું અમદાવાદ, પોળોમાં પથ્થર અને સડકો પર આનંદાદૃશ તથા ફૂટપાથો છત્યાદિ તમામ સુધારાવધારાની વાતો એમણે મારી પામેથી જાણી લઈ ને જરૂરી મૂલ્યનાઓ પણ કંપી હતી.

આખરે બીજા સભ્યો કઈ ને કઈ પક્ષપાત પોતપોતાના કામોને અંગે કરે છે, ત્યારે મેં સ્વ કેશવલાલ દ્રુવ ન્યા રહેના હતા તે ગોટીની ગેરી અને આનંદશકરભાઈ રહેતા હતા તે આઠાશીના કૂવાની પોળ એ બેમાં સામાન્ય ક્રમમાં ચાલતેના કરતા જરા વહેલા પથ્થરો જડાવ-રાવ્યા અને ડામર ઢળાવેલા હું ધારતો હતો કે બન્ને ગુરુઓ પાસેથી આ બાબત કંઈક મ્યુનિસિપાલિટીના મારા કામને અંગે સાગ સર્ટિફિકેટ મેળવી શકીશ પણ બન્નેમાંથી એકેયે મોઢા-મોઢ તો એ વિશે કંઈ કહેલું યાદ નથી, પણ બન્નેની આગ મ્યુનિસિપલ કામ અંગેની પ્રસજતા અનુભવી છે ખરી.

છેવટે ગૂ વ મોના એક મિત્રમેળાપ વખતે એમણે મારી ઓળખાણ કરાવતા એક મહેમાનને કહેલું “વાચન, લેખન, સાહિત્યસેવા, રાજકાજ, નગરસેવા વગેરેમાં આ ભાઈ રસ ધગવે છે, એટલું જ નહિ પણ નિષ્કામ ભાવે અને જ્ઞાનપૂર્વક જે જે કામ એને કરવાના આવે છે તે તે કરે છે. માધીજીના અનન્ય ભક્ત છે અને સરકારના મહેમાન પણ થઈ ચાવ્યા છે.”

બીજી એક સભામાં એમણે મારી ઓળખાણ કરાવતા કહેલું કે, “આધુનિક સાહિત્યનો એનો અભ્યાસ અપૂર્વ છે.” ડોમર્સ કોલેજની માધી જયતી પ્રસંગે મારી વક્તવ્યશક્તિ અને હાન્યરસની પ્રશંસા કરી હતી.

આ બધું જણાવવામાં મારી આત્મશ્લાધાનો દોષ આવે છે તે માટે હું વાચકોની ક્ષમા માગુ છું પરંતુ જે વત્સલતાના ગુણ વિશે મેં આગળ ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે હિમર વધવાની સાથે એમના-

માં કેવો વધ્યો હતો તે જણાવવા ખાતર ઉપરના પ્રસંગો લખવા પડ્યા છે. એમણે કહ્યા એ ગુણો મારામાં આવે એમ હું ધચ્છું છું ખરો, પરન્તુ હજી તો એ બધામાં સૂંઠને ગાંગડે ગાંધી થઈ પડ્યો હોઈ એવું જ મારે વિશે રહેલું છે.

પિતાને પોતાના પુત્ર વિશે પક્ષપાત હોય છે એવો જ પક્ષપાત સ્વ. આનંદશંકરભાઈને મારે માટે થવા માંડ્યો હતો. પણ એટલામાં તો એ ચાલી ગયા ! ઉમર એમની પાછી તો થઈ હતી, પરન્તુ પુત્રને પિતા વગર જેવી નિરાધારતા હમેશાં લાગે છે, તેવી અમને એમના શિષ્યોને પણ લાગ્યાં કરે છે.

ગૂજરાતને કોઈ સુકાઈ ગયેલી સરસ્વતીનો દેશ કહે, ત્યારે હું આનંદશંકરભાઈ તરફ આંખળા કરતો હતો. જ્યારે મેં એમને વિદ્યામાં પોતે બૃહસ્પતિ જેવા છે એમ એક પ્રસંગે કહેલું, ત્યારે એમણે નિરભિમાનથી સાચે જ વાંધો લીધેલો. પણ હું ત્યારે પણ માનતો અને હજી માનું છું કે પોતે વિદ્યામાં બીજા બૃહસ્પતિ જ હતા.

૨૧. આચાર્ય આનન્દશંકર દ્રુવ

શ્રી માકરલાલ અમૃતલાલ દવે

૨૧. આનન્દશંકરભાઈને મુખર્ષિ યુનિવર્સિટીના મસ્કૂતના પરીક્ષક તરીકે મેં પહેલવહેલા ઓળખ્યા એ વાતને આજે સાડત્રીશ વર્ષ થઈ ગયા પછી તો અમદાવાદમાં આઠાશીકના કૂવાની પોળમાં માટે પાંચ વર્ષ રહેવાનું થયું, અને તે દરમિયાન આનન્દશંકરભાઈનો પરિચય સાધવાનો મને સુયોગ મળ્યો.

આનન્દશંકરભાઈનું વર એટલે સગરવતીનું સુવાસિત મંદિર. ખુલ્લા ઘોડાઓ ઉપર વિવિધ વિષયના સેઠો પુત્તકો અને તેમની વચ્ચે યોગાદૃઢ થયેલા કેવલાબ્યાસી આનન્દશંકરભાઈ એકલા હોય ન્યારે જાઉં ત્યારે જા તો કોઈ ગ્રંથ હાથમાં હોય, અથવા તો કોઈ કૂટ પ્રશ્નનું ચિન્તન ચાલતું હોય. એમની સાથે ચર્ચા કરતા એમના હૃદયના અનેક ગુણ ખાસ તરી આવતા, ખાસ કરીને ઉદારતા. પ્રતિપક્ષીને પણ રખેને અન્યાય ન થાય એ એમની ખાસ ચિન્તા.

એમના પ્રિય માર્સિક ‘વસન્ત’ ના સચાલનને અંગે અનેક ચર્ચાઓ થઈ હતી તેઓ નિખાલસપણે એમ માનતા ને કહેતા કે “વસન્ત” ની જરૂરિયાત પૂરી થઈ હશે તો એ એની મેળે જ બધું પડે એટલી જ નિખાલસતાથી તેમણે ‘વસન્ત’ માં ધર્મ અને સાહિત્ય વિશે પોતાના અભિપ્રાયો દર્શાવ્યા હતા એ કેશવલાલભાઈના ‘વિક્રમોર્વશીય’ ના ભાષાન્તર વિશે ‘વસન્ત’ માં વીસેક પાના ભરીને લાખી ને વિવૃત્ત ચર્ચા કરી હતી, ભાષાન્તરકારને ‘ખોટું’ લાગશે તેની જરા પણ ફિકર જ્યાં વિના તેઓ મોટે ભાગે ચિન્તક હતા. દરેક પ્રશ્નની બધી બાજુઓ તપાસવી ને સર્વદેશીય વિચાર રજૂ કરવો એવો એમનો મત હતો.

અમદાવાદની યુજરાત ક્લબમાં તેઓ દરરોજ સાંજે નિયમિત આવતા ને પોતાના સમ-વયસ્ક મિત્રોની સાથે અનેક નિધયો પગ વાર્તાલાપ કરતા. સ્વ ગોવિન્દરાવ પાટીલ, સ્વ શિવાભાઈ પટેલ, સ્વ. મણિલાલ ઝવેરી, શ્રીયુત ભાસ્કરગવ મેઠે વગેરે એમની મડળીમાં હોય એક વખત પોતે એકલા પડ્યા ત્યારે વિનોદમાં કહે “ખીડી પીતા પણ ચીખ્યા નહિ, નહિ તો વખત સહેજે પસાર કરી શકાતાં” મેં કહ્યું ‘હજી જ્યાં મોકુ થઈ ગયું છે ?’ તેઓ ખડખડાટ હસી પડ્યા, અને બોલ્યા ‘આપણને બાહ્યોને તે એ શોભે ?’

ખરેખર એમના મુખારવિન્દ ઉપર એક પ્રકારનું અલ્પવચન હતું, અને એમનો સહેજ પણ પરિચય એમને માટે બહુમાન ઉપજાવતો એ અનુભવીઓ જાણે છે.

મારા લાખા પરિચયમાં મેં એ આનન્દશંકરભાઈને કદી ગુરૂએ થયેલા જોયા નહોતા. કોધગિણે એમણે પ્રયત્નપૂર્વક વશ કર્યો હતો એમ મારું માનવું છે. ક્રોધનું સ્થાન એમણે વ્યગ્યાર્થ અથવા કટાક્ષ અથવા વિનોદને આપ્યું હતું. કોલેજના અધ્યાપક તરીકે એમણે વિદ્યાર્થીઓનો

આદર અને પ્રેમ સંપાદન કરેલા તેનું મુખ્ય કારણ તેમની વિદ્વતા ઉપરાંત તેમનો ક્રોધાભાવ હતો. વર્ગમાં મોડા આવનાર વિદ્યાર્થીને કટુ વચન સંભળાવી હપકો દેવાને બદલે “Gentleman, you are too early for the next period,” એ એમનું કટાક્ષવચન બહુ જાણીતું હતું. મનુષ્યસ્વભાવમાં રહેલા ધર્મશ્રી અંશ પર એમને અખૂટ શ્રદ્ધા હતી, અને માનવી દિલની નિર્બળતાઓ પ્રત્યે તેઓ ઉદારભાવે જોઈ શકતા હતા. એક વાર કોલેજને દાદરે ચઢતી એક વિદ્યાર્થીનીને એકલી જોઈ તેની પ્રત્યે અપમાનજનક શૃંગારચેષ્ટા કરનાર યુવકને પાછળથી જોઈ જનાર ધ્રુવસાહેબ જ કહી શકે, કે “Gentleman, are you satisfied?” અને છતાં આ શબ્દો ધ્રુવસાહેબ જેવા સુપ્રતિષ્ઠિત પ્રોફેસરના મુખમાંથી નીકળતાં જ ધરતીમાતા માગ દે તો સમાઈ જઈ એવી વૃત્તિ એ યુવકે અવશ્ય અનુભવી હશે. ખીજા કોઈ પ્રોફેસર આવા નિર્લજ્જ વિદ્યાર્થીને પ્રિન્સિપલ પાસે ખડો કરાવે, તેવા સંજોગમાં સ્વ. આનંદશંકરભાઈ એ લાક્ષણિક ધ્યન્યાત્મક રીતે તેને લાજિજત કર્યો, અને કદાચ સદાને માટે સુધારી દીધો. આ એમની ખાસિયત એમના ઊંડા તત્ત્વદર્શનની સાક્ષી પૂરે છે.

કેટલાંક વર્ષ ઉપર શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના દરેક અધ્યાયમાંથી એકેક મધ્યવર્તી શ્લોક પસંદ કરી તે ઉપર તેમણે બહુ સુંદર વિવરણ કર્યું હતું. તેમણે પૌરસ્ત્યવિદ્યાનો જોટલો અભ્યાસ કર્યો હતો તેટલો જ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ કર્યો હતો, એ એમનાં બહુશ્રુત વિવરણોમાંથી ક્લિત થતું હતું.

કાશી હિન્દુ વિદ્યાપીઠમાં જઈ આનંદશંકરભાઈ એ ગુજરાત અને ગુજરાતીઓનું ગૌરવ વધાર્યું એ નિર્વિવાદ છે. ગાઢ વિદ્વતા, સાચો સમભાવ અને વ્યવહારુ કુનેહથી તેમણે ત્યાંના કંઈ કંઈ કૂટ પ્રશ્નો ઉકેલ્યા હતા અને ભારતભૂષણ પંડિત મહનમોહન માલવીય સમેત સર્વ કોઈને સંતોષ આપ્યો હતો, એ સહુના જાણ્યામાં છે.

ગુજરાતની અનેક વિભૂતિઓમાં સ્વ. આનંદશંકરભાઈ ઊંચે આસને વિરાજતા હતા એમ બાવી ઇતિહાસકાર જરૂર કહેશે.

આચાર્યશ્રી આનંદશંકર દુવ : એક નમ્ર અનુભવ

શ્રી પ્રાણલાલ કિરપારામ દેસાઈ

સંદર્ભિત શ્રી આનંદશંકર દુવ એક પ્રખર વિદ્વાન, એક અગ્રગણ્ય ફેળવણીકાર, એક સરકારી સહયુક્ત અને એક પવિત્ર બ્રાહ્મણ હતા. ગુજરાત એમને માટે સકારણુ ગર્વ લઈ શકે એમ છે. તેમની અગાધ વિદ્વતા, તેમની સરકારિતા, તેમનું મૌનન્ય, તેમનું ઉચ્ચ કોટિનું અગત્ય ચારિત્ર્ય તેમ તેમની વાણીનું માધુર્ય એ બધાથી આપણે તેમના સમકાલીન સ્ત્રીપુરુષો એટલા બધા પારગિત છીએ કે તે સબધી વિવેચન કરવાની મને ઈર્ષ્ય પશુ જરૂર જણાતી નથી. વળી કાશીના હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયના ઉપ-કુલપતિ તરીકે એ સમ્યાની તેમણે જે અનુપમ સેવા બજાવી છે, તેમ એ મસ્થાના વિનિધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા વિવિધ પ્રકૃતિઓના અને વિવિધ અભિપ્રાયો ધરાવનારાઓના સુદર સમન્વય કરી તેમણે જે કાર્યદક્ષતા બતાવી છે, એ મસ્થાના તોફાનમાં ઝોલા ખાતા નાવને ઠેકાણે પાડી તેમ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે એ મસ્થાના હિતને જ ખાતર પોતાનું સ્વમાન જાળવી એ મસ્થામાંથી તેમણે વિદાયગીરી લઈ ગુજરાતના નામને તેમણે જે ઉજ્જવળ કર્યું છે, તેનાથી પશુ ગુજરાત સારી પેઠે વાકેફ છે એટલે તે સબધી પશુ વધુ વિવેચન કરવાની જરૂર મને જણાતી નથી. નૂતન ગુજરાતની તેમણે જે ખાસ અમૂલ્ય સેવા બજાવી છે તે ઉપર જ હું આ લેખમાં કાંઈક જણાવવા માગુ છું.

સહગત આનંદશંકરભાઈના સબધમાં બોલતા મહાત્મા ગાંધીજીએ એક વખત કહ્યું હતું કે, “આનંદશંકરભાઈ તો સુધારકો અને સનાતનીઓ વચ્ચે એક પૂલ સમાન છે” હું તો એથી પણ આગળ વધીને કહું છું કે તેઓ આપણી પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિના પૂજક તેમ એક રીતે સરક્ષક પણ હતા. આનંદશંકરભાઈને આપણે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું એક સુદર પ્રતીક જોઈ શકીએ તેમ છે. યુરોપિયન પ્રજાઓ સાથે સપર્કમાં આવ્યાથી તેમ પાશ્ચાત્ય ફેળવણીથી આપણા દેશને અનેક લાભો થયા છે એ વાત ખરી છે, પરંતુ એ સપર્કથી તેમ એ ફેળવણીથી આપણને નુકસાન પણ એણે થયું નથી. અંગ્રેજ રાજદારી મુત્સદ્દીઓએ આપણા દેશના રાજકારણમાં ધાર્મિક અને કોમી તત્ત્વો દાખલ કરી, આપણા દેશમાં Divide and Rule—ભાગલા પાડી અમલ ચલાવવાની રાજનીતિ દાખલ કરી, આપણામાં કોમ કોમ વચ્ચે, નાતો નાતો વચ્ચે જે વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે, તે અંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓની આપણા દેશની મોટામાં મોટી કુસેવા છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજાના સપર્કથી તેમ પાશ્ચાત્ય ફેળવણીથી બીજું નુકસાન આપણને એ થયું છે કે આપણી શારીરિક તથા નૈતિક અધોગતિ થઈ છે. આપણે તદ્દન નિર્માણ, શૌર્યહીન, બાંધવા, બીકણ, વિલાસી, સ્વાર્થી, દબી અને ચારિત્ર્યહીન થઈ ગયા છીએ એ સપર્ક અને એ ફેળવણીથી ત્રીજું નુકસાન આપણને એ થયું છે કે આપણે પોતે આપણે જ હાથે આપણા પોતાના શુદ્ધ અને પવિત્ર આચારવિચારો, રીતરિવાજો અને રહેણી કરણી તેમ આપણી પ્રાચીન પવિત્ર

આર્ય સંસ્કૃતિનો નાશ કરી પાશ્ચાત્ય-સંસ્કૃતિ, પાશ્ચાત્ય રીતરિવાજો તથા પાશ્ચાત્ય રહેણીકરણોના ખોટા મોહમાં ફસાઈ પડ્યા છીએ.

અત્યારે તો એવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ છે કે આપણામાંથી જો કોઈ આપણી પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિની કે પ્રાચીન રીતરિવાજોની કે પ્રાચીન આચારવિચારોની પ્રશંસા કરે અને તે સંસ્કૃતિના શુદ્ધ અને પવિત્ર આચારવિચારોનું પાલન કરે તો રસ્તે ચાલનાર ત્રણ ટકાનો માણસ પણ એને ભદ્રંભદ્રનું ઉપનામ આપી એની ઠેકડી કરવાની હિંમત ધરી શકે છે. આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ અહીંની ગુજરાત કોલેજમાં પ્રોફેસર હતા તે વખતે તેમના જેવા એક સંસ્કારી સદ્ગૃહસ્થની પાંચ આવી ઠેકડી થતી અનેક વાર મારા સાંભળવામાં આવી છે. પરંતુ આવી જાતની ઠેકડીની બિલકુલ દરકાર કર્યા વગર, તેમ જાહેર સમારંભોમાં અનેક જાતની અગવડો વેડીને પણ, તેઓ આપણા શુદ્ધ અને પવિત્ર પ્રાચીન આચારવિચારોને વળગી રહેતા હતા. અંગ્રેજ સાહિત્ય તેમ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન અને ખ્રિસ્તી ધર્મનો જેટલો જિંડો અભ્યાસ સદ્ગત આનંદશંકરભાઈનો હતો, તેટલો ગુજરાતમાં બીજા કોઈનો ભાગ્યે જ હશે. ઘણી બાબતોમાં તેઓ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પ્રશંસક હોવા છતાં તેમણે કદી પણ એક શુદ્ધ અને પવિત્ર બ્રાહ્મણની રહેણીકરણી તથા આચારવિચારોનો ત્યાગ કર્યો નહોતો. ખૂટમોજ સાથે ખુરશી ઉપર બેસી જમવાની વાનીઓ ટેબલ ઉપર મૂકી ચમચા કાંટા અને છરી વતે જમવામાં તેમણે કદી આનંદ માન્યો નથી. બધા સાથે એક જ પંગતે જમવા બેસી બ્રાતૃભાવ વધારવાની તેમણે કદી ઇચ્છા કરી નથી. બ્રાહ્મણોને અભક્ષ્ય ખોરાકને તેમણે કદી હાથ સરખો પણ અડાડ્યો નથી. ધોતિયું તથા પાઘડીનો ત્યાગ કરી તેમણે કદી પાટલૂન, હેટ કે નેકટાઈ-કોલર પહેર્યો નથી. જે સમયે અંગ્રેજ પહેરવેશ તથા અંગ્રેજ રહેણીકરણને માનપ્રતિષ્ઠા મળતાં હતાં તેવે સમયે પણ સદ્ગત આનંદશંકરભાઈ આપણા પ્રાચીન પહેરવેશ, પ્રાચીન રહેણીકરણ તથા પ્રાચીન આચારવિચારોને દઢતાથી વળગી રહેલા હતા.

સદ્ગત આનંદશંકરભાઈમાં તરી આવતો બીજો ખાસ ગુણ સહિષ્ણુતા હતો. બંને પક્ષોના લાભમાં ધણું કહી શકાય એમ છે એમ તેઓ ઘણી વાર કહેતા. આથી કરીને તેઓ અનિશ્ચિત પ્રકૃતિના છે, દૂધ અને દહીં બંનેમાં પગ રાખે છે, એમ કહી ઘણા તેમની ઠેકડી કરતા હતા, તે મેં સાંભળ્યું છે. પ્રજ્ઞના તેમ વ્યક્તિના જીવનમાં ઘણીવાર એવા પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે તાત્કાલિક એક તરફનો ચોક્કસ નિર્ણય કરી લેવો અને તે નિર્ણયનો એકદમ અમલ કરી દેવો એ ખાસ આવશ્યક બને છે, તે હું કબૂલ કરવા તૈયાર છું. આનંદશંકરભાઈમાં કદાચ એ ગુણ નહિ હોય અને એટલે અંશે એમના ચારિત્ર્યબળમાં ખામી હશે એ પણ કબૂલ કરવા હું તૈયાર છું. પણ આનંદશંકરભાઈની સહિષ્ણુતાની પાછળ એક પ્રકારની મનની ઉદારતા હતી. પ્રતિસ્પર્ધીઓના સારા ગુણો પણ તેઓ જોઈ શકતા અને તેમનું દષ્ટિબિંદુ પણ તેઓ સમજી શકતા અને તેની યોગ્ય કદર પણ કરી જાણતા હતા. સામા પક્ષમાં જો સત્યના અંશો હોય તો પ્રામાણિકપણે તેનો સ્વીકાર કરવો એવી અદ્વિતીય ઉદારતા તથા સહિષ્ણુતા તેમનામાં હતાં. અત્યારે ઘણાં સહિષ્ણુતા અને સમભાવની ડાહી અને દાંભિક વાતો કરે છે, પણ આનંદશંકરભાઈની માફક

ધણા થોડા પોતાના પ્રત્યક્ષ જીવનમાં ઉદારતા અને સહિષ્ણુતા ઉતારી શકે છે, એટલું જ નહીં પણ ધણાઓ તો જ્યારે તેમની પામે લીજીઉછાળ સમય માટે સત્તા આવે છે, ત્યારે એ સત્તાનો દુરુપયોગ કરી તેઓ અસહિષ્ણુતા ધારણ કરે છે અને પોતાની વિરુદ્ધ અભિપ્રાયો ધગવનારાઓને ક્યારી નાખવાની નીતિ ગ્રહણ કરે છે અને વિરોધીઓ પાસેથી, જોરજુલમથી કે કાયદા કરી કે સત્તાના દોરે હુકમો બહાર પાડી તેમની પ્રામાણિક ધાર્મિક માન્યતાઓ તથા તેમના આચાર-વિચાર વિરુદ્ધ કાર્ય કરાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરતા અચકતા નથી. આવી જાતની અક્ષમ્ય અસહિષ્ણુતા, ધર્માધતા અને અનુદારતા આપણા પ્રજાજીવનમાં અત્યારે સામાન્ય બની ગઈ છે. આવા ધર્માધ અને અસહિષ્ણુ લોકોને સહગત આનંદશકરભાઈના જીવનમાંથી ઘણું શીખવાનું છે.

શ્રીયુત કનૈયાલાલ મુનશી સહગત આનંદશકરભાઈ માટે કહે છે કે, ગુજરાતના સત્કારી, વિદ્વાન અને પવિત્ર બ્રાહ્મણોમાં તેઓ છેલ્લા હતા. શ્રીયુત કનૈયાલાલ મુનશીના આવા નિરાશા જનક ઉદ્ગારો સાથે હું સહમત થઈ શકું એમ નથી. જે ગુર્જર જૂમિએ જૂતકાળમાં મહાનિશ્ર, વ્યાસ પ્રેમાનંદ અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી જેના વિદ્વાન, સરકારી અને પવિત્ર બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે ગુર્જર જૂમિ ભવિષ્યમાં પણ એના જ સન્દર્ભે વિદ્વાન અને પવિત્ર બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન કરશે જ, એવી મારી દૃઢ ગ્રહા છે. બહુરતના વસુંધરા.

સહગત આનંદશકરભાઈના સમાગમમાં આવનાનો મને લાભ મળ્યા છે તેમની સાથે સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય તેમ સાહિત્ય અને જીવણીને લગતા વિષયો ઉપર મેં ઘણી વાર ચર્ચા કરી છે અને તેમની અગાધ વિદ્વતા તથા તેમના સૌજન્યની સુનાસનો લાભ મેં લીધો છે તેથી આ પ્રસંગે મારા તરફથી આ નમ્ર અંજલિ તેમને અર્પું છું.

કલારસિક સ્વ. આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ ધ્રુવ

શ્રી. રવિશંકર મહાશંકર રાવળ

૧૯૨૦ માં અમદાવાદની ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના તેઓશ્રી સ્વાગત પ્રમુખ હતા. ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને તે પ્રસંગ નિમિત્તે ખાસ આમંત્રણ મ. ગાંધીજી મારફત મોકલવામાં આવ્યું હતું અને તેમણે સ્વીકાર્યું હતું. પરિષદની સાથે ગુજરાતની કલાકારીગરીનું પણ પ્રદર્શન કરેલું હતું. તેની યોજનાનો કારભાર મને સોંપાયો હતો. કવિવર ટાગોર સ્ટેશને ઊતર્યા ત્યારે માણસોની અપાર ગરદીમાંથી મારા સ્વ. મિત્ર છોટુભાઈ પરીખે (ગુજરાત ફોટો આર્ટગેલેરીવાળાએ) તેમની એક સુંદર છબી લીધી અને તાપ્તતાપ્ત તેનું મોટું રંગીન એન્ડાઈમ્મેન્ટ કરી ખીજે દિવસે પ્રદર્શન નવ વાગ્યે સ્વ. શેઠ પુરુષોત્તમ વિશ્રામને હાથે ખુલ્લું મુકાવાનું હતું, તે પહેલાં ત્યાં હાજર કરી દીધું. એ જમાનામાં હાથના કે ખીસાના સ્નેપશોટ કેમેરાનું સ્વપ્નનું પણ નહોતું. ઘોડી પર ચઢાવેલ પ્લેટ-કેમેરાથી આટલી ઝડપે એ ચિત્ર તૈયાર કરવું એ એક કૃતિકુશળતાનું દૃષ્ટાંત બન્યું. પ્રદર્શનની સન્મુખ હાર ઉપર જ અમે ચિત્ર ગોઠવી દીધું. ગુરુદેવની છેલ્લી અને ગર્હ કાલની જ આવી સુંદર મોટી છબીએ દરેક જણને આકર્ષ્યા. ચિત્રકારે તેની ઉપર કંઈ જ કીમત મૂકી નહોતી, માત્ર માગણી પ્રમાણે (an offer) એટલું લખ્યું હતું.

ગુરુદેવ સાથે જ આચાર્યશ્રી પ્રદર્શન જોવા આવ્યા અને છબી જોઈ ગુરુદેવે પ્રસન્ન સ્મિત કર્યું. આચાર્યશ્રીએ ‘ઓફર’નું લેખલ વાંચી મને તુરત જોલાવ્યો કે આ માણસ છેવટ ક્યાં સુધીની માગણી સુધી વેચવા ધારે છે. કલાકાર નજીકમાં જ હતા. તેણે તુરત ખુલાસો કર્યો કે છેવટ રૂ. ૧૧૫ સુધી તેની કીમત થશે. ધ્રુવસાહેબે મને કહી દીધું કે ‘ઓફરનું લેખલ કાઢી નાખો, હું તે ચિત્ર રાખી લઉં છું.’ એમના આ ત્વરિત નિર્ણયમાં હું તેમની ચક્રાર ઉદાત્ત વિચારણાનું દર્શન પામ્યો. એક તો ટાગોર જેવા પુરુષની છબી પર ‘ઓફર’નું લેખલ ઝાઝો વખત ટકી રહે એમાં શોભા નથી. અમદાવાદના ઘણા ધનાઢ્યો ત્યાંથી પસાર થયા હતા. તેમના મોટરના ગલીચાની કીમત ચિત્ર કરતાં વધારે હશે, પરંતુ તેમણે ટાગોરની છબીને બહુ સન્માનનીય ગણવાની કલ્પના પણ કરી નહિ તે આ સરસ્વતીપૂજકને જરા દુઃખપ્રદ પણ થયું હશે. એમને ય કંઈક પાઠ આપવાનો તેમનો હેતુ હશે. આવાં પ્રદર્શનો થાય ત્યારે કલાકારિગરીને માત્ર ઉત્તેજન આપવાના હેતુથી જ યુરોપ અમેરિકામાં શ્રીમંત પ્રેક્ષકો કંઈ ને કંઈ રકમ ખર્ચી પોતાની ખાનદાની સાર્થક થઈ માને છે.

*

*

*

તેઓશ્રી બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર થયા ત્યારે બનારસના અસલ ખાનદાનમાંના રામકૃષ્ણદાસજીએ ભારત કલાપરિષદની સ્થાપના કરી અને તેના પ્રમુખ તરીકે અવનીન્દ્ર-

નાથનુ નામ મૂળે ઉપપ્રમુખના હોદ્દે આચાર્યશ્રી આનંદચંદ્રભાઈની વરણી કરી તેઓ વિદ્યા ક્ષણા પ્રાપ્તિનતા અને અલ્પતન યુગેષી સંસ્કારોના સમર્થ શીમાસક હતા એમા શક્ય નથી. એમના વિચારોમા અને વાણીમા જે સુકોળ સુધડતા અને અધાગણ જણાય છે તે તેમનામા વિક્સેલા કલાતત્ત્વને આભારી છે

ભાગત કલાપરિપ્દના તેઓ ઉપપ્રમુખ થયા તેથી કલાપ્રદર્શન અને કલાચર્ચાના અનેક પ્રયોગો- માં તેમને મોવડી થવું પડતું એટલે એવી પ્રવૃત્તિઓ ગુન્ગતના પણ થાય એવી તેમને સ્વાભા- વિક પ્રેરણા થઈ એક વેકેશનમા અમદાવાદ આવ્યા, ત્યારે તેમણે મને ખાસ તેડાવ્યો તે વખતે મને બહુ આશ્ચર્ય થયું હતું પણ તેમણે જે વીગનથી અને હોઠથી 'વસત'મા કળાનું એક નિયમિત અંગ શરૂ કરવાની તેમની ઇચ્છા જાનાવી, ત્યારે મારી ખાતરી થઈ કે સાચા વિદ્વાનો માત્ર અશ્વરોના જ પૂજકો નથી હોતા પણ સૌમ્ય, સુન્દર ભાવનાઓનાં મૂર્તિસ્વરૂપોના પણ ચાહકો છે એમની યોજનામા મુશ્કેલી માત્ર એ હતી કે પોને સમીપ રહેવાના નહોતા, અને તેમની ચીવટ એ હતી કે એક પણ કૃતિ કે દનાપ્રસંગ એવો ન હોવો જોઈએ કે જે તેમના આદર્શમા ઊતરતું લાગે. મે પોતે તેમા બંધી એવા આપવાતત્પરતા બતાવી હતી પણ ગગીન બ્લોન્ડની છપાઈના મોટા ખર્ચોનો પ્રશ્ન આવ્યો, ત્યારે 'વસત'નું ગજુ તે ખમી ન હોય એ કારણે એ યોજના કળાશ્રુત ન થઈ એ બની શક્ય હોત તો એવા સમર્થ ચિત્તક વિદ્વાનના કલાના આદર્શો અને સંસ્કારોના લાભ ગુન્ગરાતને અમૂલ્ય થઈ પડત

*

*

*

ત્યારપછી 'વસત' ગૃહતમહોત્સવ પ્રસંગે તેમના અભ્યાસગૃહની છબીઓ લેવા હું ગયો હતો ત્યારે પણ તેમના પગિયમની વિશેષ તક મળી ટેમલ પગની છબી લેતા ચાનો ખાશે મે જરા આવો ખમેડ્યો, ત્યારે દહે, 'એ પણ માગ નિત્ય વ્યવસાયનું સ્વરૂપ છે તે બંને ને રહે'

*

*

*

પછી તો મને લાગ્યું કે હું તેમના નિત્ય પગિયમમા ન જાના તેઓશ્રી ગુન્ગરાતની કલા- પ્રવૃત્તિઓ પર બહુ બારીક નજર રાખ્યા હતા અને કોઈ વિરલ ક્ષણે મળના એક બે વાન્યોથી મને પ્રેત્સાહન આપતાં તેમની પ્રસન્નતા દર્શાવતા કુલપતિ ડો જે ય ટ્રીન્સ તેમના અમેરિકાના પ્રવાસેથી આવ્યા પછી અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે તેમને શ્રી ભારત કલામંડળ તરફથી મન્માન પણ આપવાનું ઠગવ્યું તે વખતે પ્રમુખ તરીકે પ્રસિદ્ધ અને યોગ્ય પુરુષની જરૂર હતી, પરંતુ તેઓ એ વખતે ગિમ્મટ હતા, કોઈપણ સભામા જતા ન હતા પણ એ પ્રસંગ એમના વગર ઊણો જ લાગે, એટલે હું જ તેમની પામે સભાપતિનું પદ લેવાની નિનતી કરવા ગયો મને બહુ ખીતિ હતી કે મારા જેવા અદના માણસની તેમના પર અસર થશે કે નહિ, પણ તેમણે પૂર્ણ સરળતાથી જણાવ્યું 'હું બીજો કયાય પણ જતા નથી પરંતુ તમે જ આવ્યા છો તો પ્રે. ટ્રીન્સ જેવા વિશ્વવિખ્યાત પુરુષનો સત્કાર કરવામા હું જરા તકલીફ લેતો નથી પણ હું બહુ બોલી શકું એમ લાગતું નથી' મને તો તેમની હાજરીથી જ કૃતાર્થતા લાગી પ્રેમાભાઈ હોતમા

એ સભા બહુ જ સરસ બની હતી. પ્રો. કઝીન્સ પણ એ સભાના કાર્યથી બહુ પ્રસન્ન થયા હતા. છેવટે આચાર્યશ્રીએ તેમની નિત્યની નિખાલસતાથી મને જણાવ્યું કે “ માનપત્ર જેણે લખ્યું હોય તેણે બહુ સારી અને ઉચિત ભાષા વાપરી છે.”

*

*

*

૧૯૩૬ માં ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ્ અમદાવાદમાં થઈ ત્યારે પણ કલાપ્રદર્શનની યોજના મારે શિર આવી હતી. પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવા બહારની વ્યક્તિઓ મેળવવા મુંબઈ વડોદરા વગેરે સ્થળે મેં વિનંતીઓ અને પ્રયત્નો કરી જોયા પણ કોઈ આવી શક્યું નહિ; ત્યારે આગલી જ સાંજે આચાર્યશ્રીને શરણે જઈ બધી હકીકત અને મુશ્કેલી સમજાવી, ત્યારે હસીને કહ્યું કે, ‘ ઘરનો ઓરસિયો કંઈ ચંદન ઘસવાની ના પાડશે ? ’ અને બીજે દિવસે પ્રદર્શનના ઉદ્ઘાટનમાં તેમની હાજરીએ યથોચિત પૂર્ણતા કરી આપી.

*

*

*

કલાપ્રચારના મારા પ્રયત્નોમાં એક પ્રસંગ મુંબઈમાં પોલાન્ડના કોન્સલ મો. બાનાસિન્સ્કીને ઘેર રચાયો. એ ભલા અને નિખાલસ યુરોપિયન રાજદ્વારીએ તે માટે જ ઘણો ખર્ચ કરી બધી કોન્સલેટને પોતાને ઘેર નિમંત્રી મારી પાસે ગુજરાતની આજની કલાપ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રવચન કરાવ્યું. તે વખતે મુંબઈ ‘ ટાઈમ્સ ’ના યુરોપિયન પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર હતા. બીજે દિવસે ‘ ઈવનિંગ-ન્યૂઝ ’ના કોલમમાં ચિત્ર સાથે અમદાવાદમાંથી કલાના સૂર એવું કંઈ હેડિંગ બાંધી તેમણે તે પ્રસંગને પ્રકાશન આપ્યું. તેની અસર ઘણા ઉપર થઈ હતી. પણ ફરીવાર આચાર્યશ્રી એક સભામાંથી છૂટતાં મને જોઈ સામા આવ્યા અને મને અભિનંદન આપ્યું ને કહ્યું: “ એ વાંચી હું બહુ રાજ થયો છું. ” એમના આશીર્વાદે મને ધન્યતા અપી.—

*

*

*

મુંબઈમાં એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજના ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને સ્વ. નરસિંહરાવભાઈની મોટી છબી મૂકવી હતી. તેમણે તે માટે ગુજરાતી કલાકારને જ કામ સોંપવા સંકલ્પ કરી પ્રો. ભટ્ટ મારફત એ કામ મને સોંપ્યું. એ ચિત્રનું ઉદ્ઘાટન શ્રી આનંદશંકરભાઈને હાથે થઈ ગયું. ત્યાં બધાને એ પસંદ પડ્યું હતું છતાંય આચાર્યશ્રી મને અમદાવાદમાં મળ્યા ત્યારે ૩૫૩ ફરીવાર કહ્યું કે એ છબી ખરેખર life-like થઈ છે—

સાહિત્યચર્ચા, સમાજચર્ચા, કે કલામર્યાદામાં તેમની હાજરી હોય ત્યારે તેમની પાસેથી બધાના કરતાં કોઈ જુદો જ વિચાર કે દષ્ટિબિંદુ મળતું. અમદાવાદ હંસરાજ હોલમાં એક વાર કલાનાં સર્વ અંગો પર ચર્ચા કરવા જુદા જુદા વક્તાઓએ સ્વીકાર્યું અને શ્રી. આનંદશંકરભાઈ પ્રમુખસ્થાને હતા. દરેક કલાનું સ્વરૂપ આવું હોવું જોઈએ. તેના પતન કે ઉન્નતિનાં કારણો વર્ણવ્યાં, લોકોના આઘાત પ્રત્યાઘાતો પર વિચારો થયા. પણ છેવટે આચાર્યશ્રીએ ઉપસંહાર કરતાં જણાવ્યું કે કલાની ચર્ચા કરતાં દરેક જણે કલાકારનું પોતાનું દષ્ટિબિંદુ જ પકડી રાખ્યું હતું. પણ કોઈએ તેના ઉપભોક્તાની બાજુ રજૂ કરી નથી. કલા કેવી રીતે સમજવી, અનુભવવી તેનું જ્ઞાન જે

નહિ હિપ્પન ચાય નો કલાકારોની કૃતિઓ નેમની દષ્ટિ કે શ્રુતિને આનંદ આપી અટકશે. તેને પ્રદક્ષુ ડગનારો ગસિક વર્ગ તેથી વચિત ગહેજે, માટે મને નો કોઈ એ સમગ્રવે કે કલાકાર ન થઈ શકાય, પણ કલાનો આવ્યા અને રમ તી રીતે ભોગવી શકાય આપણને એવી મરથાઓ અને મરથોની જગ છે કે જે કલાનો રમ વધાવે અને અનેકને તેઓ આનંદ આપી કલાની કૃતાર્થતા સાથે—એ લોકો ભલે કલાકર્મ ન જાણે, કલાચર્યા ભલે થોડા કરે, પણ કલાના સામીપ્યમા મસ્તી અને ડોલન પામે ત્યારે જ કનાકૃતિની સફળતા કે —

પ્રેમાભાઈ હોલમા ધરાની કનાકાર જાયાદોગિયાએ કરેલા પ્રાચીન દિદી બીતચિત્રોનું પ્રદર્શન થયું ત્યારે તેઓ દાદર ચડવાને પણ અગત્ય દતા, છતાં નેમને માટે ખાસ ઢરી વેલીડાળી જેવી ખુશીમા એમી એ બધું પ્રદર્શન શીલુનટથી જોયું અને તેની દાદોગાકિક નકતો મરથા માટે થેનાની સૂચના ઢરી પ્રાચીન સ રકૃતિના શુદ્ધ અને સાચા નમૂનાઓ જાણી તેનો અભ્યાસ કરવાના પ્રાથોગિક સૂચનો ઢ્યાં દતા વળી તે જ વખતે એક મનાલ ઢ્યોં કે, યુરોપે તેના નારી સૌદર્ધનું આદર્શ વીનસમા જોયું છે મને આપણા ભારત વર્ષના વીનસ જતાવો એટલે કે તેમણે ભારતી સિદ્ધમાથી એવું સર્વોચ્ચ સિદ્ધ તક્ષતણુ શોધી આપવા દરખાસ્ત મૂકી આમ અનેક પ્રમગોએ તેમના મનમાથી નીકળી આવતા વચનો વિચારો પરથી પ્રતીતિ થતી કે તેઓ કલાના ળીડા મમરુ અને તત્ત્વચિત્ત દતા એમનો લાભ ગુજરાત જોઈએ તેટલો ન પામી શક્યુ એ જ દુર્ભાગ્ય—થયા છે,

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ડૉ. આનન્દશંકર ખાપુભાઈ ધ્રુવ

શ્રી. વિનાયકરાય શિવપ્રસાદ ત્રિવેદી

અન્યા જગદ્વિતમયી મનસઃ પ્રવૃત્તિ-
રન્યૈવ કાપિ રચના વચનાવલીનામ્ ।
લોકોત્તરા ચ કૃતિરાકૃતિરાતૃદયા
વિદ્યાવતાં સકલમેવ ગિરાં દવીયઃ ॥

સહગત પૂ. આચાર્યશ્રી ડૉ. આનન્દશંકરભાઈના અનેકદેશીય જીવનકાર્યનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન સંક્ષેપમાં કરવું કઠિન છે. પ્રોફેસર, પ્રિન્સિપાલ, પ્રો-વાઈસ-ચેન્સેલર, અભ્યાસક, સાહિત્યકાર, વિવેચક, તત્ત્વચિન્તક, જાહેરસેવક, સહૃદય, અહાર્પિ એમ અનેકવિધ દૃષ્ટિબિંદુથી આચાર્યશ્રીનું પ્રેરણાદાયી જીવનકાર્ય જોઈ શકાય. હું તો મારા પૂજ્ય ગુરુ અને આચાર્ય તરીકે ચત્કિચિત્ પરિચયની અંજલિ વિનમ્રતાએ અર્પણ કરી કૃતકૃત્ય થઈશ. ૧૯૦૪ની સાલમાં ગૂજરાત કોલેજમાં પ્રિવિયસ ક્લાસમાં મને તેમનો સંસ્કૃતના અધ્યાપક તરીકેનો પ્રેરક પરિચય પહેલા જ લેક્ચરમાં થયો. કવિ કુલગુરુ કાલિદાસના ‘અભિજ્ઞાનશાકુંતલ’ ની નાન્દીના પ્રથમ શ્લોકનું તેઓશ્રીનું વાચન એટલું સુંદર અને સુમધુર હતું કે મને સંસ્કૃત ભાષા એ ખરેખર ગીર્વાણભારતી છે તેનો આહુલાદક અનુભવ થયો અને ઉચ્ચ વિદ્યાના મોહક અને પ્રેરક સ્વર્ગમાં હું છું એમ મને લાગ્યું. મારી આજીવન સંસ્કૃત-ભક્તિની પુણ્ય પ્રેરણા આપનાર પૂજ્ય આનન્દશંકરભાઈએ ઇટરમાં ‘ઉત્તરરામચરિત’ અને ન્યાય, ખી. એ. માં વેદાંત અને અલંકારશાસ્ત્ર, અને કોઈ કોઈવાર અંગ્રેજી સાહિત્ય એમ વિવિધ વિષયો અને ભાષાઓમાં પોતાના બહુશ્રુતપણાનો, તલસ્પર્શી અભ્યાસનો અને અધ્યાયનનૈપુણ્યનો અનેક શિષ્યોને દુર્લભ લાભ આપ્યો હતો. મારા પ્રત્યે તેઓશ્રીનું ખાસ મમત્વ હતું. ખી. એ. માં પુસ્તકાલયનો ખૂબ લાભ લેવાય તેવી ખાસ સગવડ મને તેઓશ્રીએ કરી આપેલી અને અનેકવાર પોતાના અંગત પુસ્તકો પણ મને આપવાનો અનુગ્રહ કરેલો. પ્રણિપાત અને પરિપ્રશ્ન માટે વિનાસંકોચે હું તેમની પાસે જઈ શકતો. ૧૯૦૮માં તેઓશ્રી પ્રિન્સિપાલ થયા અને વ્યવસ્થાશક્તિ, કાર્યદક્ષતા અને કુનેહથી તે દરજ્જે તેમણે ગૌરવાંકિત કર્યો. અધ્યાપન ઉપરાંત ક્રિકેટ, સ્નેહસમારંભ વગેરેમાં તેઓશ્રી જીંડો રસ લેતા. મોહક અધ્યાપન-શૈલી, બહુશ્રુતતા, તલસ્પર્શી અભ્યાસ, અને સુંદર વ્યક્તિત્વથી સહગત આચાર્યશ્રી આનન્દશંકર-ભાઈ અધ્યાપક તરીકે ચિરસ્મરણીય રહેશે.

શ્રીધ્રુવજીનું પવિત્ર સ્મરણ

પ્રહિત બેચરદાન જીવરામ દેશી

પ્રાચ્યા-ડડુનિકશાસ્ત્રેષ્વ-ધીતી ગમ્મીરગમ્મીરમ્ ।

ગુર્જરજનનોરત્ન ભારતહ્યાતકીર્તિમાન ॥

ભાર્પદદિજ્ઞાનમૂર્તિરપૂર્વપ્રતિભાપતિ ।

‘વાપુ’મકો યુગદ્રષ્ટા સર્વધર્મસમન્વયી ॥

યથાર્થે બ્રાહ્મણો ધીમાન્ શ્રીમાન્—આનન્દશક્તર ॥

તસ્ય શ્રાદ્ધાય મક્ત્યાડહ યતે તત્સ્નેહમાજનમ્ ॥

શ્રી ધ્રુવજીનું અગત સ્મરણ—

આગરે ત્રીશ—પાત્રીશ વર્ષ પહેલાની જ એક વાત છે આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિજીએ દાશીમા સ્થાપેલી અમારી શ્રી યરોવિજય જૈન પાઠશાળા વિશે અમદાવાદના જૈનોમા એક ભાઈ ગેરસમજ ફેલાયેલી ‘બનારસની પાઠશાળામા આપણા વાણિયાના છોકરાઓ ભણતા નથી, એઓ તો ત્યા ખાઈ—પીને લાકેર કહે છે વાણિયો તે સમ્મત—પ્રાકૃત ભણતો હશે ?’ ઉક્ત ગેરસમજ એટલી બધી દૃઢ થયેલી કે તેને મોળી પાડવા બનારસ જૈન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થી તરીકે અમારે અમદાવાદમા હાથીખાનામા એક સભા ભરી ભાષણ કરવાનું હતું, તે સભા માટે અમે પ્રથમ તો જૈન આગેવાનોને વિનંતી કરી, પરંતુ ઉક્ત ગેરસમજને કારણે એ વખતના આગેવાનોમા કોઈએ પણ અમારી વિનંતી ન સ્વીકારી છેવટે આચાર્યશ્રી આનંદશક્તરભાઈએ અમારી વિનંતી માબળી અને અમારી આપત્તિ સમજી પ્રમુખ થનાનું કબૂલ્યું, તે વખતથી આચાર્યશ્રીને ઝોળખ તો થયો પછી અમદાવાદમા સદ્ગત શેઠ પૂજાભાઈ હીરાચંદની ઉદાર મદાયતાથી ચાલતી ‘શ્રી જિનાગમ—પ્રદાશન સભા’ની પ્રવૃત્તિમા જોડાયો અને જૈન આગમેના ભાષાતરો કરવાના કામ માટે અમદાવાદમા રહેવા આવ્યો તે વખતે મારું કામ બતાવવા અને તે વિશે આચાર્યશ્રીની સલાહસૂચના મેળનવા સભાના મંત્રી સદ્ગત રા. મનમુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા, મને શ્રી ધ્રુવજીની પાસે લાઇ ગયા, મને તેમનું પ્રેતસાહન મળ્યું આ રીતે તેમનો અધિગ નિકટતાથી વળી થોડો પરિચય થયો પૂનામા જ્યારે પ્રથમ પ્રાચ્ય—વિદ્યાપરિષદ (ઓરિયેન્ટલ કોન્ફરન્સ) થઈ ત્યારે તેમા ‘કા નામ અદ્ધમાગદી ?’ (અર્ધમાગદી શું છે ?) એ વિશે મારે એક નિબંધ વાંચવાનો હતો પ્રમુખ સદ્ગત આચાર્ય પૂતનર હતા અને શ્રોતાઓમા મુખ્યત રા. પટવર્ધન, રા. નરસિંહરાવભાઈ, આચાર્યશ્રી અને મુનિ જિનવિજયજી હતા એમ મને યાદ છે મારો નિમંધ

અર્ધમાગધીમાં જ લખેલો, હવે મને લાગે છે કે એ મારી વેદ્યા પંડિતાર્થ હતી, તેમ છતાં તે તરફ ઔદાર્ય બતાવી આચાર્યશ્રીએ મને હિન્દીમાં બોલવાની સૂચના આપી મારી મૂંઝવણ ટાળી અને એ વખતના તેમના ‘વસંત’માં એ નિબંધ વિશે રા. નરસિંહરાવભાઈએ લખેલી નોંધ છાપી મારા જેવા ભિગતા છાત્રને વિશેષ ઉત્તેજન આપેલું. પછી તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જોડાયાથી અમદાવાદમાં જ સ્થિર વાસ થતાં એમની અગાધ વિદ્વત્તાનાં—તેઓશ્રી જ્યારે અમદાવાદમાં હોય ત્યારે દર્શન અનેકવાર થયેલાં. સંશોધન સંપાદનનો એમને વિશેષ રસ. એવા જ કોઈ કાર્ય માટે એક વાર એમને પોળને ઘેર ગયેલો, પોતે પુસ્તકાલયવાળા ખંડમાં હિંડોળે બેઠેલા, ઋષિશી મુદ્રા, મારું કામ પૂરું થતાં બિઠ્યો કે તુરત જ પોતે સંપાદિત કરેલું ‘ન્યાયપ્રવેશનું’ પુસ્તક પોતાના હસ્તાક્ષરથી અંકિત કરીને આપી, હું લઘુ પ્રતિ પણ એમણે અમીરસભરી દષ્ટિ વ્યક્ત કરી. છેક છેલ્લે છેલ્લે, જે કોલેજના એ સર્વસ્વ હતા તેમાં દાખલ થયો ત્યારથી તો એમની સાથે સાહિત્ય-વાર્તાઓમાં પણ અનેકવાર મળી વિશેષ તૃપ્તિ અનુભવી. એમના પાછા થવાથી હમણાં તો ગુજરાત ગુરુ વગરનું અને ખરા બ્રાહ્મણ વગરનું છે એમ મને તો ભાસે છે.

એ ઋષિ જેવી દષ્ટિ, સર્વદેશીય અગાધ પાંડિત્ય, વિદ્યાનું તેજ, મવનવોન્મેષશાલિ પ્રતિભા, અભિનવ સમતા, યુગનું દર્શન એ બધું એમને જ વરેલું હતું. પૂ. ગાંધીજી તરફનો એમનો અનુર્ન જેવો પ્રેમ, સદાકાળ એક જ પ્રકારની સાદગીવાળી વેશભૂષા અને ભાલમાં પ્રતિભાપુંજસમું તિલક એવા શ્રીમાન્ ધ્રુવજી આંખ પાસેથી ખસતા જ નથી.

ભાવાંગજલિ

શ્રી રાહ્યાભાઈ મ પટેલ

લગભગ ૪૦ વર્ષ ઉપરની એ વાત. સદ્ગત વૈદ્યરાજ જટાશક ળીલાધરના પ્રતાપે હું મૃત્યુપ્રાસ-થી મુક્ત તો થયો હતો, પરંતુ જીવન પ્રત્યે મારામાં ઉપરામ વૃત્તિએ ધર કર્યું હતું, મારા જીવનને નિરાશા ઘેરતી હતી અને હું અભિયુક્ત અનુકૂળ પ્રવૃત્તિશીલ થાઉં તે માટે વૈદ્યરાજે મને શુજરાત ક્ષણમા એક વખત શ્રી આનન્દશકરભાઈ પાસે રજૂ કર્યો શ્રી આનન્દશકર-ભાઈએ મને તેમની છાયા તળે લીધો. તેમણે મને ‘વસન્ત’ સચાલનના ધર્મમાં પયોટવા માક્યો.

લેખન-વાચન પ્રત્યે મારી અભિરુચિ તો હતી જ, પરંતુ હું તેના ખાસ સસ્કાર પામેયો નહોતો. શ્રી આનન્દશકરભાઈ કે જેમને અમે વડીલ તરીકે ‘ભાઈ’ જ કહેતા, તેમની પામેથી હું યથોચિત સસ્કાર મેળવતો ગયો, તેથી તેમની સાથે જે સમાગમ આ ગીતે મારો સધાયો તે જાણે આચાર્ય-શિષ્યનો એક વિશિષ્ટ સમાગમ જ હતો. શ્રી લીલુભાઈ તો તેમના મામાના ખાસ કૃપાપાત્ર શિષ્ય હતા જ.

શ્રી આનન્દશકરભાઈએ મારી પામે કેટલાયે લખાણો તેમના શ્રીમુખે લખાવેલા તેમાં મને ખાસ યાદગાર ધર્મ પડે તેવા લખાણો રામાનુજ ભાષ્ય જેના વિદ્વત્તાપ્રચુર થયે શુજરાતી નિરરણુસહિત અનુવાદ (થોડો ભાગ) અને શુજરાતી વાચનમાળાના કેટલાક પાઠો હતા તે સિવાય કોઈ કોઈ અથોમાથી અનતરણુ કરવાના હોય અને કેટલીક વખત ‘વસન્ત’ માટેના લેખો ફરીથી લખી કાઢવાના હોય.

મરાઠી ભાષાનો મે થોડો પ્રણુ પરિચય ટરેયો. શ્રી આનન્દશકરભાઈ પણ ‘કેસરી’ ના માહક હતા અને તેમને ‘કેસરી’ના લખાણો પ્રત્યે આદર પણ હતો. ‘કેસરી’ માના કોઈકોઈ લેખ-વિચારનોધ આદિનો ઉપયોગ તેઓ કનચિત જ કરતા, છતા રાજકીય ચર્ચા અંગે—તેમાયે ખાસ કંગીને આર્થિક રાજકારણની અને બન્ટે વખતની નોંધો માટે ‘વસન્ત’ તેનો ઠીક ઉપયોગ ટરતુ હું પણ કોઈકોઈ વખત ‘મગડી’ ભાષામાથી અનુવાદ ટરતો અને કોઈ મરાઠી પુસ્તક પ્રથમ વાચના મળ્યુ હોય અને જેનો મે કાંઈક અનુવાદ ટ્રોયો હોય તો તે શ્રી આનન્દશકર-ભાઈએ મને વાચવા આપેલ ‘હિંદૂ ધર્મ આણિ સુધારણા’ નુ શ્રી શિવરામ મહાદેવ ગોવેન્દચિત હતુ. શ્રી આનન્દશકરભાઈનો આ પુસ્તક પ્રત્યે આદર જોયો અને જેમજેમ તેમનો વિચારપરિચય હું પામતો ગયો તે ઉપરથી મે જાણ્યુ કે શ્રી આનન્દશકરભાઈ નવીન વિચારદષ્ટિ ધરાવતા હોવા છતા કંટર સુધારક નહોતા, જીનવાણી કહેવાતી કેટલીક શિષ્ટ સસ્કારવાળી વિચાર-પ્રણાલિકાને તેઓ આચારથી વળગી રહેલા હતા.

તેમની સાથેનો મારો ‘વસન્ત’ પરત્વે આવો સતત સમાગમ ત્રણચાર વર્ષ રહ્યો તે

દરમ્યાન તેમણે મને તેમના એક બાળક જેવો ગણીને મારા શરીરની ખૂબ કાળજી રાખેલી, અને મને કવીનાઈનની ગોળીઓ ખવરાવ્યા કરેલી તે મારા માટે જીવનભરની એક મીઠીમધુરી યાદ તો છે જ; પરંતુ તેમના સત્સમાગમથી સાહિત્યમાં હું ઠીકઠીક રસ ધરાવતો થયો અને લેખનવ્યવસાય પ્રત્યે જે કાંઈ અભિરુચિ મારા જીવનને આનન્દપ્રદ બની રહી તે શ્રી. આનન્દશંકરભાઈનો જ પ્રતાપ છે; એટલે જ્યારે જ્યારે હું લેખ-પ્રવૃત્તિમાં પરોવાઈ ચારે બાજુ હું તેમના ચરણે બેસી તેમની આચાર્ય તરીકેની છાયામાં જ હોઈ એ ભાવના અત્રે પણ મને તેમના પ્રત્યે ભાવાંજલિ અર્પવા પ્રેરે એ સ્વાભાવિક છે.

એ ભાવાંજલિ અર્પતાં મારા હૃદય વિશે તેમનું જે ચિત્ર આલેખાયું છે તે ચિત્રની અમુક રેખાઓનું આછેરું દર્શન અત્રે કરી કરાવી લેવાનો મોહ ટાળ્યો ટળતો નથી.

શ્રી. આનન્દશંકરભાઈમાં યેનકેન સમન્વય સાધવાની અનુપમ કળા હતી. ગુણુ-દોષ બન્નેનું મિલન ગુણુ-દોષથી જે પર સનાતન તત્ત્વ છે તેની સાથે એવું તો હૃદયંગમ બનાવી દેતા કે બાજુ તેમાંથી ગુણુ-દોષ બન્નેનો લય થઈ જતાં કોઈ નવીન આવિષ્કરણની સૃષ્ટિ સર્જાઈ હોય. તેઓ શબ્દે શબ્દના રહસ્યના ઉકેલ અર્થે અનેરી નવીન કૌતુકમય દષ્ટિ આપણને અર્પતા. પૂર્વ-પશ્ચિમ, કે ઉત્તર-દક્ષિણ વા શુદ્ધ-કૃષ્ણ એવા અરસપરસ વિરોધી માર્ગો હોય તોપણ તેનું સમીકરણ તેઓ કરી દેતા. તથાપિ ખૂબી એ હતી કે જે પુરાતન આર્ય સંસ્કૃતિના ધાર્મિક આચાર-વિચારની ધરતી ઉપર તેઓ ઊછર્યા હતા તે ધરતીને તેઓ કદી ત્યાગતા નહિ. જે કાંઈ મિલન, જે કાંઈ નવીન આવિષ્કરણ, જે કાંઈ નૂતન અર્થનિષ્પત્તિ, જે કાંઈ સમીકરણ, સમન્વય તે બધું તેમની વારસામાં મળેલી ધાર્મિક આર્યોત્કર્ષ સાધતી સંસ્કૃતિની ધરતી ઉપર જ. તેથી સુધારકો કેટલીક વખત તેમના ઉપર ખિન્નતા. તે જ પ્રમાણે સનાતની કહેવાતો ધર્મ પણ તેમના નવીન વિચારો માટે ખિન્નતો, છંછેડાતો. પરંતુ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈ સૌમ્યમૂર્તિ જ હતા. શ્રી. આનન્દશંકરભાઈમાં કટુતાને જરાય અવકાશ નહોતો મળતો. એ તેમનું પરમ ભૂષણ હતું. તેનાથી તેઓ સદા વિભૂષિત બની સર્વની તેઓ પ્રિયદર્શનીય મૂર્તિ બની રહેતા.

આવા કેટલાક પ્રસંગો મેં જાતે નિરખેલા છે. સદ્ગત સાક્ષર શ્રીયુત નરસિંહરાવભાઈનો સમાગમ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈએ જ મને કરાવી આપેલો. અવારનવાર મારે શ્રી. નરસિંહરાવભાઈ પાસે જવાનું થતું. તેમની પાસેથીયે ‘સાહિત્ય’ રસની પ્રસાદી મેળવવા હું ભાગ્યશાળી થતો. તેમની અને શ્રી. આનન્દશંકરભાઈની વચ્ચે કેટલીક વખતે મતાગ્રહી ચર્ચાઓ—જોડણી તથા સામાજિક સુધારાના પ્રશ્નો પરત્વે થતી. તેવા પ્રસંગોમાં કોઈ કોઈ વખત શ્રી. નરસિંહરાવભાઈ અને તેમનાં પત્ની શ્રીમતી પ્રમિલાબહેન પણ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈ પ્રત્યે ખીજેલાં, પરંતુ સૌમ્ય-મૂર્તિ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈના શુદ્ધ, ઉદાત્ત, ભવ્ય અને ઉદાર હૃદયની તેઓ એટલી જ કદર કરતાં. હૃદયમાં તેઓ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈ પ્રત્યે પરમ આદર ધરાવતાં, તે એટલે સુધી કે જો કાંઈપણ સુધારા કે પોતાના મત—અભિપ્રાયો સ્વીકારાવવા ને પ્રચારિત કરવા કરાવવા હોય તો શ્રી. આનન્દશંકરભાઈનો સહકાર ઇચ્છનીય રહેતો. તે જ પ્રમાણે સનાતનીઓમાં અગ્રગણ્ય સાક્ષર

શ્રી નગીનદાસ સઘવી પશુ કેટલીક વખત હીઠ ખીજ શ્રી આનન્દશંકરભાઈ ઉપર કાઢતા. તથાપિ શ્રી આનન્દશંકરભાઈ એક સનાતની ધાર્મિક પુરુષ છે એવો પરમ આદર રાખી તેમના વિશે અભિમાન ધરાવી મુધારાવાળાઓની સામે લડવામાં શ્રી આનન્દશંકરભાઈની ધાર્મિક વૃત્તિને એકે ઢાલરૂપે પ્રસંગોપાત્ત તેઓ વાપરી લેતા.

શ્રી આનન્દશંકરભાઈની આવી મધ્યસ્થ વિચારસરણી સ્પષ્ટ વિધાયક માર્ગ નથી દર્શાવતી એવો કેટલાકોનો અભિપ્રાય હતો પરંતુ શ્રી આનન્દશંકરભાઈની દૃષ્ટિ હમેશા તાત્ત્વિક જ રહેતી. તેથી તેઓ અમુક જ સર્વથા મદદ સત્ય એવો અતિઆગ્રહ નહોતા રાખતા તેમનાં વિવેચન-વિવરણ મોટા ભાગે તુલનાત્મક અને રહસ્યસ્ફોટક બની રહેતા તથાપિ કોષકોષ વખત પોતાના અમુક મત માટે તેઓ બરાબર કમર કમીને ચર્ચામાં ઊતરતા તેવી ચર્ચાઓથી તેઓ કટાળતા નહોતા, બદલે જાણે વધાવી લેતા હતા પરંતુ તેમની ચર્ચાઓ હમેશા મૃદુ વિવેકપૂર્ણ શિષ્ટ સભ્ય અને સુસંસ્કૃત જ બની રહેતી તેમાં તીખાશ ઉગ્રતા કે કંદુતા ન હોય તેથી વિદ્વાનોના—સાક્ષરોના—કલહની અને સાક્ષરા વિપરીતા રાક્ષસા મલ્લિકાના વિપરીત રાક્ષસપદની સ્થામતા તેમને જરાયે સ્પર્શી નહોતી તેઓ એ રીતે સાહિત્યજગતમાં શુભધવલ મગલકારી મૂર્તિ હતા.

તેમનું લખાણ તેમનો અભિપ્રાય પૂરો વ્યક્ત કરે છે કે નહિ તેની કાળજી તેમને તેમને લેખ પ્રકાશિત થતા સુધી ખૂબ રહેતી ત્યાંસુધી કોષક વખત તેમના લખાણોના પાના વારવાર સુધારા-નધારાથી અને છેદાદિથી ખરડાયેલા થઈ જતા તેથી તે વખતના યુનિયન મુદ્રણાલયના મુદ્રણકાર્યોધિકારી ભાઈ હઠીસિહ આવા લખાણો જોતા કટાળતા અને સંશોધન વખતે એ શુદ્ધિવૃદ્ધિ છેવટ પર્વત થતી રહેતી તેથી ‘વસન્ત’ ના અંક નિયમિત સમયે પ્રકટ થવામાં વિલંબ થતો કોષક વખત યત્ર ઉપર ચઢેલો લેખ જો પાછો મગાવી લખે તેમાં વદતી શુદ્ધિવૃદ્ધિ કરવાની તક મળી શકે તેમ હોય તો તેને સાવધાન તક મળી તેવી તકનો અભિષ્ટ ઉપયોગ તેઓ કરી લેતા કેટલીક વખત છપાયા પછી અશુદ્ધિદોષ માલુમ પડે તો શુદ્ધિપત્ર છપાવી તેનાથી અશુદ્ધિને દાખી દેતા તાત્પર્ય એ જ કે તેમનો અભિપ્રાય સંપૂર્ણ અર્થમાં સંપૂર્ણ વ્યક્ત થવો જોઈએ તેની અતિશય ચીવટ તેમનામાં હતી અને તેઓ કવિ નહોતા, છતાં કાવ્યો દ્વારા ક્ષણેક્ષણે નવીન અર્થ અને નવીન દૃષ્ટિ જેમ કવિ આપ્યા કરે અને પોતે ગગનવિહારી બની રહે તેમ તેઓ પશુ પ્રસંગોપાત્ત ક્ષણપૂર્વે વ્યક્ત કરેલા વિચારને કોષ વખત નવીન વળણ આપવાનો તરંગ સેવી નવી જ સૃષ્ટિનો વિહાર ખેડી કરી દેતા પરંતુ તેની પાછળ સાવધાનતા એ જ કે જે તાત્ત્વિક સત્ય છે તેનો પરિચય સંપૂર્ણ થવો જોઈએ.

તેમનામાં સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય વૃત્તિ હતી પરંતુ તેનું તેઓ પ્રદર્શન કરતા નહોતા, તેમ જ તેઓ ઉગ્ર, જહાલ નહોતા સ્વદેશીનો ખૂબ આગ્રહ રાખતા રાજકીય વિચારોમાં એ તેઓ તત્ત્વચિંતક તરીકે જ તરી આવતા એક તત્ત્વચિંતકના વિચારો આપણા માનસોમાં જે ઊથલપાથલ કરે તેવી ઊથલપાથલ તેમના વિચારોએ કરેલી ખરી, પરંતુ તેઓની શાંત અને મધ્યસ્થ વૃત્તિના પરિણામે કોષપથ સ્થાપી વિચાર-ક્રાન્તિ તેઓ ઉપજાવી શક્યા છે એમ તો ન જ કહેવાય તેમની પાસેથી

પ્રેરણા એ જ કે જીવનભર મૃત્યુપર્યંત વિદ્યાના ઉપાસક રહેવું. તેઓ પોતે તેવા વિદ્યાવ્યાસંગી હતા અને અનેકને તેવા તેમણે બનાવ્યા. તેઓએ પ્રાચીન-અર્વાચીનનો મેળ સાંધ્યો અને તેવો મેળ સાંધવાની દષ્ટિ અર્પી.

તેઓ વિધુર બન્યા પછી તેમની અહોરાત્રની જીવનસહચરી પુસ્તકોરૂપે પ્રકાશિત થયેલી વિદ્યા જ હતી. તેમનો જે ખંડ દીવાને-ખાસ કહો કે દીવાને-આમ કહો તે પુસ્તકોનો જ ખંડ હતો. તેમની બગલમાં, તેમના મસ્તકે, તેમની શય્યા ઉપર, હિંચોળાખાટ ઉપર, આસન ઉપર, જ્યાં જુઓ ત્યાં વિદ્યાસ્વરૂપી પુસ્તકોનું આક્રમણ હોય જ. લખવા માટે ખુરશીટેબલ રાખવા જેટલી જગ્યા ઉપર પણ પુસ્તકોએ આક્રમણ કરી દીધું હોય. તેમનો શય્યાખંડ પણ તે જ, તેમનું દીવાનખાનું પણ તે જ.

ભાલે સુવાસિત ચંદનમિશ્ર કુંકુમનો ચાંદલો, કળે સુવર્ણખટ્ટી, સ્કંધપ્રદેશે શિખાગુચ્છના વિખરાયેલા વાળની લટો, પ્રભા પ્રસરાવતા ભવ્ય મુખમાં ઓળોએ દાખેલી લેખની અને નોંધ-અવતરણાર્થે પુસ્તકાલયમાંના ઉપયુક્ત પુસ્તકને શોધવાના એકતાત્મમાં ગુલતાન એવા સ્વરૂપવાળા સંસ્કારમૂર્તિ આનન્દશંકરભાઈ અત્યારે એ જાણે જીવંત વિદ્યાઉપાસક બિરાજમાન જ છે.

તેમના ઠાકોરસેવાના નિજમંદિરમાં અત્યારે એ પણ જાણે તેઓ સ્નાનાદિ નિત્યકર્મથી પરવારી Meditations ચિંતનાર્થે ભાગવત ઉપનિષદાદિ ગ્રંથોનું પઠન કરી તેના ઉપર લાલ વાદળી પેન્સિલથી વિવરણનોંધ આદિ ટપકાવી રહ્યા છે.

શ્રી. આનંદશંકરભાઈનું ભક્ત હૃદય હતું, પરંતુ બુદ્ધિથી તે દબાતું હતું. તેમની અનેક તર્કન્યાયપુરઃસરની દલીલોથી તેવા દબાણમાંથી તેઓ છૂટવા માગતા હતા. પરંતુ પ્રકૃતિ ચાન્તિ મૂર્તાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ? એનો ખ્યાલ મને તેમના આ હૃદય અને બુદ્ધિના વિગ્રહ ઉપરથી આવતો. ઠાકોર મંદિરમાં શુભ પ્રાતઃકાળે તેઓ હમેશાં તેનો નિર્ણય કરવા ચિંતનશીલ રહેતા. ત્યાં તેઓ ખાસ કરીને ભક્તિપ્રતિપાદક ગ્રંથોનું મનન કરતા, અને તર્કન્યાયની દલીલોથી સર્વ કાંઈક કર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન એ ત્રણે-નો સમન્વય કરી સંતોષ મેળવતા.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સહજનંદ સ્વામીનાં વચનામૃતોના ગ્રંથને અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને એ જ્યારે ઠાકોરસેવા વખતે મેં તેમને આદર સાહિત પઠન કરતા પેખ્યા ત્યારે હું તેમના પ્રત્યે આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ નયન ઢાળીને અંતરમાં તેમની પ્રશંસા કરતો ઊભો રહેતો હતો તે પ્રસંગ અત્યારે એ તેમના ભક્તહૃદયની યાદ તાજી કરે છે.

રાજનગર-અમદાવાદમાં તે વખતે જેમને ગુજરાતના રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહી શકીએ તેવા પરમહંસ મહારાજશ્રી ‘સરચૂદાસજી’ની કથામાં પણ તેઓ પ્રસંગોપાત્ત પધારેલા. મહારાજશ્રીની અજળ શાંતિએ તેમને મનોમુગ્ધ કરેલા. તે વખતના એક સંન્યાસી શ્રી. સ્વરૂપતીર્થજી જેઓ સરચૂદાસજી મહારાજ પાસે શિષ્યભાવે આવતા જતા અને જેઓ એક સુશિક્ષિત સ્નાતક હતા તેમની આગળ શ્રી. આનન્દશંકરભાઈ મુક્ત કંઠે બોલી ઊઠ્યા હતા કે “આવી ‘શાંતિ’ આત્મા

સાથે તત્લીન બનાવી દે છે અબળ 'શાંતિ' મહારાજે પ્રાપ્ત કરી છે ” ભક્તહૃદય હોવાના કારણે તેઓ આવા સાધુ, સત, મહાત્માઓનો સંગ સાધતા અને તેના ભક્તહૃદયને લીધે જ તેઓને મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાના પ્રત્યે ખેચ્યા હતા.

તેઓ તત્ત્વચિંતનમાં વિકસ્યા, તત્ત્વચિંતક બન્યા અને તત્ત્વચિંતન કરતા કરતા જ આપણા થી અદૃશ્ય થયા છે, પણ તત્ત્વચિંતન તેમને છોડે તેમ નથી, તેમણે તત્ત્વચિંતનને છોડ્યું નથી, બંને અનાદિ અનંત બની રહ્યા છે.

આ એક ભાવાલેખન, અને એ જ તેમના પ્રત્યે મારી એક ભાવાબલિ

૫. ધ્રુવસાહેબના જીવનમાંથી કેલાક વિનોદ પ્રસંગો

શ્રી. દેવદત્ત ઇચ્છાશંકર ત્રિપાઠી

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈ વિશે લખતાં આજે પણ હાથ ભારે લાગે છે અને લેખની થંભી જાય છે. તેમનો અમારા કુટુંબ સાથેનો એક વડીલ તરીકેનો સંબંધ આજે પણ યાદ આવે છે. તેમને ત્યાં મારા પિતાશ્રીએ યુવાવસ્થાથી તે મરણ પર્યંત 'વસન્ત'ના વ્યવસ્થાપક અને મુનીમ તરીકે કામ કરેલું તેને લઈને અમે તેમના નિકટના સમાગમમાં વારે ઘડીએ આવેલા.

ધ્રુવસાહેબ સંસ્કૃતના અસાધારણ વિદ્વાન, તત્ત્વચિંતક, સાક્ષર વગેરે અનેક હતા તે સંબંધમાં આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા લેખકોએ લેખ લખ્યા છે, પરંતુ મને તેમની સાથે હું જે કાંઈ પ્રસંગોમાં પરિચયમાં આવેલો તેમાં તેમની અસાધારણ રમૂજ કરવાની શુદ્ધિ બહુ જ મર્મગ્રાહી લાગવાથી અને મારું બાલમાનસ તેનાથી તે વખતે બહુ જ આકર્ષાતું એટલે પૂજ્યશ્રીને જે રમૂજ પ્રસંગો તેમના જીવનમાંથી મારી યાદદાસ્તમાં રહ્યા છે તે અંતરે ટાંકી હું રમરણાંજલિ અર્પું છું.

એક વખત એવું બન્યું કે ધ્રુવસાહેબ બનારસથી અમદાવાદ આવતા હશે, તે વખતે તેમનો રસોધરો આચારજી (તેઓ નાગર રસોધરો જ રાખતા) તેમના સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં તેનો થોડોઘણો સામાન ધ્રુવસાહેબના સામાન સાથે મૂકી, બીજા ડબ્બામાં બેઠેલો. આ બાબતની ધ્રુવસાહેબને ખબર હતી પણ આ રસોધરોએ જે ત્રણ વખત આવી વસ્તુ કરેલી તેથી આ વખતે તો તેને કાંઈ શિખામણ મળે એ હેતુથી તેમણે ટિકીટ ચેકરને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે આ સામાન કાંઈ માણસ ભૂલી ગયો તો નથી ! તેથી ટિકીટ-ચેકરે તે બધો સામાન પોર્ટરને બોલાવી સ્ટેશન પર મુકાવરાવ્યો. થોડીવાર થઈ એટલે પેલા રસોધરોએ કાંઈ વસ્તુની જરૂર પડી, એટલે તે લેવા માટે આવ્યો ત્યારે તેણે એક વસ્તુ જોઈ નહિ, તેથી તેણે ધ્રુવસાહેબને પૂછ્યું, ત્યારે ધ્રુવસાહેબે કહ્યું કે ટિકીટ-ચેકર કેટલીક વસ્તુઓ અહિંયાંથી લઈ ગયો છે; તમારો સામાન હોય તો તમે ત્યાં જઈને લઈ આવો. આચારજી તો બિચારો હાંફજોહાંફજો ટિકીટ-ચેકર પાસે ગયો અને કહે કે સાહેબ, મારો સામાન છે. ત્યારે ટિકીટ-ચેકરે તે માટે સાબિતી આપવા જણાવ્યું. ત્યારે આચારજી ટૂંક તેમની જનોઈએ બાંધેલી ફૂંચીથી ઉઘાડી સાબિતી આપી. ત્યારે ટિકીટ-ચેકરે ધ્રુવસાહેબને પૂછી તેને સામાન આપ્યો. તે પછી આવી રીતે સામાન મૂકવાનું તે ભૂલી ગયો.

ધ્રુવસાહેબ અમદાવાદથી જ્યારે બહારગામ જવાના હોય ત્યારે પ્લેટફોર્મ ઉપર જે રમૂજ વાતો કરે તે તો જાણે આપણે સાંભળ્યા જ કરીએ. એવા સુંદર માર્મિક મુદ્દાઓની તેઓ ચર્ચા કરે કે આપણને આનંદ આનંદ જ થાય.

બીજો એક પ્રસંગ એવો બનેલો કે ધ્રુવસાહેબે મારા પિતાશ્રીને બનારસ અથાણું મોકલી આપવાનું લખેલું. તે વખતે થરમોસ તાજેજ નીકળેલો અને તેને માટે મારા પિતાશ્રીએ બહુ

નાત સાબળેલી તેથી તેમણે એક મોટા સારો થગ્મેસ બનરમાથી આણી અથાણ ભરી બનાગસ પાર્સલ કર્યું, એવી આશાથી કે ડટાર્ક બચ નહિ બનાગસ થરમેસ પહોંચના પહોંચના તો લોચો થઈ ગયો અને અથાણામાં કાચના ડડાની ડરચો બગાઈ ગઈ દ્રુવસાહેબે જરાપણ ખોટું ન લગાડતા પત્ર લખ્યો કે તમારો અથાણાવાળો થગ્મેસ અમને પહોંચી ગયો છે અને જ્યારે હું અથાણુ ખાઉ છું ત્યારે તમને સભારુ છું પદરેક દિવસ પંચી પત્ર આવ્યો કે થરમેસ લાડવો થઈ ગયો હતો. પણ તે પણ ગમ્મજમા જ તે માટે કાઈપણ ટડવા શબ્દો તેમણે વાપરેલા નહિ આવી એક સાધારણ વસ્તુમા પણ તેઓ આનંદ લેના અને જ્યારે કાઈ મગાવતું હોય ત્યારે પત્ર લખે ત્યારે લખે કે થરમેસમા ન મોડલગો. એમ આશ્ચર્યવિરામનું ચિહ્ન ટરી મહુને આનંદ ડરાવે.

ત્રીજે પ્રસંગ તેઓથીએ એક વખત એવો કસ્ટોમર કે તેમની માસ્યાવરથામા તેમના ધરમા એક ધરડો નોટર હતો તે ધણા વર્ષોનો જૂનો અને ધરમા મળી ગયેતો હતો, તેથી જેમ અને તેમ એણુ કામ કરવા માટે યુક્તિઓ કરે એક વખત એવું થયું કે જાણે મહેરા થયો હોય તેવો તેણે ડોળ યોઈ અને કોઈનું સાબળે અને કોઈનું ન સાબળે એમ ચાલવા દે આવ્યું કેટલોક વખત ચાલ્યું અને તેમા તે માણસ ખળપણુ કરે છે એવું એમને ચોક્કસ લાગવા માડ્યું ત્યારે તેમણે એક યુક્તિ ગચી તેમા એવું કર્યું કે જ્યારે તેને બોલાવવો હોય ત્યારે જૂમ ના પાડવી પણ ઝીણી ઢાકરી મારવી આ પ્રમાણે કર્યું તેથી પેલો નોટર ગભગયો અને તેની ધાંડ બિલકી ગઈ છે એટલે હવે બધું સાબળે છે એમ જણાવી દીધું.

દ્રુવસાહેબ માથે ઉત્તમ પ્રકારનું તેલ નાખતા હતા બનાગસમા એવું થયું કે એમને નોટર આ તેલની શીશીમાથી યોગીને ધુપેલ માથામા નાખે, આની ખબર દ્રુવસાહેબને પડી ગઈ તેમણે આ માણસને કેમ સુધારવો તેની તગકીય ચોજા બનાગસમાથી ફવા મગાવી ધૂપેલની શીશીમા મેળવી જ્યાં ધૂપેલની શીશી રહેતી હતી ત્યાં મૂટી દીધી બીજે દિવસે નોકરે શીશી ઉઘાડી તેમાથી ધૂપેલ લઈ માથે નાખ્યું અને થોડો વખત થયો ત્યાં તો તેના માથામાથી વાળ ખરવા લાગ્યા, તેથી તે તો ખૂબ ગભરાયો અને દોડતો દોડતો હજમને ત્યાં જઈ વાળ ઢાંચી આવ્યો. બધે તો શોધારોધ ચાલી કે ક્યા ગયો છે, ક્યા ગયો છે એટલામા તો તે માથું મૂડાવેલું અને આવ્યો. દ્રુવસાહેબે મદ હાસ્ય કર્યું પણ પછી જાણે દિલગીર થયા હોય તેમ નોકરને પૂછવા લાગ્યા કે કોણ તારું સગું મરી ગયું છે કે તે માથું મૂડાવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે ના ના, સાહેબ મારા માથામા ખોડો થયો હતો તેથી માથું મૂડાવ્યું છે પણ નોકરને ખબર પડી ગઈ કે દ્રુવસાહેબે તેને આખાદ પડચો છે એટલે તે ધૂપેલ નાખવાનું સમજાવ્યો બૂલી ગયો.

દ્રુવસાહેબ તેમને કોઈ માણસ મોડો આવે તો તેને ઇપકો આપે નહિ પણ તેને એમ પૂછે કે જુઓને નડિયાળમા ગો ટાઈમ થયો છે, એટલે પેલા બાઈને નડિયાળમા જોવું પડે અને ટાઈમ ડહેવો પડે, એટલે શરમ આવે, અને તેને જરૂરથી લાગે જ કે દ્રુવસાહેબે ગમ્મજમા ટકોટ ટરી છે, એટલે ટાઈમસર આવવાનું જ ગણે.

આવા આવા અનેક રમૂજ અને બુદ્ધિચાતુર્યના પ્રસંગો ધ્રુવસાહેબના જીવનમાંથી મળે છે અને આને પણ ધ્રુવસાહેબની છબી સામે જોઈ છું ત્યારે તેઓ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, વિક્રતા અને સૌજન્યના પ્રતીક હોય તેવું લાગે છે. શ્રી અને સરસ્વતી બન્નેનો તેમને સુયોગ હતો. તેમનું જીવન એક આદર્શ જીવન હતું. વેર, કપટ, વગેરે અવગુણોથી તો તે પર હતા, અને સદા ઉચ્ચ-તર આદર્શો જ પોતાના જીવનમાં ઉતારતા હતા. અને પોતાના જીવનને તેમણે એક આદર્શ જીવન બનાવ્યું હતું, તે સૌ કોઈ જે તેમના નિકટ પરિચયમાં આવેલા તે સારી રીતે જાણે છે. તેઓએ વનવાસ સેવી ઋષિજીવન ગાળ્યું નહોતું પણ ઘરમાં રહી આદર્શ ઋષિનું જ જીવન ગાળ્યું હતું. સવારના પહોરમાં ચાર વાગ્યે વહેલા ઊઠે. અખોટિયું પહેરી સંધ્યા, પાઠ, પૂજા કરે. નાગર રસોઈયા વગર ખીજા કોઈની રસોઈ ના જમે. ચારે તરફ પુસ્તકોના ઢગલામાં તેઓ બેઠેલા હોય અને અખંડ સરસ્વતીનું પુરસ્કરણ ચાલતું જ હોય એટલે કે વાંચતા જ હોય. નાગર કોમ તેની વિક્રતા અને ગૃહસ્થાઈ માટે પ્રખ્યાત છે તેનું પ્રતીક જ પોતે ન હોય એવું જ્યારે જ્યારે આપણે તેમને જોઈએ ત્યારે લાગે.

ગુરુવચ્ચ આચાર્યશ્રીને સ્મરણાંજલિ

શ્રી અવિનાશ ગળતન સુનરી

સંક્યાના ગગ ન્યાગે આકાશે પથરાયા હતા, ત્યારે હું માગ મિત્ર સાથે એક દિવસ ઘર તરફ આપતો હતો. મામેથી એક ‘ટૂરિંગ કાર,’ બહુ ત્વરિત નહિ એવી ગતિએ અમારા તરફ આવી રહી હતી. મેં એ ઓળખી એ આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈની હતી એ આવી મેં નમસ્કાર કર્યો. એમણે એમના સ્વભાવ મુજબ સમ્મિત વદને કીધ્યા, ને ‘કાર’ પસાર થઈ ગઈ મારા મિત્રે પૂછ્યું, “કોણ હો મુવસાહેબ હતા?” મેં કહ્યું “હા.”

એમની પામે જતા મંકોચ નહોતો અનુભવાતો, હૃદય નહોતું થરથરતું એમની ભવ્યતા અનન્ય હતી એમનો ઘેરા, સયમભર્યો નાદ સદુને મોહિત કરે એવો એમની ધીરગભીર આખો વ્યક્તિને અદગ્ધી અને બહાદુરી માપના તત્પર રહેતી—એમની સરસારિતા, સયમરીક્ષતા અને ઉદ્ધિશા જ્ઞાનભંડારના પ્રતીકસમી

એમની સમાધાન કરવાની શક્તિ અદ્ભુત હતી તુલનાશક્તિ અપ્રતિમ હતી. સર્વને ત્રિય દહેનાની ટેવ એ એમની ખાસ વિશિષ્ટતા હતી એમની વિનોદશક્તિ અસરકારક હતી

એક પ્રસંગ સાબરે છે કોઈ રનેહી રાતના એમને ત્યાં ગયા હતા અદગ્ધી મધ્યખંડમાં પ્રવેશતા, તેઓશ્રીનો પગ સહેજ લઘાયો, એમણે ડમ્બરે હાથ ચૂંચ્યો. એહીએ પૂછ્યું, “કેમ આમ? શું કાઈ ફુગે છે?”

‘હા ભાઈ, આજે તો હું જંગ દાદરેથી પડી ગયો.”

“એમ! શાથી?”

“ભાઈ,” એમની વિનોદશક્તિ પ્રકટી, “ઘરડે લડપણ શોખ દરવા જઈએ પછી આવું જ થાય ને? તાજી જ આવેલી ‘સ્લિપર’ પહેરીને જૂને દાદરેથી ઊતરવા માડ્યું તે ‘સ્લિપર’ એનો ભાન ભળ્યો, ને ‘slap’ થઈ ગયા નવી ‘સ્લિપર’ અને જૂનો પુરાણો દાદરો, જેમ ‘નેગટિવ’ અને ‘પોઝિટિવ’ મળે, એમ મળતા જ આ દગા થઈ” એહી હમ્યા

આજે તો એઓ આપણી પામે નથી. એમના જીવનના વર્ષો સ્વપ્નવત્ સરી ગયા છે આજે તો આપણે ધડીભર રાંત ચિત્તે એમીએ, નયનોને ધડીભર નીચા ઢાળીએ, જીવનની જવાળાઓને ધડી માટે દારીએ, અને એમનું મગણું ડરીએ, એમની જાખી ડરીએ, મનસા એમને પ્રણામ ડરીએ

એમણે તો એમનું કર્તવ્ય બળવ્યું પણ આપણે શું કરી શકીએ? એમને સભારીએ? એમના નખાણું ડરીએ? કોઈ દવિના ડરીએ? એમના જેવું જીવન જીવવા મથીએ? એમણે જે લખ્યું છે તેનો અભ્યાસ ડરીએ? અને બીજાને કરાવીએ? શું ડરીએ?

તો આચાર્યશ્રીના સ્મરણાર્થે એક કાર્યક્રમ નક્કી કરવો જોઈએ. એઓશ્રી તો ગુરુ હતા. વિદ્યાર્થીઓને પ્રિય અને એમને વિદ્યાર્થી પ્રિય. ગુરુપૂર્ણિમાને દિવસે એ મહાતપસ્વી સમા ગુરુની પૂજા વિદ્યાર્થીવર્ગ કરે. એટલે કે એમની જ્ઞાનપરખે જેઓ જેઓ જળ પી પી કૃતાર્થ થયાં હોય, તેઓ સર્વ તેમની એક દિવસની કમાણી ફંડમાં આપે. એ ફંડમાંથી નિરક્ષરવર્ગ, ગરીબવર્ગ અક્ષર શીખે, અભ્યાસ કરે, અને વર્ષેવર્ષે કોઈ એક દિવસે, પૂજ્ય ગુરુજીને સ્મરી, સાહિત્યના એ મીઠા ઉદ્ધિના વારિમાંથી અંજલિ ભરી લે.

૨૯. આચાર્ય ધ્રુવને નિવાપાંજલિ

શ્રી લીનકરરાય અચરતલાલ એચદ

(બ્રહ્મપ્રાપ્તો વિરજોઽમૃદ વિમૃત્યુરન્યોઽપ્યેવ ચો વિદધ્યાત્મમેવ ॥

(ષ્ઠોપનિષદ ૨-૩-૧૮)

×

કરોતિ કર્મ ક્રિયતે ચ જન્તુ
કેનાપ્યસૌ ચોદિત આનિપાતાત ।
ન તન્ન વિદ્વાન્ પ્રકૃતૌ સ્થિતોઽપિ
નિવૃત્તતૃષ્ણ સ્વસુહાનુમૃત્યા ॥

×

(ધ્રીમદ્ માગ્બત ૧૧-૨૮-૩૦)

+

+

Peace, Peace ! he is not dead he doth not sleep,
He hath awakened from the dream of life "

(Shelley)

×

×

×

" A death-less face

+ + + +

Death our dies "

(Swinburne)

જીવન પરજીવન એ એક અખડ પ્રવાહ છે રે લોલ,
રૂપ બદલતું જીવન તે પર-જીવનમા વસે રે લોલ "

(નરસિંહરાવ)

+

+

+

મારાથી માગ એ સદ્ગુણ માતૃલનું વય આશરે પદરેડ વર્ષ વધારે મોટું હોવાથી, એમના ગાળા અને પાઠ્યાળાના અભ્યાસના અંતિમ સમયનું જ મને પ્રથમ જ્ઞાન થયું હતું મારા પૃથ્વ માતામહ આખા કુટુંબને અમને સહુને લઈને પ્રયાગ, મથુરા, કાશી, વગેરે સ્થળે તીર્થયાત્રા કરવા ગયેલા ત્યારથી મારા પૂજ્ય માતામહનું ધાર્મિક દેહસ્વરૂપ મને યાદ રહ્યું છે ઝારીમા શ્રીવિશ્વનાથના દર્શન-પૂજન સમયે એમના હાથ પરની કોણી પરનું નક્કર સુવર્ણનું આભુષણ—કહું કોઈએ ચોરી—કાઢી લીધું—અને તે બનાવે મારી સ્મૃતિમા એ સસ્કારો પાડ્યાનું આને હું યાદ કરું છું એક એમની ધર્મકાર્યમા મનની એનામતાનો સ્વભાવ—અર્થાત્ સાચા મનનો—સાચી શ્રદ્ધાનો—ધર્મોચાર અને ખીજી એમના મનની શાંતિ—મહીરતા—અવિહ્વળતા

આ કથનના સમર્થનરૂપે હું અહીં શ્રીયુત કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ ઇ. સ. ૧૯૪૧ ના નવેમ્બર માસમાં અમે જ્યારે સદ્ગતની અંતિમ માંદગીના સમયે મુંબઈમાં દવા-ઉપચાર-અર્થે જે ત્રણ માસ રહી આવ્યા હતા, ત્યારે એક દિવસે શ્રી. મુનશી એમના પુત્રને લઈને સદ્ગત મામાની તપ્પિયતના સમાચાર જાણવા માટે એમના નિવાસગૃહે — શ્રી. પ્રહલાદભાઈ ધ્રુવ (એડવોકેટ)ના નિવાસગૃહે—આમદેવીમાં આવ્યા હતા ત્યારે શ્રી. મુનશીએ વાતચીતમાં એમના પુત્રને સદ્ગત આચાર્યશ્રીનાં “Last of the typical (ideal) Brahmins of Gujarat” (આપણા ગુજરાતના આદર્શ બ્રાહ્મણવર્ગમાં અદ્વિતીય થતી વ્યક્તિઓ પૈકી છેલ્લી વ્યક્તિનાં) દર્શન કરાવવા પોતાના પુત્રને સાથે લઈ આવ્યાનું પ્રયોજન ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું. શ્રી. મુનશીએ એ વ્યક્તિ, એ સ્વરૂપનું છેલ્લાં ૨૫ વર્ષ પર્યાન્ત અવલોકન કર્યું હતું, તેના મારો અનુભવ સદ્ગતના છેલ્લાં ૫૦-૫૫ વર્ષનો હોઈ મને શ્રી. મુનશીના કથનમાં સંપૂર્ણ સત્યનું જ તે વખતે તે વાક્યનું શ્રવણ કરીને થયું હતું, એટલું જ નહિ પણ શ્રી. મુનશીએ એમને માટે ૨૫ વર્ષમાં કવચિત્ કવચિત્ સમયે અને સ્થળે જોયા હશે અને તેમ છતાં પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ આલેખ્યું પરંતુ; મેં સદ્ગતના જીવનના આરંભનાં ૪૦ વર્ષોનો અને અંતનાં ૫-૭ વર્ષનો સમય એમના સહવાસમાં—નિકટ પરિચયામાં—વ્યતીત કરેલો હોવાથી મને એ સ્વરૂપમાં એક પ્રકારની અખંડતા રહી ગયાનો ખ્યાલ થયો. મનુષ્યના દીર્ઘાયુષી જીવનમાં તેને નાના પ્રકારના આચાર વિચાર ધરાવતા મનુષ્યોનો સંપર્ક થાય છે—નાના પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં તે મુકાય છે—જ્ઞાન-પ્રાપ્તિમાં વૈવિધ્ય જણાય છે—વગેરે વગેરે જેને સંક્ષેપમાં ‘કાલસ્વરૂપ’—‘કાળનો મહિમા’—‘The Mighty Force of Time’ કહીએ છીએ—તેના અદ્ભુત પ્રભાવ નીચે તેનું જીવન નિર્મમન થાય છે—તેમાં તે તે સંજોગોના અળવશાત્ તેના જીવનમાં પરિવર્તન પણ બહુધા અવશ્ય થયેલું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સદ્ગત આચાર્યશ્રી પણ મનુષ્ય હતા—દીર્ઘાયુષી જીવનમાં જીવનનું સદ્ભાગ્ય પામ્યા હતા તેમ છતાં તેમનામાં પૂર્વોક્ત નિયમનો અપવાદ મેં જોયો હતો. એક પ્રકારની અદ્ભુત વિશિષ્ટતા મેં તેમનામાં નીરખી હતી. એમની આ પ્રકારની ધર્મભાવના અને તેમાં એતપ્રોત થઈ રહેલી એકરૂપતા મેં એમના આખા જીવનમાં નિહાળી હતી અને જેમ એક કુદરતી નિયમ છે કે આખા જીવનમાં સેવેલી ભાવના જીવનના અંતિમ સમયે દૃશ્યમાન થયા વિના રહેતી નથી તેવું જ એમનું એ સ્વરૂપ હું એમના જીવનના અંતને દિવસે એમની સમીપ હતો ત્યારે મેં નીરખ્યું હતું. દાખલા તરીકે, પોતાના દેહના અવસાનનો સમય ઘણો જ સમીપ આવ્યો છે એવી પ્રતીતિ એમની થઈ હતી ત્યારે તે બોલ્યા હતા કે “હવે મને દેવ-મંદિરમાં (અર્થાત્ દેવસમક્ષ) લઈ જાઓ.” વળી અંતના જે દિવસ પહેલાં હાથનાં આંગળાં જાણે માળાના મણકા ફેરવતા હોય તેમ ફરતાં જણાયાં હતાં, અને તે પૂર્વે ૮-૧૦ માસ ઉપર જ્યારે માંદગીનું રૂપ બહુ ચિન્તાજનક નહોતું ને ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય પણ ઠીક હતું ત્યારે તે કહેતા હતા કે “હું કદાચ ભાનમુક્ત થાઉં એવી દેહની સ્થિતિ બને ત્યારે કોઈ અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કે અપેય પદાર્થનું પાન કરાવીને મને બ્રષ્ટ કરશો નહિ.—એમ હું સહુ માવજત કરનાર સગાંને ખાસ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરું છું.” અર્થાત્ જે ધાર્મિક આચારવિચારનું તેમણે તેમના આખા

જીવન દરમિયાન પાલન ક્યું હતું, તેનો ભાગ—તેમની અભાન અવસ્થામાં અન્યના હાથે પણ થઈ ન જાય એવી ખાસ ઇચ્છા એમણે પ્રદર્શિત કરી હતી. ધર્મના પુનઃકોનો પાઠ અને માળાનો જપ સધ્યા વગેરે એમણે આખા જીવન પર્યન્ત ડ્યોઈ હતો અને છેલ્લા ત્રણ માસ એટલું પણ કરવા માટે એમનામાં શક્તિ ઝડી નથી એમ એમને જણાયું તે દિવસથી તેમણે મને દરરોજ શ્રી મ ભ ગીતાનો એક એક અધ્યાય, અને શ્રી મ ભાગવતમાથી અને તુલસીકૃત રામાયણમાથી થોડું થોડું વાંચી સભળાવવાની આજ્ઞા કરી હતી અને તે નિયમ તેમના અવસાનના આઠેક પૂર્વના દિવસ સુધી પાળવામાં આવ્યો હતો. અતના પૂર્વે દોઢેક વર્ષ ઉપર તેઓ ડાહ્યાર શ્રી રણુ-ગયજીના દર્શન કરવા મહાપરિશ્રમની પરવા ક્યો વિના કુટુંબજનને સાથે લઈને ગયા હતા અને દારકા જવાનો વિચાર કરેલો તે સંજોગની પ્રતિકૂળતાથી અમલમાં મૂકી શક્યા નહતા. બનારસમાં ૧૫-૧૭ વર્ષ વિશ્વવિદ્યાલયના અતિ જવાબદારીવાળા પદે રહ્યા હતા ત્યાં પણ તેમનો ધાર્મિક આચાર વિચારનો નિયમ તેમણે આગ્રહપૂર્વક પાળ્યો હતો તેમનો દંપાલ-લલાટ પર કુકુમનો ચાંદ્યો જીવનના આરભના વર્ષોથી અતના દિવસો સુધી સર્વદા જણાયો હતો.

એમના જીવનમાં વિશિષ્ટતાના ઉલ્લેખ લક્ષણ મનાશે એક ધર્મભાવના અને બીજી વિદ્વતા. એમાં કેટલાક સંજ્ઞા નિદંતાને મુખ્ય લક્ષણ માનતા હશે, અને હું એ ધર્મભાવનાને મુખ્ય લક્ષણ માનું છું, અને ઉભયને મમભૂમિકાવાળા લક્ષણ માનનાનો પણ સ્વીકાર કરું છું.

ધર્મભાવના સદ્ગતના આન્તરજીવનમાં મે નિહત મહવાસથી જ અનુભવી હતી હવે હું એમના અન્ય ગુણોનું સ્થળ અને સમયના સંકોચને લઈને સંક્ષેપમાં જ વર્ણન કરીશ.

દયા અને દાન, એ બે ગુણોને ધર્મના પાયા માનવામાં આવ્યા છે એમ આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. સદ્ગત આચાર્યશ્રીમાં એ બે ગુણોનું ગૂઢ સેવન મે નજરે જોયું હતું અને પોતે અનુભવ્યું હતું એમના અતના વર્ષોમાં એ બ્યારે પોતાની ઝરમાં સવારમાં તેમ જ સાંજે બહાર ફરવા જતા હતા ત્યારે ધણુ ખરું મને એ પોતાની સાથે લઈ જતા હતા, બ્યારે માર્ગમાં કાં થોભતી ત્યારે બિખારીઓના જૂથ કાં પાસે ખડા થતા ત્યારે તેમનું હૃદય દયાર્દ્ર થતું મે અનુભવ્યું હતું અને છૂટથી પર્સમાં જે દઈ, સિંકા નજરે પડતા, તેનું દાન વિના સંકોચથી કરી હતા આ ઉપગત ગાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાં કોઈ નિરાશ્રિત તેમની પાસે જઈને સાચના કરતો તો તેને પુસ્તક માટે યા અભ્યાસાર્થે શીનું દાન પણ તે કરતા હતા એ મે નજરે જોયું હતું અને જણ્યું હતું. દાનમાં કાર્તિની એપણા મેવતા નહિ, તેથી ગૂઢતા જળવી રહ્યા હતા તેમની દાનવૃત્તિનો બીજો દાખલો એ હતો કે કોઈ વેદપાઠી બ્રાહ્મણ તેમની પામે જતો ત્યારે તેને તેના વેદના મન્ત્રોનો પાઠ-સ્વગની શુદ્ધતાપૂર્વક-કરેલો જણીને અક્ષત કે અન્નની પાલી અને દક્ષિણાનું દાન આપી વિદાય કરતા.

એક પ્રેરક પ્રસંગ

શ્રી. મોહિનીચંદ્ર

શીળામાં પ્રથમ દિવસે પાટી ઉપર ધૂળ નાખી પહેલો પાઠ શીખવા આવનાર વિદ્યાર્થી જેમ શિક્ષકની સોટીથી ભડકે અને ચમકે, તેમ હું પણ વગર સોટીએ ભડકતો ચમકતો, છતાં મારી જાતને ધૃષ્ટતાપૂર્વક છતો કરતો તેમના સામીપ્યમાં સરક્યે જતો હતો. ટપ દર્ધને શેતરંજ પર ખેસી ગયો. એ વિરાટ પુરુષની વેધકદષ્ટિ મારા ભણી વંકાર્ધ.

‘ક્યાંથી આવ્યા છો?’ જાણે આપાઠી મેઘ ગળ્યો. પ્રજ્ઞાચક્ષુ પુરુષની મહત્તમ મેઘાનો નક્કર રણકાર તેમાં પરખાતો હતો.

‘રાયપુર પખાલીની પોળમાંથી આવું છું. મારે આપને મારી કવિતાઓ બતાવવી છે. ’મેં મારું વક્તવ્ય માંડ પૂરું કર્યું.

‘કવિતા લેતા આવ્યા છો?’ અવાજમાં આ વખતે સૌજન્યની મીઠાશ પણ ભળી હતી.

‘હા, જી.’

‘તમે શું કરો છો?’ એ યુગપુરુષના નેત્રદ્વંદ્વમાંથી જાંડે જાંડે નાનેરા પ્રત્યેની હમદદીનાં તેજઃકિરણો પ્રસરતાં નિહાળ્યાં.

‘નવજીવન’માં હતો. ત્યાંથી છૂટો થયો છું. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીવાળા મણિભાઈ- (છઆરામ ભટ્ટ)એ મુંબઈ—‘ગુજરાતી’ના તંત્રી શ્રી. મણિલાલ ઇચ્છારામ દેસાઈ ઉપર લખી આપેલ ભલામણપત્ર લખતે આવતે અઠવાડિયે મારા ભાગ્યનો પાસો નાખવા હું મુંબઈ જવાનો છું.’

‘વારુ, કવિતા જુદી લખી લાવ્યા છો? મને આપી જાઓ.’

‘ના જી, આ સંગ્રહમાં છે.’ અને મેં કવિતા બતાવી; તેમણે વાંચી.

‘કવિતા સારી છે. ‘વસંત’માં છાપીશ, મને આપી જાઓ.’ હું તો આવ્યો હતો માર્ગ-દર્શન અર્થે, ત્યાં મળી ગયું સ્થાન. અચાંખે પામ્યો.

‘એ મારી નોટબૂકમાં છે.’

‘નકલ કરીને ગમે ત્યારે ઇચ્છાશંકરને આપી જાઓ.’

‘આપનો ઉપકાર માનું છું.’

આ એક મુલાકાતમાંથી આનંદશંકરભાઈના ત્રણ ગુણવિશેષો નિષ્પન્ન થાય છે. આનંદ-શંકરભાઈ ફળફૂલથી લચી રહેલા વૃક્ષની જેમ અમાપ વિદ્યાભારથી વિનમ્ર બની રહ્યા હતા, નાના માણસને પણ અપનાવી લેવાની મહાનુભાવ સાગરવૃત્તિવાળા તેઓ હતા, તથા ગમે તેવા દુર્બલ

જતુને પણ ગેઅની જેમ સ્વસ્થ અને અખડ આશ્રય આપવામા તેઓ ઝડપુ દતા ગુજરાતી વાક્યમયના નવવિધાયકોએ આવા, આપણામાના હિતુ ગ શિખર જેવા સાહિત્યસમ્રાટોના આ ગુણુત્રયવિશેષમાથી ઘણુ ગ્રહણ કરવા જેવુ છે

પૂજ્ય આનંદશંકરભાઈ જૂની પેઢીના, ભારતની સંસ્કૃતિના અઘતન યુગાવતાર હતા ગુર્જરીના પૃથ્વીઆરૂઢ થયેલા ગણુતર સાહિત્યગ્વામીઓમા આનંદશંકરભાઈનુ મ્થાન મોખરે છે ગુર્જરીને જગતગોરભતી લાષેલી લોચનગોડમાની પ્રથમમા વિશ્વવિભૂતિ ગાંધીજી બિરાજમાન છે, બીજામા આનંદશંકરભાઈ મૂર્તિમત હતા આજે તો કાળના મહોદધિમા આ કીર્તી હુમ છે એ વલોપાત કરવાનો કે લખવાનો આ નાજુક કલમને તો અધિકાર પણ નથી

આજે નાચીઝ છના મારે માટેના પ્રેરક પ્રસંગમાથી આનંદશંકરભાઈનો જે સદ્ગુણસભાર મને આપડયો તે દર્શાવી અજોડ સાહિત્યશિરોમણિ નરપુગવ સમક્ષ મારુ અત્યંત લાલન પ્રરક્ટ કરવાનો આ મારો નમ્ર પ્રયાસ માત્ર છે.

મહા-આચાર્ય
આનંદશંકર ધ્રુવ

[એમની જીવનશૈલી ઉપર એક દષ્ટિ]

શ્રી. ગૌરીશંકર ગો. જોષી, 'ધૂમકેતુ'

કોલેજજીવનમાં અમદાવાદનું નામ એક દૂરના અદ્ભુત સ્થાન સમું લાગતું તે વખતે જે ચાર વ્યક્તિઓનું કાલ્પનિક આકર્ષણ રહ્યા કરતું તેમાં એક નામ મહા-આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવનું પણ હતું. કોલેજજીવનના સહજ આકર્ષક વાતાવરણ સિવાય પણ એક વિશેષ કારણ એમાં રહેલું હતું. જીવનઘડતરનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં મહા-આચાર્યનું એકે પુસ્તક તો ન હતું, કારણ કે એમનું એકે પુસ્તક એવી રીતે હજી પ્રકટ નહિ થયેલું. પરંતુ કેવળ હાથલાથોરનાં [હવે તો આ હાથલાથોર નાશ પામ્યો છે] લાલઘૂમ ડોડવાં જોતાં જોતાં, જોજન જોજન વિસ્તારના, પોલંડનાં પેલાં ખીડ વિશે ખહુ વર્ણન આવે છે, એવાં ખેવ ને ઝિંઝોટી ને રાંપડાનાં ને ઘોળિયાનાં ખીડમાં થઈને દર અઠવાડિયે એકબે વખત પાસેના કસબામાં જવા માટે નીકળવું પડતું, ત્યારે એવા દૂરના એકાંત ગામડામાં એક માસિક આવતું તે પ્રિય મિત્રની જેમ સાથે રહેતું. ખાખરાનો કચાંક છાંયો આવે કે કોઈકે જગ્યાએ ખજૂરી ભગી હોય ત્યાં ખેસીને એમાંથી નમતી સંધ્યાએ દરેકે દરેક લીટીનો ને દરેકે દરેક અક્ષરનો રાંકના ગોળની પેઠે વારંવાર આસ્વાદ લેવાતો. કાંઈક સમજતું હશે, ધણું નહિ સમજતું હોય, કેટલુંક ખોટું સમજતું હશે-પરંતુ જ્યાં આવળનાં ફૂલ એ શ્રેષ્ઠ ઉદ્યાનપુષ્પ હતાં, પીંજરા, વાધરી, કોળી, ખાંટ ને ભરવાડનો પડોશ એ જ્યાં સંસ્કારક્ષેત્ર માટે હતાં, જ્યાં એક પોસ્ટકાર્ડનો એક ગરબાડિયો અક્ષર ઉકેલતાં મહા 'વેદવાન'ની ઉપાધિ ગામના એક જોડાથી ખીજા જોડા સુધી પંદર જ મિનિટમાં ફેલાઈ જતી, જ્યાં સાત ગુજરાતીના જ્ઞાન ઉપર ત્રણ ત્રણ નાના શિક્ષકોની નાની મંડળી નદીના વેકરામાં ખેસીને ગોવર્ધનરામથી માંડીને કલાપી સુધીના સર્વે સાક્ષરોની સમાલોચના કરતી, ત્યાં આ માસિક એક જીવંત પ્રકાશ જોવું બની રહેતું. એ માસિક તે 'વસંત.' 'વસંત'માં લેખ છપાય-જીવનની એ મહત્ત્વકાંક્ષા આવા એક નાનકડા ગામડાની ભાગોળે કોઈક દિવસ ઉદ્ભવેલી. એમાંથી આચાર્ય આનંદશંકરનું નામ પણ સ્મરણમાં રહેલું. કોલેજજીવનમાં આવતાં એ આકર્ષણ વધ્યું હતું. પરંતુ જૂતાગઢ ને ગિરનારની છાયા-એઓની મોહિનીએ કોઈ દિવસ અમદાવાદ આવી શકાયું નહિ. આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવનો એ રીતે કોલેજજીવનમાં લેશ પણ પરિચય મળી શક્યો નહિ. પરંતુ કોલેજજીવન દરમ્યાન 'વસંત'માં 'કેટલાક પત્રો' મોકલવા શરૂ કર્યાં. પહેલો પત્ર મોકલ્યો: ધડકતે હૃદયે, અવિશ્વાસથી, અપ્રકટ જ રહેશે એવા ભયથી-અને એક દિવસ બે ત્રણ માસ પછી, જગ્યા કાંઈક ફાજલ પડી હશે એટલે, વ્યવસ્થાપક ઇચ્છાશંકર હરજીવન ત્રિપાડીનો એકદમ ઉકેલી ન શકાય તેવો પત્ર મળ્યો-અને એ

પત્ર દોષેજના મિત્રોને વચાનતા બીજે જ દિવસે સૌને લાગ્યું કે આ માણસને લખતા આવડે છે. પછીથી એ પત્રો માટે નિયમિત માગણી આવતી 'વસત'નું વર્ગો સુધી એકાતમા ડરેલું પરિશીલન છેવટે ફળ્યું.

આચાર્ય આનંદશંકરની સાથે મીઠા સસર્ગમાં આવેલા ત્રણેક પ્રસંગો અત્યારે યાદ આવે છે એ વખતે વણુ ડરીને પોતે હજી આકાગેહ કુવાની પોળના મઢાને રહેતા 'તણખા'નું પુસ્તક આપના મહેયે 'સમાલોચના અવશ્ય આવશે, પણ ન આવે તો એને મારી ઉપેક્ષાવૃત્તિ ન ગણતા' આ એમના શબ્દો હતા 'વસત', માટે વારંવાર નવલિકાની માગણી તો એમની રહેતી જ પાઠ્યજ્ઞતા સમયમાં પણ પોતે 'કેટલાક પત્રો' જેના નાના નિમ્ન વર્ગો માટે હમેશા આતુરતા બતાવી હતી એ એક નવાઈની વાત હતી કે 'કેટલાક પત્રો' એમની સ્મૃતિમાં સારા લખાણ તરીકે હમેશને માટે રહી ગયા હતા—તે ત્યાગે ત્યારે મળતો ત્યારે ત્યારે એવી જાતના પત્રો વિશે વાત કરના આ પત્રો હજી અપ્રકટ છે, પણ હમણા પાછા મેં હાથ ઉપર લીધા છે ને હવે પછીના ઢામમાં એની નોંધ કરી છે.

એક વખત આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવ સ્વર્ણપ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ પાસે નીચ્છેલા એ વખતે એ પ્રેસ પાનકોગ નાકે સિવિન હોસ્પિટલ પાસે હતું એમની મોટર ત્યાં બેઠી રહી, અદર ગરજત શાસ્ત્રી વ્યવસ્થાપક હતા તેને જોલાવ્યા 'વસત' માટેના એક લેખના પ્રૂફમાં 'મગ્ધવનીચક્ર'નો શબ્દ બદાળ નહિ છપાયેયો એ વિશે હતું પછી જોદ્યા 'સરસ્તીચક્રની જોડણી પણ બરાબર ન મળે ગઈ એવા કોમ્પોઝિટર કેમ ગણે છે?' હું ત્યાં બેઠો હતો આ વગરુએ તે જ વખતે મને આચાર્યની મદદતા અને મર્યાદા બંનેનો ખ્યાલ આપ્યો સાહિત્યભક્તિ—ખાસ કરીને તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ—એમાં એમણે એટલી તદ્દવીનતા મેલી હતી કે ન્યૂટને જેમ મોટી બિલાડી માટે મોડું ને નાની બિલાડીને માટે નાનું ઢાણ રાખ્યું હતું તે સમર્થ અભિજ્ઞાશાસ્ત્રી મોડું ઢાણ નાના ઢાણનો હેતુ સાચવશે એ વ્યવહારુ સત્ય ભૂલી ગયો હતો, તેના જેવું જ ઘર્ષિત આ સમર્થ વિદ્વાન વિશે થયું 'કોમ્પોઝિટર' કોઈ દિવસ પોતે શું 'કોમ્પોઝ' કરે છે એમાં ભાગ્યે જ રસ ધરાવતા હોય છે એમને તો 'મેટર' માથે ઢામ હોય છે એમની દૃષ્ટિ નહિ—આગળી ઢામ કરતી હોય છે વર્ગો સુધી 'વસત' માસિક ચલાવના છતાં, આચાર્ય આનંદશંકર એને પોતાની પ્રિય વસ્તુ ગણતા હતા, એનાથી એ અલિપ્ત પણ રહી શકતા હતા, એનું આ એક ઉદાહરણ છે અને એ એમના જીવનનું લીતક પણ છે.

એક બીજો પ્રસંગ એમનો ચાર, જીવનશૈલી દર્શાવે તેવો છે અત્યંત વિનમ્ર છતાં એ પોતાનો વિરોધ જ્યારે દ્વાનતા ત્યાં એમાં ન સમજી શકાય એવો મહત્ત્વ ડટાક્ષ—કટાક્ષ તો એને ન હોવાય, પણ મર્મ રહી શકાય—ગહેતો, આ મર્મનો આ જાતનો પ્રકાર એ કદાચ સ્વર્ગસ્થની અનોખી ગૈયી હતી અને છતાં એમાં લેગ પણ વહેતા, ગ્રામ્યતા, ઉપાલબ કે કર વિતોદ ન રહેતા એમાં તત્ત્વજ્ઞાનીનું ભીમિવિહોણું નર્મમર્મ હતું એક વખત મેં દિમેટ વિશે કાંઈ વાંચ્યું તેમાંથી વર્ગો સુધી એકતથવન ગાળના કોઈ માધુની નાત એમની પાસે ગયું ડરી એની અનેક અદ્ભુત શક્તિઓમાંથી એ—ગમે તેમ અધારામાં પણ દેખી જતાની અન્યમ શક્તિ—એ વિશે જાન શોધી

યોગને પોતે સંપૂર્ણ સત્ય જોનાર તરીકે ગણતા નહિ. કોઈ સિદ્ધિ કે કોઈ ઉપાસના વિશે એમનામાં, શ્રદ્ધા કરતાં શંકા વધારે રહેતાં. એટલે વાત પૂરી થયા પછી સામાન્ય વાત કરતા હોય તેમ એમણે પોતાનો હિમાલયનો અનુભવ કહેવા માંડ્યો. 'એમાં એમણે કહેલું એક વાક્ય આખી વસ્તુસ્થિતિનું સમગ્ર દર્શન કરાવતું હતું: 'ટેવ એવો પદાર્થ છે કે જે ઘણી વખત ઘણું ન સમજાય એવું કરી શકે છે. જ્ઞાન જુદી જ વસ્તુ છે.'

સાહિત્યકાર તરીકે આચાર્ય આનંદશંકર પાસે એક એવી શૈલી હતી કે જે શૈલી ગોવર્ધનરામ તેમ જ મણિલાલ બન્નેના સમન્વયમાંથી જન્મી હતી—અને છતાં પોતાનો જ અનોખો પ્રકાર પ્રકટ કરતા. જ્યારે પોતાના પ્રિય વિષયમાં એ રમમાણુ થતા, ત્યારે એનો રણુકો કદી પણ ન ભૂલી શકાય એવા મધુર પ્રવચનકારનો હતો. આપણે ત્યાં આવી પ્રવચનશૈલી. મણિલાલ, ગોવર્ધનરામ, કિશોરલાલ મશર્યાળા, અને કાકા કાલેલકરમાં મળી આવે છે. એક જ વિષય ઉપર કે લગભગ સમાન કહેવાય એવા કોઈ વિષય ઉપર આ ચારેનાં લખાણો સરખાવવાનો કોઈ યોગ આવે તો એક રસિક અભ્યાસનો એ વિષય બની રહે એટલી વિવિધતા એમાંથી મળે. મણિલાલ વિશે કહેવાય કે એ પોતાના પૂર્વપક્ષીને ત્યાં હાજર રાખે છે, એને હરાવે છે, હંકારે છે, પોતાના વિજયમાં પોતે રાખે છે, પોતાનો સિદ્ધાંત સ્થાપે છે, ને એ સત્ય હોવાની એ ઘોષણા કરે છે. ગોવર્ધનરામ સામા પક્ષની દલીલો લે છે, પોતાનો રદિયો આપે છે, પોતાના પક્ષો હાજર રાખે છે—ને પોતે કોઈ દ્વિવસ હાજર રહેતા નથી. એ સત્યને શોધવા મથે છે, સિદ્ધાંત સ્થાપતા નથી—ને નથી સ્થાપ્યો એમ કહેતા પણ નથી. એ જીવનનો નિયોડ આપે છે, છતાં ઘોષણા કરતા નથી. આ બન્નેની સરખામણીમાં આચાર્ય આનંદશંકર પાસે જે છે તે અત્યંત મધુર પ્રસન્ન શૈલીમાં કહેવાયેલું છે. તલસ્પર્શી છતાં એ પૂર્વપક્ષ સ્થાપીને આગળ વધતા નથી. હિમાદ્રિ જેટલી ઊંચાઈએ જવા છતાં એ પૃથ્વીનો સંસર્ગ ગુમાવતા નથી. અને પ્રતીતિકર બનવા છતાં—એ કોઈ વસ્તુનું સમર્થન કરતા નથી. સત્યનું એમનું અન્વેષણ જલમાં ડૂબકી મારીને મોતીની છીપો લાવનાર જેવું છે. એમાં મોતી છે જ—એ વિશે તો શંકા નથી; થોડાં કે વધુ એ જ સવાલ રહે છે.

આચાર્ય આનંદશંકરનો એક લેખ એક વિદ્યાર્થીને સમજાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો. ઘણું કરીને ત્યાર પછી તરત જ એક બીજો નિબંધ પણ હતો. બન્ને પ્રકારો નિબંધના જ હતા. અને છતાં એક નિબંધ વાંચ્યા પછી બીજો વાંચતાં એટલો બધો તફાવત લાગ્યો કે આચાર્યની પ્રવચનશૈલીની મધુરતા એ એમના અત્યંત વિશાળ વાચનમાંથી પ્રાપ્ત થતી સહજ શક્તિ છે—ને પ્રયત્નથી મેળવેલી શક્તિ નથી, એની પ્રતીતિ થઈ. કેટલાકનું વાચન વિશાળ હોય છે, પણ એમનું નિષ્પણ કંઠગું હોય છે. કેટલાકની પાસે જ્ઞાનની અશક્તિ ઢાંકવા માટે લાંબું પિષ્ટપેષણ હોય છે. કેટલાકની પાસે અછતને છત તરીકે ખપાવવાની કુનેહ હોય છે, તો કેટલાકની પાસે જે ખરેખર હોય છે, તેને એટલી બધી વખત 'આ જુઓ, છે હો, મારી પાસે છે; તમે કહેતાં તો ને નથી?' એવી જાહેરખબરી પદ્ધતિથી, ગ્રામ્યતાભરેલી રીતે રજૂ કરવાની કઢંગી શૈલી હોય છે કે, એમનું અરધું આકર્ષણ એમાં જ માર્યું જાય છે! આચાર્ય ધ્રુવ પાસે સાચ્યો નગદ સોનાનો સિક્કો

હતો, એટલે એમનો રણકો હમેશા મધુન્તાભર્યો હતો. ગુન્દરાન પામે ખગ અર્થમાં 'આચાર્ય' એવા માણ્યો બહુ થોડા જ હોય છે એમાં ૨૫ આનંદ કર એક અદ્ભુત પુરુષ હતા એમની પાસે જ્ઞાન હતું, અને એ જ્ઞાન મૂલ્યાની બહુ જ વિરલ એવી માધુર્યભરેલી પ્રસન્ન ગભીર ગૈલી હતી. આ એમની ગૈલી અભ્યાસનો એક ખાસ વિષય થઈ શકે તેટલી મહત્તાભરેલી છે. બહુ જ થોડા શબ્દોમાં કેટલી સુવ્યવસ્થિત એમણે પોતાના વિચારો પ્રગટ કરવાની નકિત કેળવી છે, એ ત્રણચાર હિઠાહરણોથી પણ દેખાઈ આવશે.

‘આત્માને આપણે વ્યવહારનું ખાલી ઝોણ માની શકતા નથી, તેથી રાજકીય, આર્થિક કે સામાજિક સુધારણાનો બહિષ્કાર કરી રાષ્ટ્રીય નહિ માત્ર એ સર્વને કેન્દ્રસ્થાને—અગ્રસ્થાને નહિ પણ કેન્દ્રસ્થાને—અધ્યાત્મવિચારને મૂકીશું.’

‘આપણા ધર્મ અને રૂના ભાવ અહીંની પેઢાગથી નક્કી થતા નથી, અન્ય દેશોના પાક ઉપર એનો આધાર રહે છે; તે જ રીતે અત્યારે આપણે ધર્મ સબધી વિચારોમાં પણ અહીંના જ શાસ્ત્રોના વચનો ટાળીને બેસી રહે આલે તેમ નથી.’

‘શકાચાર્યના સિદ્ધાન્તને પાશ્ચાત્ય ફેળવણી પામેલો વિદ્વાન ગઢનવાની પરિસીમાં સમજે છે અને જગતે જતો ભિખારી પણ એના એકતારામાં એને ગાય છે એ એની ખૂબી છે.’

એથી વધારે સુદર એક હિઠાહરણ

માધીજનો પશ્ચિમ તરફનો વિરોધ અને ડવિવર ટાગોરને એમાથી જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય તે ગ્રહણ કરવાનો આગ્રહ—એ બન્ને વચ્ચે શ્રી આનંદજી કવિ દ્રુવે મૂકેલા આ શબ્દો એમના જીવનનો ખરો ખ્યાલ આપી દે તેવા છે.

‘પૂર્વે કાષ્ઠક પશ્ચિમને આપવાનું હોય, પશ્ચિમે પૂર્વને આપવાનું હોય આ કહેવું દેખીતું ઠીક છે પણ વસ્તુતઃ સત્યના કઠકા કરીને પરમેશ્વરે જગત ઉપર ફેંક્યા નથી અર્થુ સત્ય નહોતું પૂર્વમાં પ્રકટ કર્યું હોય અને અર્થુ પશ્ચિમમાં, અને પછી મનુષ્યભવિને એ જ અરધિયા એકા કરવાનું સોંપ્યું હોય એમ નથી દરેકમાં સત્યનું પૂર્ણ પ્રાકટ્ય જ હોય છે, હોવું જ નોઈએ કારણ કે ન્યાય મનુષ્યત્વ ત્યા સત્ય, અને મનુષ્યત્વ સર્વત્ર એમ સત્ય પણ સર્વત્ર પણ ઐતિહાસિક સંજોગોને લીધે સત્યના જુદાજુદા અરો પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગમાં પ્રાધાન્ય કે ગોણતા પામે છે—એકઠે એક ખીલ દેશને એક ખીલની અપેક્ષા રહે છે તે એવી જ કે ગોણ અંશને યથોચિત પ્રાધાન્ય આપાવતું આપણા પ્રાચીન સમયમાં વ્યવહારની ગોણતા નહોતી પણ ઐતિહાસિક કારણે આપણું વ્યવહારિક જીવન ગોણરથને સુકાઈ ગયું છે તો એને યોગ્ય પદ આપણે પુનઃ પ્રાપ્ત કરાવવું અને પશ્ચિમના દેશો વ્યવહારમાં ફૂળી પરમાર્થ ભૂલી ગયા છે તો તેઓએ એમના પૂર્વજોનું નળીતું પરમાર્થ જીવન ફરી સેવવું.’ ‘વિવેકી સજ્જનો આહારમાત્રમાં વિષાસ ને અમૃતારા રહેલા છે એમ સમજી એમાથી વિષાસ દૂર કરશે સમગ્ર આહારને ફેંકી દેશે નહિ પણ અવિવેકી આહારી ને વિષાસનું રમરણ આપવાની જરૂર છે.’

હરેક વાદો સમજ્યા વિના અહીં લાવવા મયતા બિનઅનુભવી કેવળ ઉત્સાહી કાર્યકરોને આમાથી કેટલું બધું મળી શકે તેમ છે.

એક વસ્તુનો સમગ્ર રીતે ને સઘળા દષ્ટિકોણથી વિચાર કર્યા વિના ને વિચાર કર્યા પછી પણ એનો આપણા સમાજજીવન સાથે સમન્વય સાધ્યા વિના સ્વીકાર ન કરવો—એ આચાર્યશ્રીની મોટામાં મોટી સંસ્કૃતિરક્ષક વૃત્તિનો સિદ્ધાંત હતો. આજે—અથવા કોઈ પણ સમયે—એનો તત્ત્વાર્થ તો થોડેઘણે અંશે પણ ગ્રહણ કર્યા વિના છૂટકો જ નથી. કદાચ એમના જીવનનો એ મોટામાં મોટો વિજય હતો કે એમણે વૈજ્ઞાનિક વેગથી ધસી આવતી વસ્તુઓનો તિરસ્કાર કર્યો નથી કે આલોચિત ઉત્સાહથી એને ભેટવા દોડવાની ખોટી ઉતાવળ ખતાવી નથી. એમાંથી કાલક્રમે પ્રજા-જીવનને અનુરૂપ એવું નવું સ્વરૂપ પ્રકટશે—એ એમની આંતરિક અખંડ શ્રદ્ધા હતી. અને હરેક વ્યક્તિની એ જ શ્રદ્ધા રહેવી જોઈએ.

સૌજન્યશીલ આદર્શભૂતિ

શ્રી મોહનલાલ હ પંચોળી

જીવનમાં કોઈ ધન્ય પળે જ પ્રેરણા પાનાર વ્યક્તિનો મમાગમ થાય છે એના પ્રેરણાપાત્રથી આપણા દષ્ટિબિંદુમાં વૈવિધ્ય અને ચોક્કસાઈ આવે છે, આપણો માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઉદ્ધાર થાય છે, આમાર્ગિક અને રાજકીય દષ્ટિએ જીવવાના માગોની સૂઝ પડે છે, જીવન એકધારે અને ઇશ્વરિયત ધ્યેયને પામવાની વૃત્તિવાળુ થાય છે

ન્યારે મે વિદ્યાર્થીઅવસ્થાનો ત્યાગ કરી ધધાદારી જીવનનો આરંભ કર્યો, ત્યારે સને ૧૯૦૭માં મારા એક ધધાદારી ભાવનાશીલ મિત્રે સલાહ આપી કે, " જો ધધામાં પણ પ્રથમ દરજ્જે સાચવી રાખવો હોય, તો સતત અભ્યાસી રહેવા ઉપરાંત, 'વસન્ત'ના ગ્રાહક બની એમાં આનંદા દિગ્દર્શનો, વિવેચનો, ચર્ચાઓ, અને બીજા પ્રાસ્નારિક વેળાનો પાઠો અભ્યાસ કરતા રહેનાથી જીવનની આખરે આપણી સાચના બીજાઓની સાથે તુલનાત્મક રીતે જોતા આપણા વિકાસમાં અદ્ભુત પરિવર્તન થયેલું જણાશે " આ સલાહ—વિચારોની કીમત એ વખતે કોઈ જ સમજાઈ નહોતી, પણ શાળા અને ટ્રેનિંગ કોલેજના શિક્ષણમાં રહેલી ન્યૂનતાઓ 'વસન્ત'ના વાચનથી પરિપૂર્ણ થઈ હતી, એમ તો આજે પણ સપૂર્ણ રીતે સમજાય છે

૧

શ્રી આચાર્યશ્રીનો પ્રથમ સમાગમ 'વસન્ત'ના ગ્રાહક નિમિત્તે થયો જોકે એ માસિક મૂળથી જ બરાબર નિયમિત સમયે બહાર પડતું નહોતું, 'ગતા પણ ન્યારે બહાર પડતું ત્યારે તેમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી વસ્તુથી આપણને તૃપ્તિ થતી, અને વિલબના વિલાપ આપોઆપ શમી જતો એમાં પ્રમિદ્ધ થતા દિગ્દર્શનો અને લેખોની ખાતર એ પત્ર એક વખત ઢાગને ડાળે ધણી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાનું હતું

ઉમ વાતાવરણમાં પણ એ પત્રના દિગ્દર્શનમાં ફર્સાવેલા વિચારો, સિદ્ધાંત સૌમ્ય સ્વરૂપના ગણાતા હતા. વિનીત અને ઉદામ નામકજીવની વિધિ, એ પ્રત્યેકનું લક્ષણ બાધનાની તર્કપદ્ધતિ સબધે તત્ત્રી તરીકેના એમના વિચારો ધણી જ મમતુલા સાચવીને કહેવામાં આવતા હતા એથી જ એ પત્ર સર્વેને — બને પક્ષોનું આદર્ષણ કરી રહેલ હતું આ સર્વે એમની સૌજન્યશીલ મમાધાનવૃત્તિનું પરિણામ રજૂ કરતા હતા, એમ કહેવું જોઈ એ

કોઈ પણ સરકારી કમિશનો સબધે કે અજૂતપૂર્વ પ્રમગોની ચર્ચા સબધે એમનું સૌજન્ય દીપી નીડળ્યા વિના રહેતું નહિ — Decentralization Commission—કેન્દ્રાપગામી મમિતિની ચર્ચા કરવાની હોય, કે રૂપ મસ્તું થાય ત્યારે ઝાઝા રૂપિયા પાડી ચલણમાં ફગાવો કરવામાં આવે, તેને લીધે પરિણામે મોઢવારી થાય, એ સર્વની એ સમયની ચર્ચા આપણને ગ્રજ સમસ્ત-

નાં સામાન્ય હિતનું રાજકારણ અને અર્થવ્યવસ્થાનાં વ્યવહાર અને આચારનાં પરિણામોથી શાંત ચિત્તે વાકેફ કરીને, પોતાની ફરજ અદા કરતાં જોતી વખતે એમનાં સૌજન્યનો સારો ખ્યાલ આવ્યા વિના રહેતો નહિ.

‘વસન્ત’ એ યુવાનો અને પ્રૌઢોને તાલિમ આપનાર શાળા જેવું હતું. એ શાળાના આચાર્ય સૌમ્ય અને સૌજન્યશીલ હતા. દૂર દૂરના પ્રદેશોમાં વસનારને અદ્યતન અને ઉત્તત વિચારોથી તેઓશ્રી પોષણ આપી રહ્યા હતા. મહાત્માજી ગુજરાતમાં આવતાં પહેલાના સમયમાં ગુજરાતની પ્રજાને સૌજન્યશીલ ધડવાની એમની પ્રવૃત્તિ હતી. એથી જ એઓશ્રીની એ પ્રેરણાને પીનાર આજે પણ જિંદગીના એ સમયની જીવનપથમાં એક મહાન સ્મૃતિચિહ્ન તરીકે ગણતરી કર્યા વિના રહી શકે તેમ નથી.

૨

સને ૧૯૧૯માં અમદાવાદમાં વસવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો ત્યારપછી જુદીજુદી સભાઓમાં એમની વાણીનો તેમ જ વિચારોનો પ્રત્યક્ષ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા લાગ્યો. તે પ્રત્યેક પ્રસંગે એમના સૌજન્યશીલ વ્યક્તિત્વનો અનુભવ થવા લાગ્યો. જોકે એ અરસામાં જ એઓશ્રીએ બનારસ વિદ્યાપીઠમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાથી ગુજરાતને લગભગ છોડ્યો હતો. છતાં ઉનાળાની લાંબી રજા દરમિયાન એમનો લાભ અવારનવાર મળ્યા જ કરતો હતો. એ અરસામાં ‘અસ્પૃશ્યતાનિવારણ’ સંબંધી પોતાના વિચારો અને નિર્ણયો રજૂ કરતો એક લેખ એ સમયપૂરતો ખૂબ જ પ્રેરક અને બોધક નીવડ્યો હતો એમ કહ્યા વિના રહી શકાતું નથી.

સને ૧૯૨૫ માં ગુ. વ. સો.ના નિયમો પહેલી વખત નવેસરથી પસાર થતા હતા, તે સમયે એમણે દર્શાવેલા સૌજન્યનો પરિચય એ મારા જીવનમાં એઓશ્રી સાથેના સંબંધનો સૌથી પહેલો પ્રસંગ હતો. એ સમયે રૂ. ૩૦૭ સુધીના પગારના શિક્ષકોના સભ્યપદની રીના સંબંધમાં એવી વિગતો રજૂ કરવામાં આવી કે, “આ સગવડનો લાભ કોઈ લેતું નથી. મોટા પ્રમાણમાં લેવાતો નથી.” માટે આ વર્ગ દૂર કરવો. એ પ્રસંગે એ રાહતથી મળતી સગવડનું રક્ષણ કરનાર હોય, છતાં એવા વિચારો રજૂ કરનારને જો કોઈ પીઠ અને માતખર સભ્યનું અનુમોદન ન હોય, તો એ કાયદાકાનૂન કરનાર પોતાનો હેતુ સરળતાથી સાધી શકે તેમ હતું, એવું એઓશ્રીને સમજાયું ત્યારે એઓશ્રીએ મારો એ વ્યવસ્થા સાચવી રાખવાના પક્ષનો ખ્યાલ કર્યો. જરૂર, એ રીતે એમણે એવા વર્ગના સર્વે શિક્ષકસમૂહ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. એ પ્રસંગ આજે પણ મારી નજર સમક્ષ એવો ને એવો જ તાજો છે. એઓ તો માત્ર પોતાની ન્યાયપ્રિય અને નિષ્પક્ષપાત મનોવૃત્તિને અધીન રહીને જ પોતાનો વિચારો રજૂ કરતા હતા, છતાં સામાન્ય અને સાર્વજનિક હિતના પ્રશ્નોમાં કેટલી કાળજી એઓ ધરાવતા હતા તેનો એ પ્રસંગે અનુભવ થયો. એથી જ એમનો સૌજન્યશીલ સ્વભાવ પ્રકટ સ્વરૂપે જોવાની તક મળી ગઈ.

એઓશ્રી મોટાં શહેરોથી દૂર દૂર વસનારા અને પૂરતી સાધનસંપત્તિ વિનાના વર્ગોની મુશ્કેલીઓ સમજવા પૂરતા નીચે ઊતરી શકતા હતા. એમની એ દયાળુ મનોવૃત્તિએ એમને આવા

પ્રસંગોમા હિદારતાથી જોવાની ટેવ પાડી હતી એ બિના ‘વસન્ત’ ના લવાજમનો નિર્ણય કરવાના સમયથી એમના જીવનના અત સુધી જોવામા આવતી હતી એ પણ એમના સૌજન્યશીલ સ્વભાવનુ પ્રતીક ગણી શકાય.

૩

એઓશ્રી ગુ વ મો.ના પ્રમુખપદ ઉપર આવ્યા પછી પ્રથમના કરતા પણ વધારે ને વધારે નજીક હોઈએ, એવી રીતે પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતા ગયા, ત્યારે પણ એમની સ્વાભાવિક જૂની પ્રણાલીએ જ એઓશ્રીના નિર્ણયો જાહેર થતા જોવામા આવ્યા હતા જેમ સામાન્ય જનતામા સત્તાની પ્રાપ્તિ અને સત્તાની અપ્રાપ્તિના સમયના આચરણમા મહાન અંતર જોવામા આવે છે, એવુ એમનામા જોવામા આનંદુ નહોતુ એ એકધારા જીવનનુ રહસ્ય તેમની સૌજન્યશીલ વૃત્તિ હતી પોતાને અનુકૂળ ન હોય એવા વિચારોની રજૂઆત પ્રસંગે એમનુ ન્યાયપ્રિય અને નિષ્પક્ષપાત વલણ, તેમ જ નિષ્પ્રય ગહેણીકરણી એ એમના ચિત્તાના ઔદાર્યનો નમૂનો હતો. એ રીતે એમણે કુલપ્રાપ્ત સૌજન્યશીલ મનોવૃત્તિ ક્યારેય પણ છોડી નહોતી, એ જ મને તો વિસ્મયજનક લાગે છે—લાગતુ હતુ

બહુમતવાદી તત્ત્વમા પોતાના વ્યક્તિગત મતવ્યોને સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો કરવાને બદલે સમસ્તનુ વધારેમા વધારે હિત જોમા સમાયેલું છે, તેને તટસ્થવૃત્તિથી જોવુ, જાણવુ, પછી પોતાના વ્યક્તિગત મતવ્યને સમસ્તના હિતને અનુરૂપ બનાવવુ, એ એમની કાર્યપ્રણાલી હતી કોઈપણ બામતમા આગ્રહી—ખેચતાણુ વિનાના હતા એ જ એમની મહત્તા દર્શાવનાર તત્ત્વ છે ત્યારે રાજકારણમા આથી ઊલટુ જ પ્રવર્તી રહેલું છે પ્રધાન વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓના મતવ્યને જ બધા પક્ષવાદીઓએ અપનાવવુ જોઈએ, અને એ પ્રમાણે થતા નિર્ણયોને અધીન રહેવુ જોઈએ આવી કાર્યપ્રણાલીમાથી અનિવાર્ય કચેરો, કલહો, અગત વૈરવૃત્તિનુ સ્થાન એ બહુમતવાદી તત્ત્વમા આવી પડે છે ત્યારે આચાર્ય-શ્રીના પ્રમુખ તરીકેના કાર્યમા એથી ઊલટુ જ થઈ રહ્યું હતુ એઓ વિરોધીઓને વિરોધ સમજણ અને પતાવટથી દૂર કરી શકતા, એથી એ વિરોધી ઉઘ્ર વાતવરણમાથી શાંતિ ઊભી કરી શકતા આ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિમા એમના સૌજન્યશીલ સ્વભાવનો સૌથી મોટો હિસ્સો છે

આ રીતે એમને સૌજન્યશીલ આદર્શમૂર્તિ સ્વરૂપે આજે પણ હું એઓશ્રીને નીગમી રહી છું એ જાતના ચાગ્રિયબલનો એઓશ્રી આપણને એક જિયામા જિયો વારસો આપી ગયા છે એમાથી નેટલું આપણા જીવનમા આચરી શકીએ તેટલું જ આપણું છે, અને એ એમણે પાયેલી ગ્રંથાભાષી મણેલું છે એઓશ્રીનુ એ ઋણુ અદા કરવાનો આ એક નર પ્રયત્ન છે

સ્વ. આનંદશંકરભાઈના સમકાલીનો

ડૉ. હરિપ્રસાદ મ. દેસાઈ

જે સંસ્કાર, ઉચ્ચ કેળવણી, સંસ્કૃત અંગ્રેજી પુસ્તકભંડાર, આચાર્યપદ અને અનુપમ સંજોગો આનંદશંકરભાઈને સદ્ભાગ્યે મળ્યાં તેવાં બધાના નસીબમાં હોતાં નથી.

ત્યારે શું બીજાં બધાંને ભગવાન વિસારી દે છે? ના, ના. તત્ત્વબોધ, ધાર્મિક જીવન અને અનુભવજ્ઞાન જેવી અમૂલ્ય વસ્તુઓ તો આપણાં પૂર્વજોનાં પુણ્યે, જેને જેને જિજ્ઞાસા થાય તેને તેને માટે આર્યાવર્ત્તમાં યોગરહમ હજી વેરાયેલી પડી છે!

કેટલાક મજૂરો, ગુમાસ્તા, વેપારીઓ, ખેડૂત અને અભણ ગામડિયા અમદાવાદ અને એની આસપાસના ભાગોમાં થઈ ગયા. એ બધા આનંદશંકરભાઈની જ ઉમરના હતા. કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિના લહાવા એમણે પણ લીધા હતા. ભજન, કીર્તનમાંથી ઝરતો હરિરસ એમણે પીધો હતો અને બીજાં સેંકડો અને હજારો સ્ત્રીપુરુષોને પાયો હતો.

‘તત્ત્વસાક્ષાત્કારિણી સમાજ’ એક હતી. એમાં એક પુરષોત્તમ સત્સંગી હતો તે સરસપુરમાં રહેતો. ભક્તરાજ મોતીલાલ સંઘવી હતા. તે એ સમાજના ઉત્પાદક, સંચાલક તથા વિધાયક હતા. એકતારો, મૃદંગ, તાલ અને કરતાલ સાથે મહિનામાં ચાર વાર એમની ભજનમંડળી રાતના બપોળે વાગતાં સુધી અને કોઈ વાર વહાણા સુધી ગંભીર મીઠાં ગીતોનો અખંડ આનંદ લૂંટતી હતી.

મોતીભાઈએ સમસ્ત મંડળને “તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંચી શ્રેણીના સંસ્કારોથી સંસ્કૃત કરી પવિત્ર આદર્શોની પ્રેરણા કરી હતી.” સરસપુરના સ્વ. પટેલ આશારામ સોમનાથ જેમના ચિ. ભાઈ જીવણલાલ હમણાં જ બરતરફ થયેલી મ્યુનિસિપાલિટીના લોકનિયુક્ત સભાસદ હતા તેમણે એક ‘પરમાનંદપ્રકાશપદમાલા’ સં. ૧૯૮૮ માં પ્રસિદ્ધ કરી છે. એના આભારદર્શનમાં પોતે લખે છે કે, “આ પુસ્તક છપાવવાનો હેતુ સદ્ગત શ્રીમાન ભક્તરાજ મોતીલાલ સંઘવીના અને મંડળના બીજા હરિજનોનાં વચનામૃતપદોનો જિજ્ઞાસુજનોના લાભાર્થે પ્રસાર કરવાનો છે. તેમ જ બીજા મહાત્મા પુરુષોનાં વચનામૃતપદો અમારા હરિજનમંડળમાં ઘણા વખતથી ગવાતાં તેની પ્રસાદી-રૂપે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાની સેવા કરી છે. કારણ ઘણા હરિજનોની પુસ્તકો ખરીદવાની શક્તિ હોતી નથી. કેટલાંક પુસ્તકો મળતાં નથી અને ઘણાં હજી સુધી છપાયેલાં નથી. આમાં પરમાર્થ પ્રેમ સિવાય એક પાઈ પણ ઉપાર્જન કરવાની ઇચ્છા નથી . . . . જે ભક્ત હરિજનોએ પુસ્તક છપાવવાની પ્રેરણા કરી, પદોના સંગ્રહમાં મદદ કરી, છપાવવામાં મદદ કરી તેમને હું ભૂલી શકું નહિ. શ્રીમાન મોતીલાલ સંઘવી, બહેચરભાઈ દેવજીભાઈ, ઈશ્વરદાસ કૃષ્ણદાસ વગેરેએ આ પદોનો જીદીજીદી જગ્યાએથી સંગ્રહ કરેલો છે.

મેસાણાની પૂર્વ દિશાએ બાસણાગામનિવાસી શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્વામીશ્રી ૧૦૮ ઢાળીગિરિજ મહારાજ જેમના ધણા શિષ્યો હાલ પણ અમદાવાદ, સરસપુર, તથા ગોમતીપુર વગેરે જગ્યાએ અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેઓશ્રીના બોધામૃતનો પુણ્ય અનુભવ લઈ આ પદોનો વિચારપૂર્વક સંગ્રહ કરેલો છે અનેકવાર એમાંથી ઉપદેશ થયેલા છે”

એની પ્રસ્તાવનાના લેખક, સ્વ. મૂળશંકર હરિશંકર ભટ્ટ હું છેલ્લીવારની જેલમાં હતો ને દેવલોક પામ્યા. ગોમતીપુર વોર્ડમાંથી દરેક ચૂટણી વખતે પોતે મને મત આપવામાં બહુ જ મદદ કરતાં છેલ્લી ચૂટણી વખતે એ માફગીથી અશક્ત હતા, છતાં ગાડીમાં બેસીને મત આપવા આવ્યા ગાડીમાંથી ઊતરીને પોલિંગ ગેજનની અદર આવી શકે એવી એમની સ્થિતિ નહોતી હું પોલિંગ એક્સિસરને બહાર બોલાવી ગયો અને ગાડીમાંથી ઊતરવા ના દીધા પરંતુ પોતે બરાબર મતપત્રમાં ગાડીમાં બેઠે બેઠે મત આપ્યો ત્યારે મતોપ પામ્યા હતા પહેલી વાર જેલમાં ગયો ત્યારે એમની પાસે મેં એકતારાની માગણી કરી હતી મેં કહ્યું, “મૂળશંકરભાઈ! આપણે ટેલિફોન લેવો તો પગલે એમ નથી, કારણ કે ધધા જેલના લીધા છે પણ ભગવાનની સાથે ટેલિફોન જોડી આપો એકતારો હોય, તો શાન્ત રાત્રિમાં આપણો ટેલિફોન જોડાઈ જાય છે.” હું છૂટીને આવ્યો તેને બીજે જ દિવસે મૂળશંકર એક સુંદર એકતારો લઈને આવ્યા. મેં કહ્યું, “કીમત આપવા દો” એ કહે, “સાહેબ! આ તો મારા તરફની યાદગીરી છે આપ દેશ માટે આટલાટકું કષ્ટ વેડી આવ્યા તેમને અમે બીજા શું આપીએ? વળી હું કીમત લઉં, તો એ લેતા હાથ લાગે એવું છે આખા એકતારાની કીમત રૂ. ૧-૮-૦ થઈ છે” એ લઉં તેના કરતાં આપ મને એકતારો વગાડતાં સભારો એટલું બસ છે” પછી તો હવાખાનામાં જ એમણે એ એકતારો વગાડી બતાવ્યો ને મેં શીખી લીધો તે દિવસથી ન્યારે ધૂન ચઢે છે, ત્યારે હું એ એકતારો બજાવું છું ને શ્રીતમનગરના ખાનદાનોમાં, રેડિયા ને દિલ્હ્યાઓની વચ્ચે, ‘મને ચાકર રાખોજી’ ગાઈને શાન્ત રાત્રિઓની એકાન્તમાં ગળુગળાટ કરી ચૂકું છું

મૂળશંકર ‘પરમાનંદપ્રકાશ’ની પ્રગ્તાનનામાં લખે છે કે, “આ ભજનો નિરતિશય સુખનો અનુભવ કરાવનાર છે ને વિચારદ્વારા ધ્યેય વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે

જેમ નાન બિચનીચનો બેઠ રાખ્યા વિના સમુદ્ર પાર કરે છે, તેમ મ સારસ્વી સમુદ્રથી પાર કરાવનાર આ પદોના દ્વારા મહાત્મા પુરુષો જાહાજીપ છે.

શ્રુતિરમૃતિના અર્થરૂપ, સાદી અને પ્રાકૃત ભાષામાં, નિરક્ષર મનુષ્યો પણ રમૃતિપટ પગ યાદ ગાખી શકે એવા રસિક પદો આમાં છે એનો વિચારપૂર્વક અનુભવ કરવાથી દરેક મનુષ્ય અખડ આનંદનો અપરિમિત લાભ સહેલાઈથી લઈ શકશે x x x

આમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ત્રણે પ્રકારના અધિકારીઓને યોગ્ય, રાચક તથા બચાનક વાણીમાં કીર્તનો છે એના શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનથી મનુષ્ય સહેલાઈથી કર્તાવ્યપરાયણ થઈ, પુરુષાર્થચતુષ્ઠ સંપાદન કરી કૃતકૃત્ય થઈ શકશે”

આ હરિજનોએ (મહાત્મા ગાંધીના હરિજન નામ પહેલાંના અર્થમાં) પણ લોકમાન્યની માફક પુસ્તક ઉઘાડતાં જ સિંહનું ચિત્ર મૂકીને પુસ્તકની શરૂઆત કરી છે.

તાવદ્ગર્જતિ શાસ્ત્રાણિ જંબુકા વિપિને યથા ।

ન ગર્જતિ મહાશક્તિર્યાવદ્ વેદાંતકેસરી ॥

એ મોટા અક્ષરમાં લખ્યું છે.

પછી ભજનો શરૂ થાય છે. એમાં કપીર, તુલસીદાસ, અખો, સૂરદાસ, તેજસિંગ, નરસૈયો, મીરાં, દયારામ, નિત્યાનંદ, બ્રહ્માનંદ, પ્રીતમ, રણુછોડ, દલપતરામ, ધીરો, મીઠો, છોટમ, રવિદાસ વગેરે પ્રસિદ્ધ કવિઓમાંથી ચૂંટેલાં છે; એમાં જતુબા અને પ્રાગા નામની સ્ત્રી કવિઓ છે. મોરારં અને દીનદરવેશ નામના મુસલમાન ભક્તો છે. નવીનોમાંથી નરસિંહાચાર્ય અને ઉપેન્દ્રજીનાં પણ બેચાર લીધાં છે અને પછી ‘તત્ત્વસાક્ષાત્કારિણી સમાજ’ના હરિજનોનાં પોતાનાં તથા મિત્રોનાં છે. એમાં કેટલાંક જૂનાં અપ્રસિદ્ધ નામો પણ જણાય છે.

એમાંના મુખ્ય કાશીગિરિ, મૂળદાસ, મોતીલાલ કે મોતીદાસ, આશારામ, કેવળપુરી, કૃષ્ણજી, ખૂટો, નરસિંહ ભારથી, રેવા, વનમાળી, લખમોજી, અદારામ, માનદાસ, મૂળશંકર, સમરથ કે સિમરથ, ધર્મદાસ, નારણદાસ, બાવો રામૈયો, મનોહર, મીરમાન, પિયારીરામા, રંગીન, અચલરામ, સિપ્રથરામ, પ્રવીન, અનવર વગેરે છે.

બધાંમાં કંઈ ઉચ્ચપ્રતિભા કવિતા, કે સાહિત્ય નથી. વારંવાર એકની એક વાત કંટાળો ઉત્પન્ન થાય ત્યાંસુધી જાણે કહેવાતી લાગે છે. પરંતુ આ કીર્તનકારો કે ભજનિકોને મન એમાં શબ્દાર્થ કે ભાવાર્થ કરતાં ઘણું વિશેષ રહેલું હોય એમ લાગે છે.

શાન્ત અંધારી રાત્રિઓમાં, તારાજડિત આકાશ નીચે, એકતારાની ધૂનમાં શબ્દેશબ્દ એમને સજીવ લાગે છે. સેંકડો પ્રસંગે સેંકડો જાતનાં શ્રદ્ધાળુ, ભક્તહૃદયો પર આ મિકાં ભજનોની જાતજાતની અસરો થાય છે. સંગીત એ પાંચમો વેદ છે. અંતરના તાળાં એનાથી ઊઘડી જાય છે. કોઈ કોઈવાર તો એના અર્થનીચે એમને પડી નથી. હંસલો એના નાદથી જ ગળી ઊઠે છે. સદ્ગુરુનો દેશ નજર સમક્ષ આવીને ઊભો રહે છે !

“હંસા ચાલોને સદ્ગુરુજીના દેશમાં જી !

ત્યાં તો વિના રે બાદલ ચમકે વીજળી જી,

ત્યાં તો પંખીડા કરે છે કદલોલ રે—હંસા...”

સદ્ભાગ્યે એ આખી મંડળીમાંથી ગોમતીપુરના મણિભાઈ રામજી હયાત છે. એ કહે છે: “મને મહાત્માજીનું રાજકારણ વેદાંત જેવું જ લાગે છે. ગીતાની નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ એમના માર્ગમાં ભરી છે. અમારી મંડળીમાં પહેલાં તો પ્રસંગોપાત્ત લાડવા ઊડતા. અને જ્યાં ભજન હોય ત્યાં પ્રસાદ વગેરેને નામે ખર્ચ પણ ખૂબ થતું. અમે એ બધું મર્યાદિત કર્યું. કીર્તનભજન તો છેક સોંધું જોઈએ એમ જ અમે ગોઠવણ કરી. અને અમે મુખ્યત્વે મજૂર લોક. આખી રાત

ને રાત કીર્તનો કરીને પહેલાં તો ચાણી જતા ને ખીજે દિવસે કામ પર જવાનું તે શરીરને ઘસારા પડતા પછી અમે નિયમ કર્યો કે ૧૨-૧ વાગે ભજન પૂરા કરી દેવા અમારા ગુરુ કંઈ જાની ન હતા, અનુભવી હતા તેથી એ ઝાઝી ચર્ચા કે વાદવિવાદમાં પડતા નહિ અમારી મંડળીમાં જરૂર પડે ત્યારે મદાસમાધાન અને વાદવિવાદ તો હું કરતો."

"પણ તમારામાં ભણેલા કેટલા?" મેં પૂછ્યું

મણિભાઈ કહે "તમે પૂછો છો એવો ભણેલો તો કોઈ નહિ, પણ આત્મા તો સૌનો ભણેલો જ છે આ ક્રેકત પડના ખસેડવાના છે તે અમારા ભજન ને કીર્તન ને એકતારાથી ધીમેધીમે ખસતા હતા "

"ખીજા કોઈ ગુરુ પામે જતા?" મેં પૂછ્યું

"હાહ, " મણિભાઈએ કહ્યું, "વેદાંત તો ખારો દરિયો છે જ્ઞાન પુસ્તકોમાં છે તે તો ડહોળાયેલું છે પણ જેમ મેઘ એ ખાગ ને ડહોળાયેલા પાણી વાદળમાં એ ચીને વર્ષાદરે મીઠા કરી આપે છે તેમ સદ્ગુરુઓ એ જ્ઞાનને મીઠા ને પિવાય એવા દરી આપે છે દરિયાપુરમાં વેરાગીની ધર્મશાળા છે ન્યા હાલમાં ટાવર મધાયો છે, ત્યાં એક પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહારાજ હતા એમની પાસે હું બહુ વાર જતો હતો એ જન્મઅધ હતા, પણ ગીતા, ભાગવત, પચ્ચદશી વગેરે ત્રયો એમને મોઢે હતા વ્યાકરણ, સાહિત્ય વગેરે તો એ કોલેબના વિદ્યાર્થીઓને પણ શીખવતા. બપોરે કોઈ વિધવાઓ, અધિડ ઉમરના અને પેન્શનરો આવતા તેમને જુદાજુદા અથના જેવા કે યોગનામિષ્ટના પાઠ આપતા

જમાલપુર ડાયની મસ્જિદ પાસે એક શિવાનદ રહેતા એમની પાસે હું 'વૃત્તિપ્રભાકર'નો ત્રય ગીથો છું માધવવાલ રણઝોડલાલ છોટાલાલને આશ્રયે એક ઉદાસી સપ્રદાયના બાળકરામ આવતા, એ પણ બહુ જ્ઞાની હતા. એમની પાસે બેસીને પણ મેં અનેક પ્રકારની જ્ઞાનચર્ચાઓ કરી છે

હિન્દીમાં એક ભૂલા બાવાજીની છદાવલી છે તે અમારા જેવા સંસ્કૃતના અજ્ઞાનીઓને તો શકરાચાર્યના વેદાંતનો ગરબ સારતી હતી

અમે બધા પરમ સતોષી હતા આશારામને કોઈ દિવસ મેં કોધ કરતો જોયો નથી પણ અમારી ટાળીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ તો મોતીભાઈ "

આ મણિભાઈ રામજીને કોન્ગ્રેસે ચૂંટેલી મ્યુનિસિપાલિટીમાં ગોમતીપુર ગામ તરફથી સર્વોત્તમો પદમદ કરવામાં આવ્યા હતા એમણે 'કોઈ દિવસ કીર્તિની કે માનની દરકાર કરી નથી સત્તાનો એમને બિલકુલ લોભ ન હતો એમના સ્ત્રી સલામતની એક લડતમાં જેલમાં જતા હતા, ત્યારે ગાયકવાડની હવેલીએ પોતે એમને વિદાય કરના આવેલા એમને ઘેર એક બેશ હતી તે દંડમાં કોઈ લઈ ના જાય માટે પોલિસવાન લીપડી ત્યારે ડાશી ઘાટો પાડીને કહેતા હતા કે "જમતા રહેજે" ગોમતીપુરમાં પક્ષાપક્ષી, સ્વાચ્છની અચડાઅચડી વગેરે છે પરંતુ મણિલાલ

રામજી એ બધાથી પર છે અને સાચી સેવાના પ્રસંગે કે જોખમદારીનાં કામ હોય ત્યારે એ સૌથી મોખરે રહે છે. કારણ કે મહાત્માજીની રાજદારી પ્રવૃત્તિ તો બિલકુલ ધાર્મિક જ છે અને નિવૃત્તિપ્રધાન વેદાંતીને પણ એમાં ભળતાં વાંધો નથી એમ એમની ખાતરી થઈ છે.

હવે જે ભજનોએ એમને અમૃત પ્રાપ્તિ તેમાંના જૂજ નમૂના જોઈએ:—

મને મળ્યા શ્રી ગુરુજી કૃપાળ, અલખ લક્ષ આપિયો,
જેણે દરસાવી દીનદયાળ, અમર કરી થાપિયો.

+ + + +

જપ તપ જોગ ઉપાસતાં રે, આત્મા તો ન જણાય,
છોટમ નિજ જગત વિના રે સૌ સ્વપ્ન સમાન ગણાય.

+ +

જેને જીયો છે અનુભવઅર્ક એવા કોઈ અનુભવી,
તમરૂપી સમ્યા છે વિતર્ક, કથન શું કથે કવિ.

+ +

ગોળી ફારીને અરખો કર્યો તેને બહુ તે બારાં થાય જી,
તેની મધ્યે દીપક એક છે, પણ દારે દારે દેખાય.

+ +

અલખ લેહો લાગી રે, જાગીને જોયું આ ઘટમાં,
ત્યારે ભ્રમણા સર્વે ભાગી રે, સોહાગી ભેટ્યા જિલટમાં.

+ +

પંચરંગી બંગલો રે, શોભા તો તેની સરસ બની,
તેમાં તો ખિરાજે રે, આપે મારો અલખ ધણી.

+ +

પૂનમિયા તેને કહીએ રે, પૂરણ નેમ જેણે રાખ્યો,
હરિ સાથે પ્રીતિ રે, અદ્વૈત પ્યાલો તેણે ચાખ્યો.

+ +

સંસારરૂપી સ્વપ્નું રે, ગુરુજી મારાં વિષ તો વાળે;
બિગાડ કાઢી નાંખે રે, સોનીડો જેમ સોનું ગાળે.

+ +

થડકું છાંડ સખ ડાળે રે લાગ્યા, એસા લોક અભાગી હો,
સુવત સુવત સારી રેન ગુમાઇ, ભોર ભયે નવ જાગે હો.

+ +

આચાર્યશ્રીનું કલાદર્શન

ગ્રો મનસુખલાલ મ બેચેરી

“ ભાઈ મુનશીએ આપેલા સુંદર વ્યાખ્યાનમાં પ્રેમાનંદના ગુણદોષ એમણે દર્શાવ્યા છે. ગુણ-દર્શન સાથે હું સમત છું, પરંતુ દોષદર્શન સાથે હું સમત નથી હિન્દુસ્તાનની Instinct—ભાવના—જૂનું સંસ્કૃતિની જ હોય છે સમયને અનુસંગની પ્રવૃત્તિ હોય, ફેરફાર કરવામાં આવે, પણ જૂની ભાવના જળનાઈ રહે એમાં જ આપણી સંસ્કૃતિની અફળતા ”

તા ૩૧-૧૦-૨૬ ના રોજ વડોદરા સાહિત્ય સભાએ પ્રેમાનંદ જયન્તી ઊજવતી હતી એ વખતે મુખ્ય વક્તા શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીના ‘ભટ્ટ પ્રેમાનંદ’ એ વિષય પગના વ્યાખ્યાન પાંચી, પ્રમુખસ્થાનેથી આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈએ પ્રાસંગિક વક્તવ્યના પ્રારંભમાં ઉપર્યુક્ત શબ્દો કહ્યા હતા ?

એ શબ્દો, અને તેમાં પણ સવિશેષ તો “ગુણદર્શન સાથે હું સમત છું, પરંતુ દોષદર્શન સાથે હું સમત નથી” એ શબ્દો, ધ્યાનપાત્ર છે, કારણ કે એ શબ્દોમાં આચાર્યશ્રીની સમગ્ર વાસ્તવ્યતપશ્ચર્યાનો અર્થ સમાયો છે ગુણોનો નિરોપ સ્વીકાર અને દોષોનો આત્મનિતિક પરિહાર એ આચાર્યશ્રીની સાહિત્યભાવનાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે અને એ લક્ષણથી જ એમનું આખું કલા-દર્શન અંકિત થયું છે

આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિએ કલાકાર—અને તેમાં પણ કવિ જ એમને સવિશેષ અભિપ્રેત છે—માત્ર “An idle singer of an empty day” જ નથી પરંતુ ‘કાન્તદર્શી’, ‘મનીષી’, ‘પરિભૂ’ અને ‘સ્વયંભૂ’ છે એ ‘ઊજળા અક્ષરનું’ દર્શન કરે છે અને ‘તેત્રપુટ વડે એનું પાન’ કરે છે વૈજ્ઞાનિક, ઇતિહાસવેત્તા અને તત્ત્વવેત્તા એ ઊજળા અક્ષરનું દર્શન નથી કરતા એમ નથી તેમને સંપૂર્ણ પોતાપોતાના ‘અક્ષરો’ તો છે જ પણ, આચાર્યશ્રીના શબ્દોમાં વહીએ તો, “સૌથી પરમ અક્ષર તો કાન્તદર્શી કવિનું છે ‘અક્ષર’ એટલે ‘બ્રહ્મ’ અને ‘બ્રહ્મ’ એટલે નિરા શબ્દ, વિદ્યા, શ્રુતિ—જેના ‘ઊડા બહુકાર’ આ ‘ઊડી રજની’માં નિત્ય વાગ્યા કરે છે અને ઘણું હોય તે સાબળે છે એ જ પહેલોનું ‘World of Ideas,’ વૈષ્ણવો જેને ‘અક્ષરધામ’ કહે છે ”

કવિનું એ ‘અક્ષર’ આ જગતની અદર જ છે એમ નથી, તેમ જ તેની પાર જ છે એમ પણ નથી. “Ideas યાને અક્ષર તે આ જગતમાં, તેમ જ આ જગતની પાર છે ”

૧ ‘સાહિત્યકાર’ વૈમાસિક, પ્રેમાનંદ અક, ફેબ્રુઆરી ૧૯૩૮, પૃ ૬૭

૨ ‘કાવ્યતત્ત્વવિચાર’, પૃ ૧૧૩

૪ એજન, પૃ ૬૭-૬૮

૩ એજન, પૃ ૧૧૩

૫ એજન, પૃ ૬૬

World of Ideasના સિદ્ધાન્તને સ્વીકારીને આચાર્યશ્રી માને છે કે આ પરિદેશ્યમાન જગત્ વાસ્તવિક બિમ્બ નથી, પણ એમાં “ અમુક અલૌકિક બિમ્બોનાં માત્ર પ્રતિબિમ્બો જ આપણને બાસે છે.”^૬ આ પ્રતિબિમ્બો ‘ વ્યક્તિ વ્યક્તિના ઉપાધયુક્ત, અનિત્ય અને સ્થૂલ છે ’ એ ખરું; પણ એમનાં મૂળ બિમ્બો ‘ સામાન્યરૂપ, નિત્ય અને અલૌકિક ’ છે. કવિની સૃષ્ટિ એવાં બિમ્બોની બનેલી છે, પ્રતિબિમ્બોની નહિ; એટલે “ કવિનું કાલ્પનિક જગત્ મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે, કહેવાતા સત્ય જગત્ કરતાં પણ એ વિશેષ સત્ય છે.”^૭ કવિનું કાર્ય એ સત્ય જગતનું દર્શન કરાવવાનું, એ પ્રતિબિમ્બોમાં પ્રત્યક્ષ થતાં બિમ્બોને સંગ્રહવાનું અને આલેખવાનું છે.

કાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને શિલરે બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે, કવિએ તે કાર્ય જડ પ્રકૃતિના પંજામાં પડેલા ‘ ઇન્દ્રિયાદિસંઘાતરૂપ ’ પરતંત્ર મનુષ્ય તરીકે નહિ, ‘ કાર્યકાર્યરૂપ નીતિની આજ્ઞાને અધીન ’ ‘ નૈતિક બુદ્ધિધારી ચેતનરૂપે ’ પણ નહિ, પરંતુ એ બેથી અતિરિક્ત ત્રીજા સ્વરૂપે—લીલામય (Play) સ્વરૂપે—કરવાનું છે. આચાર્યશ્રી કહે છે તે પ્રમાણે એ લીલામય સ્વરૂપમાં “ મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. એમાં સત્ય અને નીતિની લોઢાની કે સોનાની સાંકળો એને બાંધતી નથી.”^૮ અને તેથી જ કલામાં “ જ્ઞાન અને નીતિનાં જે બહાર અને અંતરનાં દબાણ—આંખની અંધારીઓ અને હૃદયના ઓથાર—આવે છે ’ તેને અવકાશ નથી.

પરંતુ, કલાને આમ જરૂરિયાત અને નીતિથી છૂટી પાડવાનો અને એને મનુષ્યના લીલામય સ્વરૂપનો આવિષ્કાર માનવાનો અર્થ એ નથી કે કલા પર કશી જ જવાબદારી નથી. બિલકુલ, કલા સાથે તો બહુ મોટી જવાબદારી જોડાયેલી છે. એટલે જ આચાર્યશ્રી શિલરની આ Play Theoryને મળતી આવતી, અને છતાં તેનાથી ઊંચી કક્ષાની, કવિવર રવીન્દ્રનાથની ‘ ઉચ્છિષ્ટ ’ Theoryને સ્વીકારે છે. કવિવર માને છે કે “ જીવનની જરૂરિયાત પૂરી પાડતાં જે વધેલું ઉચ્છિષ્ટ—એ કલા.”^૯ આચાર્યશ્રી, અલખત, ઉચ્છિષ્ટનો અર્થ જે કંઈ વધે તે સધળું જ એવો નહિ, પણ ‘ ઉત્તન્નશિષ્ટ—જિંચું શિષ્ટ ’ એવો કરે છે. અને એ રીતે કલાને ‘ યજ્ઞનું હૃતશેષ ’ ગણે છે.^{૧૦}

કલા, આમ, ‘ યજ્ઞનું હૃતશેષ ’ હોવાથી આચાર્યશ્રી તેને બહુ જ ગંભીર પૂજ્યબુદ્ધિથી નિહાળે છે. એ કવિતાને નથી કેવળ ચિત્તક્ષોભનું કે માત્ર હૃદયોદ્ધારનું પરિણામ ગણતા કે નથી એને માત્ર રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ તરીકે ઓળખતા. એમની વ્યાખ્યા પ્રમાણે, “ કવિતા એટલે અલૌકિક જ્ઞાન અને આનન્દદાયી શબ્દાર્થરૂપે આત્માનો આવિર્ભાવ ”^{૧૧} છે. ‘ વિન્દેમ દેવતાં વાચમમૃતામાત્મનઃ કલામ્ ’ એ, એમની દષ્ટિએ, ‘ કાવ્યરૂપે મનુષ્યઆત્મામાંથી વિલસતી વાણીનું ’ સૌથી ‘ વધારે પવિત્રતાસૂચક અને યથાર્થ સ્વરૂપ દર્શાવતું વર્ણન ’ છે.^{૧૨} કવિતા ‘ આત્માની કલા ’ હોવાથી એમાં આત્માના સર્વ ગુણો—ચૈતન્ય, વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત

૬. ‘ કાવ્યતત્ત્વવિચાર ’ પૃ. ૧.

૭. એજન, પૃ. ૩૭.

૮. એજન, પૃ. ૧૧૨.

૧૧. એજન, પૃ. ૨૮૩

૯. એજન, પૃ. ૧૧૩.

૧૦. એજન, પૃ. ૧૧૨-૧૧૩.

૧૨. એજન, પૃ. ૧

વ્યાપન, અનેકતામાં એકતા અને એકતામાં અનેકતા, આ બંન્ના ગુણો—હોવા નેઈએ તેમ જ આત્માની માફક એ પણ " મનુષ્યના બુદ્ધિ (Intellectual), હૃદય (Emotional), કૃતિ (Moral) અને અન્તરાત્મા એટલે કે ધાર્મિકતા (Religious-Spiritual) ની જરૂરિયાતો સતોષે એવી હોવી નેઈએ ^{૧૩} એ ધાર્મિકતા હિવાડી પ્રતીત થવી નેઈએ એવું નથી " કવિતાના સામાન્ય સ્વરૂપમાં જે ધાર્મિકતાની અપેક્ષા છે તે વિંધની પાર રહેલા તત્ત્વનું ' સૂચન, માત્ર કલા અને કવિતાદ્વારા આતુરીથી દર્શન, કરાવવામાં રહી છે " ^{૧૪}

કવિતામાં ' બુદ્ધિ, હૃદય, કૃતિ અને પરતરનાતુસધાન ' ની અપેક્ષા છે એ ખરું, પણ એનો અર્થ એ નથી કે ' જે કાવ્યમાં દરેકનો છાટો છાટો આવ્યો હોય એ એક અંશે ખામીભરેલા કાવ્ય ઢરતા હમેશા ચઢિયાતું જ ઘણી વાર એમ બને છે કે એકદમ અથ એવો સારો હોય કે જેને લીધે અમુક કાવ્ય સર્વ અચના સમાન લવવાળા કાવ્ય કરતા સરસ થઈ જાય " ^{૧૫} અન્યત્ર પણ આચાર્યશ્રી આ જ હકીકત ગુદા શબ્દોમાં કહે છે " જગત્ના પરમ કોટિના મહાકવિઓ સૌન્દર્ય સાથે આત્માની બીજી ભાવનાઓને પણ લક્ષ્યમાં રાખે છે આ રીતે સર્વ ભાવનાઓને સતૃપ્ત કરતો કવિ તે હિતમ કવિ પણ સર્વ ભાવનાઓને થોડી થોડી તૃપ્ત કરતો કવિ, તે એકથે ભાવનાઓને પૂર્ણ રીતે સંતૃપ્ત કરતા કવિ કરતા બીજો ન લેખી શકાય " ^{૧૬}

સૌન્દર્યની અને આત્માની બીજી ભાવનાઓને પારપૂર્ણ રીતે સતૃપ્ત કરીને કવિ 'અક્ષર'નું દર્શન કરે છે અને દરાવે છે. ' તત્ત્વજ્ઞાનની યથાર્થતાની દૃષ્ટિએ ', ' એ Ideas યાને અક્ષર તે આ જગત્માં, તેમ જ આ જગત્ની પાર ' હોનાથી આચાર્યશ્રી માને છે કે " કવિ આ જગત્ને અનગણી માત્ર ભાવનાના પ્રદેશમાં જ રમ્યા કરે, અથવા તો ભાવનાના જગત્ પ્રત્યે અધ રહી આ જગત્ના જ યાત્રિક ચિત્રો યાને કાટોચાડ લીધા કરે તો એ કવિ અધૂરો પ્રથમ પકિતના મહાન કવિઓ તો તે જ છે કે નેઓ આ ક્ષરમાં અને 'ક્ષરની પાર એમ ઉભયરૂપે અક્ષરનું દર્શન કરે છે અને દરાવે છે " ^{૧૭} આમ, આચાર્યશ્રી કેવળ ભાવનાવાદનો અને કેવળ વાસ્તવવાદનો પ્રતિપેદ કરે છે

પણ આ 'ક્ષર' એટલે શું? " આ પરિદૃશ્યમાન વાસ્તવિક મનાતું જગત્? કે કવિનું ઊપગ્રવેલું દાહપનિઙ જગત્? મહાકવિએ આ પરિદૃશ્યમાન બાહ્ય અને અન્તરજગત્ના પદાર્થો છે તેવા ને તેવા—યથાવસ્થિત—રાખવાના કે રૂપના દ્વારા કલ્પિત જગત્ ઊભું કરવાનો એને અધિકાર ખરો? " ^{૧૮} બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કવિએ આ વાસ્તવિક મનાતા જગત્ની દૃષ્ટિએ યથાર્થ હોય એવું જ ચિત્રણ કરવાનું છે? કે પોતાની કલ્પના દ્વારા જગત્ની લીલાતુ સર્જન કરવાનું છે? ઇટાલિયન તત્ત્વવેત્તા ક્રોચેના મતનો સ્વીકાર કરીને આચાર્યશ્રી કહે છે કે

૧૩ ' કાવ્યતત્ત્વવિચાર ' પૃ ૫

૧૫ એજન, પૃ ૮

૧૬ એજન, પૃ ૯૯

૧૪ એજન, પૃ ૮

૧૬ એજન, પૃ ૫૬

૧૮ એજન, પૃ ૧૦૬

એ ક્ષર બાહ્ય જગત નથી, પણ આંતરભાવ છે. અને એ આંતરભાવના પ્રાકટ્યમાં જ સૌન્દર્ય રહેલું છે. પણ, એ ભાવપ્રાકટ્યમાં જે અનુભવ સમાતો હોય તે યથાર્થ જ હોય એવું જે તાત્પર્ય ક્રાએના મતમાંથી ફલિત થાય છે તેની સાથે એ સંમત થતા નથી. કલામાં યથાર્થતા હોવી જોઈએ ખરી; પણ એ યથાર્થતા સામાન્ય લોકદષ્ટિની નહિ, પણ સૌન્દર્યની યથાર્થતા હોવી જોઈએ. કલાનો ધર્મ સત્યનું સંરક્ષણ કરવાનો છે એ ખરું; પણ “Logician વા Naturalistનું સત્ય તે જ કલાકારનું સત્ય નથી.”^{૧૯} સર મનુભાઈના શબ્દોમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે, “સત્ય સદા સાપેક્ષ છે. દિવ્ય ચક્ષુથી જોતાં નિરાળી જ સૃષ્ટિ સત્ય લાગશે. માયાનાં ચક્ષુમાં કાઠી નાખી જડ સૃષ્ટિની જવનિકા પાછળ સંતાયેલી દિવ્ય સૃષ્ટિની ઝાંખી કરો; ચર્મપટલથી આચ્છાદિત કાનની શ્રવણશક્તિને તીવ્ર કરી ‘દિવ્ય સુન્દરીઓ’ના ‘ગરબા’નાં તાન સાંભળવાની શક્તિ ખીલવો. એ શક્તિ ખીલવીશું ત્યારે ઘણા અવાસ્તવિકતાના દોષો.....સુન્દરતાના સત્યમાં પલટી જશે.”^{૨૦} આચાર્યશ્રી, આમ, કલામાં Possibility—શક્યતા—ના તત્ત્વનો નહિ,—પણ Probability—સંભવિતતા—ના તત્ત્વનો સ્વીકાર કરે છે.

આંતરભાવ રૂપી ‘ક્ષર’માંથી અક્ષરનું સંકલન કવિ પોતાની કંઈ શક્તિને બળે કરે છે? અક્ષરને કેવળ તાર્કિક બુદ્ધિવ્યાપારને બળે તારવી શકાય તેમ નથી, કારણ કે બુદ્ધિવ્યાપારથી તો માત્ર સામાન્ય લક્ષણોનું જ સંકલન કરી શકાય. અને એવાં લક્ષણોથી ઘડાયેલી મૂર્તિ, પ્રો. સન્તયાનના શબ્દોમાં આચાર્યશ્રી કહે છે તે પ્રમાણે, ‘average’ અથવા બહુ બહુ તો ‘type’ બને. કવિએ તારવેલું અક્ષર—અથવા સૌન્દર્ય—આવું ‘average’ કે ‘type’ અથવા વ્યક્તિ—Particulars—માંથી તારવેલો, એરિસ્ટોટલ કહે છે તેવો ‘જાતિરૂપ’—Universal—પદાર્થ નથી. પરંતુ “ક્ષરમાં વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરતો મૂર્તિમંત થતો પદાર્થ છે.”^{૨૧} એ વિશિષ્ટ પદાર્થ તારવવા માટે કવિને પ્રથમ અને અનિવાર્ય જરૂર પ્રતિભાની છે. આચાર્યશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો, “જેટલે અંશે અક્ષર ક્ષરમાં રહેલું છે તેટલે અંશે કવિને જગત્તા અનુભવની અને અવલોકનની જરૂર છે. પણ એ અક્ષર તે બુદ્ધિવ્યાપારથી તારવી કાઢેલો પદાર્થ નથી, તેથી અનુભવની તોંધપોથી કે અવલોકનનું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, પ્રતિભાને અભાવે, એને ખરો કવિ બનાવી શકતું નથી. કવિની કાન્તદષ્ટિ તેમ જ તત્ત્વદષ્ટિ અનુભવથી પોષાય છે, અનુભવથી સમર્થ બને છે. પણ એના પોતામાં પ્રતિભાનું (આપણા નૈયાયિકો આને “જ્ઞાનલક્ષણ અલોકિક ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ” માને છે.) તેજ તો મૂળ હોવું જ જોઈએ.”^{૨૨}

આમ, અક્ષર તે કવિની પ્રતિભાએ, અનુભવ અને અવલોકનની મદદથી, તારવી કાઢેલો વિશિષ્ટ પદાર્થ છે એ ખરું, પરંતુ વિશિષ્ટ એટલે “નિઃસામાન્ય સ્વલક્ષણ—વ્યક્તિવિશેષ.”^{૨૩} નહિ. આચાર્યશ્રી બતાવે છે તે પ્રમાણે “પ્રોફેસર સન્તયાનના આ વૈશિષ્ટ્યવાદના સિદ્ધાન્તને

૧૯. ‘કાવ્યતત્ત્વવિચાર’ પૃ. ૧૪૬

૨૦. એજન, પૃ. ૧૦૮-૧૦૯.

૨૧. એજન, પૃ. ૧૦૧.

૨૨. એજન, પૃ. ૧૦૩.

૨૩. એજન, પૃ. ૧૦૪.

નિ સામાન્યના સિદ્ધાન્ત જેવો ગણીને તાણી જવાનો નથી. સામાન્ય તત્ત્વ જ કવિ અને સહૃદય વાચકના હૃદય વચ્ચે એટલા સાધવાનું તત્ત્વ છે, અને કાવ્યના ઉપભોગમાથી એને વારી શકાય એમ નથી તેમ કાવ્યની ઉત્પત્તિમા પણ સામાન્ય વિરહિત પદાર્થ પ્રતિભાગોચર થાય એમ બનતું નથી, એટલે સામાન્યનું તત્ત્વ કવિની પ્રતિભામા અને કૃતિમા આવવાનું જ "૨૪ આ રીતે પ્રોફેસર સન્તગાનના વૈશિષ્ટ્યવાદના કેવળ ગુણાણને જ ગ્રહીને, આચાર્યશ્રી આપણા સમૃત કાવ્ય મીમાસકોએ પ્રતિપાદિત કરેલા 'સાધાગ્ણીકૃત ભાવ'ના તત્ત્વને સ્વીકારે છે, કારણ કે એ તત્ત્વને લીધે જ, આચાર્યશ્રીએ પ્રતિભોધેલા ત્રણે પ્રકારના વ્યાપનો^{૨૫} શક્ય બને છે

આ ગીતે, આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે, કવિતા 'આત્માની કલા' અથવા 'યશનું હૃતરૌપ' છે એનું કાર્ય આન્તરભાવરૂપી ક્ષરમા અને ક્ષરની પાર રહેલા અક્ષરનું દર્શન કરવાનું અને કરાવવાનું છે એ કાર્ય કેવળ ભાવનાવાદમા કે કેવળ વાસ્તવવાદમા ઢળી જઈને થઈ શકે નહિ કવિએ પોતાના સર્ગનમા જે મર્યાદા સ્વીકારવાની છે તે 'જગત્ની વાસ્તવિકતા'ની નહિ પણ 'સૌન્દર્યની વાસ્તવિકતા'ની છે તેથી કવિતાએ પુરસ્કાર કરવાનો છે સંભવિતતાના તત્ત્વનો, શક્યતાના તત્ત્વનો નહિ, ^{૨૬} કારણ કે "કલા સુન્દરતા સિવાય બીજી યથાર્થતા સમજતી નથી." ^{૨૭}

અને જ્યાં એક માત્ર સુન્દરતાની યથાર્થતાને સમજતી હોવાથી, "કવિહૃદયને બ્રહ્માડના પદાર્થમાત્રનો ઉપભોગ છે પણ સદ્ બ્રહ્માડની લક્ષ્મીનો એને જરા પણ ઉપયોગ નથી કવિ-હૃદય હીરામાણેડની ખાણોની લક્ષ્મીને ઓળખતું નથી, પ્રાત કાળના ખીલેલા કમળ ઉપર એ લક્ષ્મીનો વાસ જુવે છે સૌન્દર્ય ઉપભોગાર્થે (for joy) છે, ઉપયોગાર્થે (for utility) નથી, એ સિદ્ધાન્ત રમણાચીનો Magna Charta યાને સ્વતંત્રતાની સનદ છે "૨૮ તેથી જ આચાર્યશ્રી કહે છે કે, "સાહિત્ય માત્ર આનંદલક્ષી છે એક (Classical) 'સરકારી સયમ' દ્વારા આનંદ શોધે છે, બીજું (Romantic) 'જીવનના ઉત્સાસ' દ્વારા શોધે છે "૨૯ અને કાવ્યનો એ આનંદ તો વૈચિત્ર્યથી ભગ્પૂર જીવનના અર્થપાવલોકનમાથી જ આવે છે "૩૦ તેથી જ આચાર્યશ્રી અષ્ટ ગીતે કહે છે કે, "કાવ્ય ઉપદેશપર્યવસાયી હોતું નથી એમ જોકે નહિ, પણ ઉપદેશ એ એનો પ્રધાન અને સાક્ષાત્ લક્ષિત હેતુ હોતો નથી, હોવા ન જોઈએ જેમાથી જીવનના સ્વરૂપના પ્રયોજન સમયે યોગ્ય ઉપદેશ પ્રાપ્ત ન થાય, અને માત્ર જીવનનું ચિત્ર જ આનેખાણેલું હોય એવું કાવ્ય જગત્ના મહાન મહાકાવ્યની શ્રેણિમા આવી શકતું નથી—તથાપિ એ કાવ્ય ગણાવાને તો યોગ્ય રહે છે જ. એથી બલદુ, જે કાવ્ય સાક્ષાત્ વા પ્રધાનપણે ઉપદેશ જ કરે છે અને જીવનના સ્વરૂપનું આલેખન કરતું નથી તે કાવ્ય તો કાવ્યના નામને જ પ્રાપ્ત નથી." ^{૩૧}

૨૪ 'કાવ્યતત્ત્વવિચાર', પૃ ૧૦૪-૭૦૫

૨૫ એનન, પૃ ૬

૨૬ આ જ હજીકતનુ ૨૫મીકરણ પૃ ૧૩૬-૧૪૦ પર પણ કરવામા આવ્યું છે

૨૭ એનન, પૃ ૧૦૮

૨૮ એનન, પૃ ૧૧૦

૨૯ એનન, પૃ ૪૬

૩૦ એનન પૃ ૧૫૦

૩૧ એનન, પૃ ૧૪૬-૫૦

જીવનના સ્વરૂપનું આલેખન કરવું અને એ દ્વારા સહૃદયોને આનન્દ આપવો તે, આમ, કાવ્યનો અનિવાર્ય ધર્મ ઠરે છે. પરંતુ તે આનન્દ કયો ? પ્લેટો માને છે કે કાવ્ય વિષયવાસનાને ઉત્તેજે છે. અને “એરિસ્ટોટલ એનો એક નિર્ણય ઉત્તર એ આપે છે કે વસ્તુતઃ એ વિષયવાસનાને માનસિક અનુભવમાં સંતોષીને ખાલી કરે છે !”^{૩૨} આમ, આ બંને તત્ત્વજ્ઞો, જુદી-જુદી રીતે પણ, કાવ્યાનન્દને વિષયાનન્દથી અભિન્ન ગણે છે. આચાર્યશ્રી આ બંનેથી જુદા પડીને કહે છે કે, “વિષયાનન્દથી કાવ્યાનન્દ ભિન્ન છે અને તેથી પ્લેટોનો હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે. કાવ્ય વિષયવાસનાને ઉત્તેજે છે એ બાહ્ય કે આંતર એકે રૂપમાં ખરું નથી. વસ્તુતઃ કવિની કૃતિ વિષયવાસનાને દેહાન્તર કરાવી સ્વલોકમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં રસમન્દાકિનીના પવિત્ર જળમાં નહવરાવે છે.”^{૩૩} કાવ્યના આ આનન્દનું, ત્યારે, સ્વરૂપ શું ? આચાર્યશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો, “અહ્માનન્દને કેટલાક નેતિ નેતિનો આનન્દ માને છે તેમ કાવ્યાનન્દને કેટલાક વિષયથી મુક્તિનો આનન્દ કહી અટકે છે, તો કેટલાક એમાં કલાના સૌન્દર્યનો અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે. વસ્તુતઃ એક જ અનુભવનાં એ બે પાસાં છે, ભાવ-અભાવાત્મક એ સ્વરૂપો છે. શોપન-હાવર કહે છે કે કલા એટલે મુક્તિ : એમાં જગતને સમજવાની બુદ્ધિની માથાકૂટ હોતી નથી—વર્ણવર્થના શબ્દોમાં ‘the weary weight of all this unintelligible world’ આ જગતના કાલહડાનો ભાર એને દબાવતો નથી—તેમ નિત્ય બળતી અને બાળતી તૃણાની ઝાળ પણ હોતી નથી. એ બંનેથી, બુદ્ધિથી અને તૃણાથી કલાનો પ્રદેશ મુક્ત છે. એટલે કલામાં સત્યાસત્યનાં તર્કશાસ્ત્રને કે વિષયની લાલસાને અવકાશ રહેતો નથી.”^{૩૪}

એ આનન્દ અથવા રસ સૌન્દર્યમાંથી જન્મે છે. કોયે “સૌન્દર્ય વસ્તુગત નથી, પણ ભાવગત છે” એમ માને છે.^{૩૫} પણ આચાર્યશ્રી કોયેના આ સિદ્ધાન્તથી જુદા પડીને માને છે કે, “રસ (Subjective) વાચકના હૃદયમાં રહેલો છે તેમ એ વસ્તુગત (Objective) પણ છે; અર્થાત્ એ સર્વથા કાદ્વનિક હોઈ વાચકના હૃદયની અપેક્ષા કરે છે એમ નથી; કિન્તુ વસ્તુગત હોઈને પણ એ સર્વને સર્વ કાળે અને સર્વ સ્થળે પ્રતીત થાય એમ હોતું નથી.”^{૩૬} એટલા માટે જ આચાર્યશ્રી રસને સાપેક્ષ માને છે. જુદીજુદી મનઃસ્થિતિમાં, જુદેજુદે સમયે, સ્થળે અને પ્રસંગે આપણે જુદાંજુદાં કાવ્યોમાં રસ લઈ શકીએ છીએ તે હકીકતની સાથે આચાર્યશ્રીનો આ સિદ્ધાન્ત સંગત છે.

આ રસ અથવા સૌન્દર્યજન્ય આનન્દ કાવ્યનો પ્રાણ છે એ ખરું; કેવળ એ જ તત્ત્વને લીધે કલાકૃતિ કાવ્ય નામને પાત્ર બને છે એ પણ ખરું, પરંતુ આચાર્યશ્રી માત્ર એને જ કાવ્યમાં પરમ અને ચરમ ઉદ્દિષ્ટ તત્ત્વ ગણતા નથી.

આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિએ કલાનો પરમ ઉદ્દેશ તો ક્ષરમાં અને ક્ષરની પાર અક્ષરનું દર્શન કરાવવાનો છે. એમના શબ્દોમાં કહીએ તો, “જગતનાં મહાન કાવ્યો તો તે જ ગણાયાં છે કે

૩૨. ‘કાવ્યયત્ત્વવિચાર’ પૃ. ૧૦૯.

૩૪. એજન, પૃ. ૧૧૯-૧૪.

૩૩. એજન, પૃ. ૧૦૯.

૩૫. એજન, પૃ. ૧૦૭. ૩૬. એજન, પૃ. ૪૧.

જેણે મનુષ્યનો જીવનપથ જીત્યો છે, એની મ સ્મૃતિને ઉચ્ચત ભાવનાથી પોષી છે, દીપાવી છે, એક પગલુ એને આગળ ભરાવ્યું છે "૩૭ અને તેથી જ આચાર્યશ્રી કહે છે કે, "અમે તો મમ્મટના રૂપકમાંથી કહીશું કે એ ખરી કાન્તા જ નથી કે જેની વાણીમા રસ અને ઉપદેશ એકરૂપ થઈને વહેતા ન હોય ધર્મ, નીતિ, સત્ય એ આત્માની ઉદાત્તા સાધનારા તત્ત્વ છે, અને અમે ક્ષુદ્ર આનંદ યાને રમ્યાભાસ થઈ જતો અટકાવનાગ બળ છે."૩૮ કાવ્યમા અલમત્ત, આનન્દ અને ઉપદેશ અખણદાર થઈ રહેવા જોઈએ અને એ બેનું સાધણ ન દેખાવું જોઈએ "૪૦

કવિતાને—કલાને—આચાર્યશ્રી, આમ મહિમાનવી, અને ઉચ્ચ માને છે "કાવ્ય જેટલે અંશે જગતનું બંધે જગતની પાઠ ગહેલા અક્ષરનું અનુકરણ કે સૂચન કરે અને આભાસદ્વાગ પણ એનું દર્શન કરાવે તેટલો એનો મહિમા અને ઐહિકતાના મહિન કુડમા કીડાઓની માફક ખદખદતી મનુષ્યહૃદયની સ્થૂલ વૃત્તિઓને દેહાન્તર કરાવી રસોદયની સ્વર્ગ ગામા—રસમન્દાકિનીમા—મ્નાન કરાવે એટલી એની ઉચ્ચતા "૪૧

કવિતાના આ મહિમાભર્યા અને ઉચ્ચ મ્થાનને લીધે જ આચાર્યશ્રી એને 'વાગ્દેવી'—કવિ માને છે ૪૨ અને તેથી જ એ રાષ્ટ્રભાવનાની કે બીજી કોઈ પણ ભાવનાની દામી થવાને બધાયેલી નથી એમ એ કહે છે ૪૩ એમના શબ્દોમા કહીએ તો, 'સાહિત્યમાવી ધર્મ', ગૃહ, રાત્ર્ય, મમાજ આદિ અનેક મનુષ્યસમ્પ્રદાયો પ્રદાશ પામી શકે, પણ સાહિત્ય તે પૂર્વોક્ત સમ્પ્રદાયો પર લખાયેલો નિબધ નથી વર્તમાન સમયના મહાપ્રશ્નો ચર્ચાતાં નાટકો અને નવલ-કથાઓ પણ એ મહાપ્રશ્નો ઉપર પ્રદાશના કિંગ્લો નાખી શકે એ નાખવા એ કાર્ય સાહિત્ય વાળખી ગીતે કરી શકે, પણ એ કિંગ્લો મુખ્યત્વે સનાતન તેજના હોના જોઈએ—જગતનું પ્રથમ પકિનું માહિત્ય એ સનાતન તેજ છે "૪૪

આચાર્યશ્રીની માન્યતા પ્રમાણે, આમ, વાગ્દેવી બીજી કોઈ પણ ભાવનાનું 'પરિવારપદ' સ્વીકારતી નથી, સ્વીકારી શકે નહિ ઉપરાંત એ મહાપ્રશ્નો ઉપર પ્રદાશના જે કિંગ્લો નાખે ૪૫ તે કિંગ્લો પણ મુખ્યત્વે સનાતન તેજના હોવા જોઈએ 'મુખ્યત્વે' શબ્દ મહત્ત્વનો છે, કારણ કે કવિ પણ અન્તે તો સામાજિક મનુષ્ય હોવાથી, સમસ્યાલીન પરિસ્થિતિની અસર એના પર પડ્યા વિના રહે નહિ અને તેથી એની કલામા 'સમસ્યાલીન તેજના' કિંગ્લો પણ સ્વાભાવિક ગીતે જ હોય, પરંતુ 'સમસ્યાલીન તેજના' જ અજોઈ જોઈને કવિએ સનાતન દ્યુતિ વીસરવી ન જોઈએ એમ આચાર્યશ્રી માને છે

૩૭ 'કાવ્યતત્ત્વવિચાર' પૃ ૧૧૪

૩૮ 'કાવ્યતત્ત્વવિચાર', પૃ. ૪૪-૪૫.

૪૧ એજન, પૃ ૯૮

૪૩ એજન, પૃ ૭૧-૭૪

૪૫ આચાર્યશ્રી માને છે કે કલાનું કામ મહાપ્રશ્નો પર માત્ર પ્રદાશના કિંગ્લો જ નાખવાનું છે, એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનું નહિ જુઓ એજન, પૃ ૧૫૦

૩૮ કાન્તામિતતયોપદેશયુજે ।

૪૦. એજન, પૃ ૫૨

૪૨. એજન, પૃ ૧૦

૪૪ એજન, પૃ ૧૨૧

આચાર્યશ્રીનું આત્મકલારૂપ વાગ્દેવીનું આ દર્શન જેટલું મંગલ છે, તેટલું મનોહર છે, અને જેટલું મૌલિક છે તેટલું વિશિષ્ટ છે. એ દર્શનમાં પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ, કાન્ટ અને શિલર, કોચે અને શોપનહાવર, પ્રો. એલેક્ઝાંડર, પ્રો. સન્તયાન અને એડીથ સિટવેલ જેવા પ્રાચીન અને અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞો અને કલામીમાંસકોથી શરૂ કરીને ભામહ અને મમ્મટ, ભગવદ્ગીતાકાર અને ભવભૂતિ, જગન્નાથ અને સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોર, સર મનુભાઈ, મહાત્મા ગાંધી અને બાબુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ સુધીના પ્રાચીન અને અર્વાચીન પૌરસ્ત્ય કલામીમાંસકો અને વ્યક્તિવિશેષોનાં મન્યનો, ચર્ચાઓ, સિદ્ધાન્તો અને દર્શનોમાંથી ગુણોનો એમણે નિઃશેષ સ્વીકાર કર્યો છે અને દોષોનો અત્યંત પરિહાર કર્યો છે.

પ્લેટોના World of Ideas ના સિદ્ધાન્તને આચાર્યશ્રી સ્વીકારે છે; પણ એની ‘કલાનું તત્ત્વ જ્ઞાન્તિ છે’ અને ‘કાવ્ય હૃદયની આવેશભરી વૃત્તિઓ (Passions) ને જ્ઞાન (Reason) થી નિયમવી જોઈએ તેને બદલે ઉત્તેજે છે, ઊછાળે છે,’ એ માન્યતાઓને એ સ્વીકારતા નથી. એરિસ્ટોટલના અનુકરણવાદને, એ ભાવપ્રાકટ્યવાદ છે એટલા પૂરતો, એ સ્વીકારે છે; પણ એના સામાન્યવાદનો સ્વીકાર કરતા નથી. કોચેના ભાવપ્રાકટ્યવાદનો, સૌન્દર્યનું ગ્રહણ કરવા માટે તાર્કિક બુદ્ધિનો વ્યાપાર આવશ્યક નથી એટલા અર્થમાં, એ સ્વીકાર કરે છે, પણ એ ભાવપ્રાકટ્યવાદમાંથી ફલિત થતા યથાર્થવાદને એ સર્વશઃ સ્વીકારી લેતા નથી. એટલું જ નહિ કોચેનું સૌન્દર્ય ભાવગત છે એ સિદ્ધાન્ત સાથે પણ એ સંમત થતા નથી. કલાનો ઉદ્ભવ મનુષ્યના લીલામય સ્વરૂપમાંથી થાય છે એટલા પૂરતી, શિલરની Play Theory એમને માન્ય છે; પણ લીલામય સ્વરૂપમાંથી કલાનો આવિષ્કાર થતો હોવાથી, એના પર કશી જવાબદારી રહેતી નથી એવું તાત્પર્ય નીકળતાં કલાની જે સ્વરૂપહાનિ થાય તે એમને રુચતી નથી, એટલે જ એ કવિવર સ્વીન્દ્રનાથના ઉચ્છિષ્ટના સિદ્ધાન્તને સ્વીકારે છે; પણ એમાં એ પણ ઉચ્છિષ્ટ એટલે જે કંઈ શેષ રહે તે બધું જ એવો અર્થ ન કરતાં ‘ભિન્ન+શિષ્ટ’ એવો અર્થ તારવે છે. શોપનહાવરનો ‘કલા એટલે મુક્તિ’—વિગલિતવેદાન્તર રસસમાધિ એ સિદ્ધાન્ત એમને મંજૂર છે; પણ કવિનું કર્તવ્ય સહૃદયને માત્ર રસસમાધિમાં લીન બનાવી દેવાનું જ નથી, તેને પરજગતનાં બિમ્બોનું—અક્ષરનું—દર્શન કરાવવાનું છે એમ આચાર્યશ્રી માનતા હોવાથી એ સાચળાચાર્યની કવિઃ—ક્રાન્તદર્શી એ વ્યાખ્યાને સ્વીકારે છે. પ્રો. સન્તયાનનો વૈશિષ્ટ્યવાદ એમને માન્ય છે; પણ એ વૈશિષ્ટ્ય એટલે નિઃસામાન્યત્વ નહિ જ એવું એમનું સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે.

પાશ્ચાત્ય અને પૌરસ્ત્ય, પ્રાચીન અને અર્વાચીન તત્ત્વજ્ઞો, કલામીમાંસકો અને ચિન્તકોનાં આ ગુણલક્ષણો આચાર્યશ્રીના કલાદર્શનમાં સંકલિત થયાં છે; એનો અર્થ એ નથી કે આચાર્યશ્રીના દર્શનમાં એમનું પોતાનું સ્વતંત્ર એવું કંઈ જ નથી. પરસ્પરવિરોધી મન્તવ્યો, સિદ્ધાન્તો અને વાદોની જટિલ ભૂલભુલામણીમાંથી માર્ગ કાઢીને આચાર્યશ્રીએ આ જાતનું સળંગસૂત્ર અને સુસ્થિર દર્શન રજૂ કર્યું છે તેમ જ કલાપ્રશ્નોને તત્ત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ત્રની કસોટીએ કસીને એમણે સત્ય તારવ્યું છે તે જ એમની મૌલિકતાનો વિજય છે. એમના દર્શનમાં આ બધા ગુણાંશોનો સમાવેશ થાય છે એ ખરું; પણ એ દર્શન આ ગુણાંશોને જ આભારી છે એમ નથી. ‘કાવ્યતત્ત્વ-

વિચાર' મા સંગૃહીત થયેલો જૂનામા જૂનો લેખ 'કવિતા' સને ૧૯૦૨ મા લખાયેલો છે, અને એમા વાગ્દેવીના આ પરમ મહિમાનું દર્શન કરનામા આવ્યું છે ત્યાર બાદ ઉત્તરોત્તર વાચન, મનન, નિબિધાસન વધતા જતા આ દર્શનમા જ ગ્રીણુવટભરી ગગલહરીઓ ઉમેરાતી ગઈ છે, અને એ રીતે સમગ્ર દર્શન મુરેખ અને ગ્વષ્ટતર થતુ ચાલ્યુ છે એટલે આ બધા ગુણશોએ આચાર્ય-શ્રીના દર્શનને પુષ્ટિ આપી છે, અથવા આ બધા ગુણશોમાથી આચાર્યશ્રીના દર્શનને પુષ્ટિ મેળવી છે એમ કહીએ તો તે વધારે યોગ્ય ગણાશે

ગુણોના આ નિ ગેપ સ્વીકારની વૃત્તિમાથી જ, આચાર્યશ્રીના દર્શનમા પળે પળે પ્રત્યક્ષ થતી ગુણસમન્વયની અને સમતા-અન્તનો પરિહાર અને મધ્યનું ગ્રહણ '૪૬-ની ભાવનાનો ખુલાસો મળી ગ્હે છે શબ્દ અને અર્થ, ૪૭ ભાવનાનાદ અને વાસ્તવવાદ, ૪૮ દ્વલ્કાસિકલ અને રોમેન્ટિકલ આ બધા દ્વલ્કોમા આચાર્યશ્રી સમતાના સિદ્ધાન્તને જ સ્વીકારે છે એનું ઉદા-હરણ નીચેનું નાનું સરખુ અવતરણ બહુ સારી રીતે પૂરુ પાડે છે

(દ્વલ્કાસિકલ અને રોમેન્ટિક) " આ બે શૈલીમા વધારે સારી કઈ? ઉત્તર — જે સમતાના સિદ્ધાન્ત ઉપર Classical શૈલી સ્થાપિત છે એ જ સમતાના સિદ્ધાન્તને જરા ઊંચે લઈ જાઓ અને Classical અને Romantic શૈલીને પોતાને જ એ લગાડો ત્યાં આ પ્રશ્નો ઉત્તર મળશે અર્થાત્ સમકૃતિનો સયમ અને જીવનનો ઉદ્વલ્કાસ બનેલી જેમા સમતા તે કાવ્ય ઉત્તમ " ૫૦

સમતાના આ સિદ્ધાન્તની ચિંતર છુતિથી સમુજ્જવલ એવુ આચાર્યશ્રીનું કલાદર્શન, ગૂજરાત અત્યારે જેમા ગ્હ બનતું જાય છે એવી એકનિષ્ઠ અભ્યાસરનિનુ અને મનનપૂત વાકમયતપ-શ્રયીનુ, દષ્ટિની વિશાળતાનુ અને વિચારસરણીની સ્પષ્ટતાનુ મૂલ્યવાન પ્રતીક છે અને આપણને મળેલો મહામૂલો વારસો છે

“ મહામુનિનાં મૌનમાધુર્ય ” *

શ્રી. ‘ કુસુમાકર ’

ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુ ચિહ્નસંશયાઃ ।

ત્યારે આચાર્યશ્રી ધ્રુવ ગયા ?

આચાર્યશ્રી જતાં ધ્રુવ-પ્રહ્લાદની ગૃહમંડળીએ શિરછત્ર પિતા ગુમાવ્યા, ગુજરાતના—ભારતના અનેક ધ્રુવ-પ્રહ્લાદોએ ભાવનાગુરુ ગુમાવ્યા, પરિમલ સોસાયટીએ જીવનખુશમો ગુમાવી, આકા શેઠની કૂવા પોળે મીઠાં મધ જીવનનાં જળ ગુમાવ્યાં, નાગરી ન્યાતે નાગરરત્ન ગુમાવ્યું, ગુજરાત કોલેજે પ્રખર બહુશ્રુત વિદ્યાવ્યાસંગી પુરાણ-પ્રોફેસર ગુમાવ્યા, અમદાવાદે નામાંકિત નાગરિક ગુમાવ્યો, વારાણસીએ વેદાન્તાલંકાર કુલપતિ ગુમાવ્યા, માલવીયજીએ ગાંધીજીપ્રેષિત ગુજરાતની મોંઘી ભેટ ગુમાવી, ખુદ ‘ આશક ’ ગાંધીજીએ જેની વિદ્યાલક્ષ્મી ઉપર પોતે મુગ્ધવિમુગ્ધ થયા હતા તે મહાશયા મુદ્દિતાશયા મોહની ‘ માશુક ’ ગુમાવી, ગુજરાતે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની મંગલ ઝંખના સેવતો સુપુત્ર ગુમાવ્યો, મુંબઈ શારદાપીઠે એક પારંગત ‘ ડોક્ટર ’ ગુમાવ્યો, સાહિત્ય-પરિષદે એક અજોડ પ્રમુખ ગુમાવ્યો, શ્રી. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ જેવા દેશી વિદેશી બહુશ્રુત જનોએ સમાનશીલ સખા ગુમાવ્યો, ફિલોસોફિક કોન્ફરન્સે ‘ ગુજરાતના હેગલ ’ સમા પ્રમુખ ગુમાવ્યા, ઉપનિષદ, ગીતા આદિ ધર્મગ્રંથોએ નિત્યપાઠી ગુમાવ્યો, શ્રી. અરવિંદે એમને સમજી શકે એવો વિરલરસિક વાચક ગુમાવ્યો, લોકમાન્ય તિલકે પોતાની ગીતા ઉપર ભાષ્ય રચી શકે તેવો વિદ્વાન ભાષ્યકાર ગુમાવ્યો, અલ્પસૂત્રકારે શ્રીભાષ્યનું રસપાન કરાવનાર પંડિતવિશારદ ગુમાવ્યો, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, વિવેકાનંદ અને સ્વામી રામતીર્થે પોતાની ધર્મપેઢીનો ‘ આપણો ધર્મ ’ સમજી સમજાવી શકે એવો આલોકનો વહેવારિયો આડતિયો ગુમાવ્યો, નીતિદેવીએ ગુજરાતનાં કુમળાં સુકુમાર બાળકો સમજી શકે એવો નીતિશિક્ષણનો આચાર્ય ગુમાવ્યો—અને મારા જેવા અટૂલ કાષ્ઠમુનિએ તો સાહિત્યજીવનનું સર્વસ્વ ગુમાવ્યું. કારણ એમના જતાં મારી લેખનીએ તો એનો સૌભાગ્યકાળ ગુમાવ્યો ! પેલી કરુણ પંકિતઓનું ગુંજન સહજ થઈ જાય છે:

“ તૂટ્યો મારો તંબૂરાનો તાર રે...

ભજન અધૂરું રહ્યું ભગવાનનું...”

*

*

*

આનંદશંકરભાઈના ક્ષરદેહનું અવસાન સ્વાભાવિક રીતે એમના સમાન સખા ગોવર્ધનભાઈ, રમણભાઈ, નરસિંહરાવભાઈ, કેશવલાલભાઈનાં સંસ્મરણો ખડાં કરે છે. આયુષના છેલ્લા ત્રણચાર

* દ્વંદ્વાવીને સંપાદન કરનાર : શ્રી. હંશરપ્રસાદ જોષીપુરા

દાયકાઓમા આનદશ કરભાઈએ આ સહુ જીવનમખાઓ એક પછી એક શુભાખ્યા જીવનની ઓસરતી સન્ધ્યામા, એક પછી એક સસારયાત્રા સકેલી લેતા સાક્ષરબધુઓને જોઈ આનદશ કરભાઈના હૃદયને જે કારણમય દુખ અને દર્દભંગી લાગણી થતી એ તે તે સાક્ષરોને તેમણે આપેલ નિવા-પાજલિઓમા જોઈ શકાય તેમ છે એ સહુ સાક્ષરોના ગયા પછી આનદશ કરભાઈના જીવનમા એક અણપુરાય નેવી ખોટ સાલતી હતી એ ખટક મે એમની બાલક સરખી નિખાલસ આખના રસાર્દ કારણમા વાંચી હતી એ ખટક વાયતા મે એકવાર જહેલુ

“જોવર્ધનરામ ગયા, રમણભાઈ ગયા, નરસિંહરાવ ગયા, કેશવલાલભાઈ ગયા । અત્યારે અમારા જેવા એ યુગના બાળકને તો તમે જ ‘વાતના પિમામા’ રૂપ ગહેલ છો.”

ઉત્તરમા આનદશ કરભાઈના મુખમાથી માત્ર ત્રણ શબ્દોનું જ મધુર ગલકાવ્ય સરેલું

“હવે મને જવા ધો”

અને માએસાય આનદશ કરભાઈ ગયા ।

*

*

*

આચાર્યશ્રી માટે મન ગજુવગડાના છાયા સમાન હતા, દુખિયાના આધારરૂપ હતા । મારી અનેક ફરિયાદો અને લોહીઉઠાળાઓ એ કલાકો સુધી શાન્ત ચિત્તે માનજતા મારુ સાક્ષરપુરાણ એમને પ્રેમલ ત્રાસ આપતુ એકવાર વિરૂપ થતી જતી આજની વાગ્તવનાદી રવિતા ઉપર મે પુણ્યપ્રકાપ વર્ષાવ્યો । સારે એમણે એટલું જ જહેલું કે

“એ પણ ચિત્રલીલા છે”

*

*

*

મારી પ્રકૃતિ ભિન્નિશીલ, ભિન્નિપ્રધાન, એવી પ્રકૃતિવાળાને સસારનો એકાદ કાટોય/વાગતા તે શળ જેવો લાગે માગ જીવનમાના નીચતા થરમા ન્યારે । જીમગ્ના જવાળામુખી બળતા ત્યારે વારાણસીથી તા ૧૧-૪-૨૯ ના એક પત્રમા આચાર્યશ્રી લખે છે —

“તમને એક વાત લખું ? ઉપનિષદ, એમર્સન વગેરેનું વાચન અને તત્ત્વમય ‘Robust thinking’ નો પ્રસંગ હોવા છતાં હૃદય દુખી કેમ રહે છે ? Roman Historyના અભ્યાસ ઉપર ચડો તો ? એના ચિન્તનથી લાભ ન થાય ? હું એક શુધ્ધ વિષય બતાવું છું તે એક ઔપધરૂપે જ—

શુભેચ્છા આનદશ કરના આશીર્વાદ”

આવડા નાના પત્રમા મારે માટે કેટલી માયા, કેટલી કરુણા ભરી છે ।

*

*

*

આનદશ કરભાઈને હું પ્રથમ મળ્યો ૧૯૨૭મા સ્વ ચક્રશ કર પડ્યાને ત્યાં એક નાનું સરખું રોહસ મેલન ગોઠવાયું હતું આ અગ્સામા બેત્રણ વર્ષથી હું ‘વસત’મા લખતો થયો

હતો અને કંઈક અંશે ‘ વસન્ત ’કારનો લાડકવાયો પણ હતો. એટલે મેં તો લાડકવાયાનાં લક્ષણ મુજબ પ્રગલ્ભ મર્મપ્રહારથી બધાના દેખતાં આચાર્યશ્રીને ઊધડા લઈ લીધા:

“ સ્વ. ગોવર્ધનરામે પંદર વર્ષના તપથી હૃદયનો નિયોડ ગુજરાતને ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’રૂપે આપ્યો. આપ પણ એના જેવા જ સમર્થ તપોધન છો. આપની ભારતીને આપ ચિદાકાશના તારકાંકિત ધુમ્મટ તળેના વસન્તમંડપના રસદોલે માત્ર એકાન્ત હિન્દોલે આનંદ ભોગવતી કાં રાખો? અરેરે ! આપનો દેહવિલય થતાં આપના જ્ઞાનનો પણ ધુમાડો થઈ જશે ! શ્રી. આનંદ-શંકરનો અક્ષરદેહ હિમાલય સરખો ઊર્ધ્વ છે. મારે તો તેને ગ્રન્થસ્થ સ્વરૂપે હિમાલય સમે ભૂતિમન્ત જોવો છે. આપનાં જ્ઞાનામૃતનો તો હું તરસ્યો છું. મારા જેવા અનેક આપની મરતી આત્મલક્ષ્મીના પ્રસાદેચ્છુને માત્ર ‘ ડિગો ’ જ બતાવશે શું ? ગુજરાતને જ્ઞાનભૂખ્યું, જ્ઞાનતરસ્યું, આમ ‘ ટેન્ટેલાઈઝ ’ કરીને, લલચાવી લલચાવીને અકળાવ્યા જ કરશે ? ”

મારા આ પ્રેમાળ નર્મમર્મયુક્ત વચનનો ઉત્તર આચાર્યશ્રીએ એમની લાક્ષણિક વાણીમાં આપ્યો:

“ I live for myself.”

આ ઉત્તર કોઈ અવધૂતનો, અહ્લુતનો જ હોય !

આ સમયે આચાર્યશ્રીના જ્ઞાનથી, પ્રતિભાદર્શનથી, દુર્વિદગ્ધતાથી મુગ્ધ થઈ મેં એક કવિતા લખી હતી, એ અહીં “ ડૉ. આનંદશંકર ધ્રુવને અર્ધ્ય ” રૂપે રજૂ કરું છું.

“—ડૉ. આનંદશંકર ધ્રુવને અર્ધ્ય—”

: અનુષ્ટુપ :

અતિ મોડું—છતાં થોડું—રોકાયે નવ ગુંજન,
વાસન્તી—કોકિલાનું શું સાંભરે તત્ત્વકૂળન. ૧

: વસંતતિલકા :

વાસન્તી શું ઉરપ્રભા ઉરલક્ષ્મી મ્હોરે
પહેરાવી દિવ્ય કીર્તી શું કંઈ દૂત દોરે !
સૌન્દર્યનાં સુભગ દર્શન કેંક થાય
ને લહેરખાં દગ વિશે નવસ્વપ્ન ખાય !
ઊણી વસન્ત પ્રભુનું પડયું સુપ્રભાત
ઊગ્યા શું ધન્ધનુના નવરંગ સાત
કે પૂર્ણિમા નવલ ઢોળતી અંધ્રિકા શું
સૌન્દર્ય જ્ઞાનકિરણે નવલ—પ્રભા શું ?

• સ્તંભગ

વાસન્તી જે કુવારા ફરફર લહે જે ઉરઉવાન મારે,
મૌનદ્યોની સુધાની ઉર સરિત વહે—તાતના તેજ ધારે,
કલ્યાણી કો'ક ગંગા નિચિ નિચિ નવલા પાપ પ્રગટારા,
લ્હાણા તેના ધરુદે જનપદ ચરણે મૂક એ સ્વપ્ન મોરા

અનુષ્ટુપ

મૂક એ ઉરની ગિર્મિ આપની શુ સુણાય છે ?
શુર્જરી 'આત્મવાદીમા વસન્તઘો શુ ગાય છે ?

*

*

*

આ કાવ્યનો કેટલોક ભાગ 'શુર્જરાતી' સાપ્તાહિકના એક દીપોત્સવી અકમા તેમ જ
'શુદ્ધિપ્રકાશ'મા છપાયો છે.

વસન્તતિલકા

આત્મામહી ગ્લસવિચિ અહીં શી ભરી છે,
લક્ષ્મી તણા ડમળની સુરભિ વરી છે,
શુ પ્રાણ પદ્મ મધુ મહેક પરાગ બીની,
આખો ઝૂલિજન સમી સુહતી અમીની
બીડી મીડી હૃદય કૌમુદીમા રમાડો,
અમૃત જ્ઞાનરસભાજનમા જમાડો
ભિર્જીત આ ઉપકૃતિ થઈ શુ હળે છે,
શિખો તણુ ઉર પદમ્યુજમા પળે છે
શાનોદધિ ધ્રુવવતો રસનો નિધિ છે,
દુષ્પ્રાપ્ય મૌકિતક દોસે અધરી વિધિ છે
મિથ્યા કષ્ટ ભ્રમજળ મહી જ ગૂચ્યા,
મૌકિતકભોગી હૃદયો ઉપકૃત બિભા
શુદ્ધા ભરી હૃદયની કઈ શુભ ગુણ,
જાની કઈ પરભૂતા ટહુકે નિકુજ
તરો અતિ રસતણા કઈ પુષ્પયુજ,
પામ્યા ? હજી ન ચપવ્યા ? ઝડપિ, જ્ઞાનયુજ
ચારુ લસે લલિત ચદ્રક શો લલાટે,
ખાસી જોભા કઈ ગુરુજન જ્ઞાનધાટે

સંસ્કૃતિની ઋષિ ! વહે શું સરિત્ત યમુના,
ત્યાં સૂત્ર નૂતન - અને ઋષિ ! કાળજૂનાં.
હા ! શીખવે અમર આર્ય તણી ઋચ્યાઓ,
એ આર્ય જીવનતણી વિજયધ્વજાઓ.
પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તણાં વહતાં શું વારિ,
પૌરસ્ત્ય ત્યાં લઈ જોભા ઋષિ જ્ઞાનઝારી.
ગીર્વાણ કેં મધુર આ ગુણવત્ત ગિરા,
એ રતનમંજૂષ તણા કંઈ રાશિ હીરા.
ગોપ્તા ! છુપાવી ગરવી અમ ધર્મગાથા,
જ્યોત્સ્ના સમી ધવલ એ મુખ સૌમ્ય શાતા.

* * *

ગ્રીવા મહી ઉર લહેરની પુષ્પમાળા,
ગૂંથેલ કેં પુનિત પુષ્પ લઈ રસાળાં.
ઉચ્છૃંખલા યુવકની ઉર ભક્તિ અર્પે,
એકાદ અશ્રુસહ પ્રભો ! ફૂલમાળ લ્યો એ.
નામાક્ષરો પુનિત તે મનુ યાજ્ઞવલ્કય,
આર્યો તણા શુચિ સ્મૃતિશ્રુતિકાર સત્ય.
એવા પ્રભો ! નવયુગે ટહુકાર તો છો,
સંસ્કારની સુરભિ ગુર્જરીમાં ભરો છો.

* * *

વાચસ્પતિ વરદ ધિરુદ્ધ ધન્ય પામ્યા,
તે ગુર્જરી બની શકે ઋષિ ! લખ્ધકામા.
વારાણસી નગરી ભેટતી ગુર્જરીને,
જ્ઞાનપ્રભા ! વિચિ મળે રસનિર્ઝરીને.

* * *

: અનુષ્ટુપ :

માનાપમાન શું તુંને ઋષિ ! જ્ઞાનાવધૂત છે,
મનઃપૂત “મનસ્વી”ને તું તો હા, દૃષ્ટિપૂત છે.
મળે છે આપને માન મળે તે ગુજરાતને,
ગુજરાત ઝીલે જ્યોતિ ! ગુજરાતી ! જો પ્રભાતને.

* * *

હમણાં આચાર્યશ્રીના બે ગ્રંથો 'સાહિત્યવિચાર' અને 'કાવ્યતત્ત્વવિચાર' સળગ સમગ્ર સ્વરૂપે વાંચ્યા આ વાચનની સરકારમુદ્રા કાવ્યરૂપે પડી તે સાભારઃગ્રીહી લઉં છું

આખમા સ્વપ્ન શુ આજ્યા પાખે ફૂટે વસન્તને,
આત્મપ્રસાદના ન્યોતિ દીપે છે દેહ સન્તને
વાણી તો ભારતી વીણા સ્મિતો તો વેદની ઋચ્યા,
જ્ઞાનશૃંગે, શુદ્ધ સ્વપ્ને, વિહારો આપના ઊંચા
વિભૂતિ વિભુની જે જે શ્રીમદ્દર્શિત દિવ્ય છે,
આત્મતદ્દમી વરી તે સૌ આપને ચાર બવ્ય છે
જ્ઞાતિ આત્મા તણી લાધી આપની આર્ષ દષ્ટિને,
જ્ઞાનની ફેરમે ફેરે આપની ચાર સૃષ્ટિને

* * *
પાશ્ચાત્ય પૂર્વના જ્ઞાનભુતિ શુદ્ધ સમન્વય,
આપને જીવને દીઠા લેખને મુદિતાશય.

* * *
યાત્રા છે આપના ગ્રંથો, આપ તો તીર્થરૂપ છો,
તેજના અચળા ઓઢ્યા, આપ તો જ્ઞાનરૂપ છો

* * *

આચાર્યશ્રી આનંદશંકરની જીવનદિશ્સૂત્રી શુ? એ પ્રશ્ન સહજ રીતે થાય તેવા છે આચાર્યશ્રીના જીવનમા એક પ્રકારની વિશિષ્ટ દિશ્સૂત્રી આત્મપ્રેત હતી એ મે સગી આખે જોયું છે આચાર્યશ્રીના પગિમવ મોસાયટીના ભવન ઉપર એક પાટિયું છે, તે પાટિયા પરના બે શબ્દો આચાર્યશ્રીના જીવનઆદર્શ સમજનામા હું કૃત્તીરૂપ ગણું છું એ શબ્દો 'વસન્ત' અને 'Hermitage' આ સુભગ મનન્વયમા આચાર્યશ્રીનું જીવનભોક્તા, જીવનપૂજક—Life worshipper—તરીકે દર્શન થાય છે જીવનભોક્તા જીવનને અનાદિ મત્ય તરીકે સ્વીકારે છે એ જીવનના એક પાસાનો નહિ પણ સમગ્ર જીવનનો ઉપાસક છે, જ્ઞાન, ભક્તિ ડર્મ એ ત્રિવેણીગ ગાના અમૃતમા આત્માને ખખેલે કે અજેજ તત્ત્વ, (ધણુ ડગીને Huxley) ના શબ્દો અને ભાવના આનંદશંકરનો જીવનન્યોતિ જોતા યાદ આવી જાય છે

" A life-worshipper does not try to murder that part of life which Bertrand Russel calls the life of instincts He does not select one single being from his colony of souls, call it his true self and try to murder all the other selves. Each self, he perceives has as good a right to exist as all the others. The world is not an illusion, but a

reality. It is the playground of the ‘ Eternal ’ ! ”

*

*

*

*

આચાર્યશ્રી પૂર્વ અને પશ્ચિમની દિલ્સૂરીના આરઠ અભ્યાસક હતા. પ્લેટો, હુમ, હેગલ, કેન્ટ વગેરે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વચિન્તકોની દિલ્સૂરીનું ગુણદર્શી ગવેષણુ અને અમૃતદર્શી અન્વેષણુ એ જ આચાર્યશ્રીની જ્ઞાનકીડા હતી. આમ તો આત્મકીડ, આત્મરત આચાર્યશ્રી જ્ઞાનપિપાસુ હતા. પશ્ચિમના તત્ત્વજ્ઞાનના રસાભ્યાસ સાથે સાંખ્ય શાંકર દિલ્સૂરી ને વેદાન્તનો વિરલ સમન્વય સધાતો. આચાર્યશ્રીની આર્ષદષ્ટિમાં પુરાણી નવલી તાઝગી આ વિશાળ કીડનપ્રદેશને આભારી હતી. નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ વિચતે । એ આચાર્યશ્રીનું પ્રિય ગીતાવચન. જ્ઞાનધન આચાર્યશ્રીના નેત્રમાં રમી રહેતી સ્મિતલક્ષ્મી ચિત્તના ચિન્તન કરતાંયે ચિત્તપ્રસાદની વધારે દ્યોતક લાગતી.

આચાર્યશ્રી પોતે મહાત્માનું સ્વરૂપ આપતાં ભક્તની મંજુલ વાણીનું સ્મરણુ કરે છે :

“ નવનીત સરખું હૃદય કોમળ કહ્યું ન જાયે હેત,

આંખ માંહે અમૃત ભરિયુ હરિભક્તિ કરું ક્ષેત્ર. ”

આ ચારુ વાણીથી જેનું હૃદય ગદ્ગદિત થાય, જેની આત્માની પાંખડી ધનગન નાચે, જેની કલ્પનામાં સુંવાળી બલીપત્તી થાય, એનું માનસ શ્રી. વિષ્ણુપ્રસાદ કહે છે તેમ બુદ્ધિપ્રધાન હતું એમ કેમ કહી શકાય ?

આચાર્યશ્રી આનંદશંકરમાં મેં નીરખ્યા પુરાણા કોઈ યાજ્ઞવલ્કય, વસિષ્ઠ, મનુ; આચાર્યશ્રીમાં મેં નીરખ્યા કૈલાસનાં ઉન્નત જ્ઞાનશૃંગનાં વૈરાગ્ય, શુચિતા, શિવતા, મંગલ કલ્યાણભાવના; આચાર્યશ્રીમાં મેં નીરખ્યાં સંનાતન આનંદજ્યોતિ; પુરાતન છતાં નિત્યનવલી આનંદપ્રભા; આચાર્યશ્રીના જીવનને જોયું જાણ્યું ન હોત તો ઉપનિષદોની જીવનભાવના મને ક્યાંથી સમજત ?

આચાર્યશ્રીને કેન્ટ હેગલના વિશિષ્ટ અર્થમાં દિલ્સૂદ કહેવા હોય તો કહો, ન કહેવા હોય તો ના કહો. ગોવર્ધનરામ પછી આટલી જ્ઞાનતપશ્ચર્યાનો પ્રાદુર્ભાવ ગુજરાતમાં થયો જ નથી. એકને જેમ કહ્યું હતું “ I take all knowlege for my province, તેમ આચાર્યશ્રીએ પણ જ્ઞાનસમસ્તના સમ્રાટ થવા આશા રાખી હતી.

આચાર્યશ્રીની આનંદલહરી ભૂલી લુલાય તેમ નથી. આચાર્યશ્રીના કરુણ મધુર નેત્રમાં જે વિદ્યાશ્રી નિર્જરતી હતી તે વીસરી વિસરાય તેમ નથી. આચાર્યશ્રી સાથેનો અરધોએક કલાક મને તો એમર્સન સાથેના અરધા કલાક જેવો લાગતો. સત્યમ્ શિવમ્ સુન્દરમ્ના ત્રિવેણી પ્રવાહમાં નાહતો નાહતો હું ઘેર ફરતો. એમની સાથે એકાદ કલાક ગાળ્યા પછી મારા મગજમાં જ્ઞાનમસ્તીની ખુમારી રહ્યા કરતી. આખું સ્થૂળ જગત ભરભર ભુકો થતું લાગતું. વસન્ત-હર્મ્ય નજર સમક્ષ તરવરતાં શાંકરવેદાન્તનું સૂત્ર જીવનમાં ફલિતાર્થ થતું લાગતું:

‘ ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या । ’

એ આચાર્યશ્રી ખરેખર ગયા !

કાલિદાસ કહે છે:—

મરણ પ્રકૃતિ શરીરિણામ્ વિકૃતિર્જીવિતમુચ્યતે શુષે ।

વર્જનર્થ કહે છે —

Our birth is but a sleep and forgetting,
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere it's setting
And cometh from afar

આચાર્યશ્રી આનંદરા કરનાઈ ગયા । ગગનના શુભજો ગાળે છે કે શુભરાતનો પડિતયુગ
આજથી આથમ્યો ।

આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ : સાહિત્યશૈલી અને આદર્શ

પ્રો. પ્રસન્ન ન. વડીલ

ગુજરાતની પંડિત પેઢીના સ્વ. આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ એક મુખ્ય પ્રતિનિધિ હતા. પાંડિત્ય અને સાચી રસિકતાનો સુયોગ કોઈ પણ એક વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણ રીતે થયો હોય તો તે સ્વ. આનંદશંકરભાઈમાં.

આ મહાન વિચારકની પ્રતિભા ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યનાં ત્રિવેણીસંગમમાં વિકસતી. એમના લેખોમાં, ચર્ચાઓમાં, ભાષણોમાં અને પ્રાસંગિક નોંધોમાં જગત અને જીવનની આલોચના આમાંના પ્રત્યેક દૃષ્ટિબિંદુથી થતી. સૌ વિષયને એમની સૂક્ષ્મ વિશાળ, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિની સરાણે ચઢવું પડતું. આવી બહુવિધ પ્રતિભાનો સમગ્ર વિચાર એક લઘુલેખમાં કરવો અશક્ય, તેથી એમાંથી માત્ર મનમાનતા વિષયને જ સ્પર્શી અત્ર સંતોષ માન્યો છે.

સ્વર્ગસ્થની સાહિત્યસેવા મુખ્યત્વે એમનાં પ્રાસંગિક વિવેચનો જે આરંભકાળમાં ‘સુદર્શન’માં અને પછી ‘વસંત’માં પ્રકટ થતા અને હાલમાં જેમનો સમાવેશ ‘કાવ્યતત્ત્વવિચાર’, ‘સાહિત્યવિચાર’ અને ‘દ્વિગદર્શન’ નામના સંગ્રહોમાં કરવામાં આવ્યો છે તે છે. આ વિવેચનોને પ્રાસંગિક કહેવાનું કારણ એ કે એમાંનાં કેટલાંક કોઈ પુસ્તકના અવલોકનરૂપે તો કોઈ તત્કાલીન ચર્ચામાંથી એકાદ મુદ્દો ઉપાડી લઈને વા પોતાના કે અન્યના વ્યાખ્યાનમાંથી મનનીય કોઈ અંશ લઈને તેના ઉપર લખેલા લેખો છે. વળી કોઈકવાર કોઈ વિવેચન યા કાવ્યના પુસ્તકમાંથી આધાર લઈ લેખક પોતાની ચર્ચા ચલાવે છે. એકંદરે એમની વિવેચનપદ્ધતિ આપણા પ્રાચીન ભાષ્યકારોને મળતી આવે છે. એકાદ અવતરણ લઈ તેમાંના વિચારનો પ્રત્યેક અંકોડો છૂટો કરતા જવું અને ક્રમેક્રમે તેમાંથી નિષ્પન્ન થતી સ્વયંસ્ફુરિત વિચારણા નોંધતા જવું એ પદ્ધતિ એમને વિશેષ પ્રિય જણાય છે. આનો અર્થ એવો કરવાનો નથી કે એ કોઈનું વિચારખીજ લઈને જ આગળ ચાલી શકે છે અને એમની પાસે સ્વતંત્ર કશું કહેવાનું નથી. એ અવતરણને તો માત્ર એ પોતાની ચર્ચાના પ્રારંભબિંદુ તરીકે જ સ્વીકારે છે, અને એમાંથી ઉદ્ભવતું સમગ્ર ચિંતન અત્યંત મૌલિક હોય છે. અરે, એ અવતરણનો અર્થસ્ફોટ પણ એમણે નવીન જ કર્યો હોય છે. એનાં ઉદાહરણો આ બંને સંગ્રહોમાં અસંખ્ય અને એટલાં તો પ્રત્યક્ષ છે કે તેનું અત્ર ટાંચણ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. ‘કાવ્યતત્ત્વવિચાર’નો પ્રથમ જ લેખ ઉપરઉપરથી જેનારને પણ ઉપલા વિધાનની પ્રતીતિ થશે. એમાં વિન્દેમ દેવતાં વાચમમૃતામાત્મનઃ કલમ્ એ મહાકવિ ભવભૂતિનું સ્તુતિવાક્ય લઈ જે રસિક વિક્ષતાભર્યું ભાષ્ય એમણે રચ્યું છે, તે અવશ્ય આનંદાશ્ચર્યમાં અરકાવ કરી દે તેવું સુંદર છે. વળી એ વિવેચનની ઐતિહાસિક અગત્ય પણ કેટલી બધી છે ! સને ૧૯૦૨-માં એ લેખ પ્રકટ થયો ત્યારે ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચનમાં આત્મલક્ષી કવિતા અને એના જનક

તરીકે ચિત્ત ક્ષોભવાદનું બહુ ગૌરવભર્યું સ્થાન એ રમણભાઈ વગેરેએ સ્થાપેલું, તે સમયમાં, કવિતા એ માત્ર હૃદયની નહિ પરંતુ મમત્ર આત્માની કલા છે અને તેથી માત્ર ભીમિથી નહિ પણ ભીમિ, શુદ્ધિ અને કલ્પનાના ઉદ્ભવોના આકાશરમાંથી સાચું કાવ્ય ઉદ્ભવે છે એ 'મહાસત્ય આપણા આ વિદ્વાન વિવેચકે માત્ર આ લેખમાં જ નહિ પરંતુ વારંવાર, જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ પડ્યો ત્યારે ત્યારે એકસરખા આગ્રહથી ઉચ્ચારેલું છે કવિતામાં હૃદય જોટલા જ શુદ્ધિ અને કલ્પનાને ગૌરવસ્થાને સ્થાપવાનું માન મુખ્યત્વે આપણે ત્યાં પ્રો. બળવતરાય ઠાકોરને વિચારપ્રધાન કવિતાના સતત ચિંતન અને કવનને પરિણામે અપાય છે, પણ કદાચ એ સત્યને પ્રથમ ઉચ્ચારનાર તરીકેનું માન આનંદ-શંકરભાઈને ધટે છે

મોટા ભાગના લેખો 'વસત'માં લખાયેલા હોવા છતાં એમાં મામચિન્ની સસ્તી યુગ્તસા નથી કૃત્રિમ આવેશ કે વાગાડખરને એમાં આન જ નથી અને એમાં કશું આશ્ચર્યજનક નથી 'વસત'નો ઉદ્દેશ યુજ્જરાતીમાં યુનિવર્સિટીની અરજ સારવાનો હતો આવા ગૌરવશાળી ઉદ્દેશ-વાળું પત્ર, અસામાન્ય પત્ર જગતના દ્વપણોથી અલિપ્ત રહે એમાં શુ આશ્ચર્ય? વિષયના સ્વાભાવિક ગૌરવમાં એમની અર્થઘન શૈલીનું ગૌરવ બળી યેખનને સાગોપાગ ગોચરવાન્વિત કરે છે પ્રત્યેક લેખનું નિર્માણ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉચ્ચ અને સ્વસ્થ મનોભૂમિકા પર છે અને ઇતિહાસની સામગ્રીથી તેનું વારંવાર સમર્થન કરેલું છે

ચિત્તને આહલાદ ઉપજાવે એવી પ્રસન્નગંભીર પદાવલિમાં રચાતું એમનું ગદ્ય પાડિત્યદર્શી કે અતિ સરકૃત નથી એમના લેખનનો એક બેશક સરકૃત પ્રત્યે છે અને એમ હોવાનું મુખ્ય દારણ એમના લેખોનું વિચારગૌરવ છે એમ હોવાથી એમની પસંદગી સરકૃત શબ્દો ઉપર ભિતરે એ દુર્દરતી છે વળી સરકૃતસાહિત્યમાંથી તેમ જ શાસ્ત્રોમાંથી એઓ અવતરણો પણ વારંવાર મૂકે છે આ અવતરણો ઉપરાંત અગ્રેષ્ઠ વિવેચનશીલમાંથી લીધેલા વિસ્તૃત અવતરણો કેટલીક વાર લેખને ભગી દે છે ત્યારે લેખમાં બહુશ્રુતતાનું વાતાવરણ જામે છે વિશ્વસાહિત્યના કરેલા વિશાળ પરિશીલનમાંથી એમને સ્વાભાવિક યોગ્ય ઉદાહરણો મળી આવે છે અને એ લાભ બહુ ઉદારતાથી એઓ આપણને આપે છે છતાં એમના લેખોમાં યદ્વાતદ્વા મિથ્યા પાડિત્યદર્શનનો આભાસમાત્ર પણ ક્યાંય થતો નથી પાડિત્ય અને સરકૃતમયતા પર એમની ઔચિત્યશુદ્ધિ અકુશ મૂકી જાણે છે જ્યારે જરૂર જણાય ત્યારે આ જ લેખક ધરગથુ મળે છે અને વાક્યચર્યના એનો પણ ઉપયોગ કરે છે ગમે તેવી સરકૃતમયતામાં પણ એમની વાક્યચર્યના તો અરણ અને સહજ સમગ્ર્ય એવી હોય છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની જટિલતા કે જરૂરથી વધુ દીર્ઘતા હોતી નથી ગદ્યમાં અલકારોની પણ જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં એમણે છૂટથી અલકારો આવવા દીધા છે ત્રીજી સાહિત્ય પરિષદ વિશેનો એમનો લેખ જુઓ એમાં સાહિત્યહૈયે વસતા ચૈતન્યને વૃક્ષના ઉછેરની ઉપમા સચિપૂર્વક આપી એને દૃષ્ટાંતમૂલક કરીને ત્રણેક પાના સુધી મનોહર ચર્ચા એમણે કરી છે તોપણ આવા અલકારો ન્યાત્યા પ્રવેગ મેળવવાના અધિકારી નથી યોગ્ય સ્થળે વિવેકપૂર્વક જ લેખક એનો ઉપયોગ કરે છે

એમના વિવેચનસાહિત્યનો મહત્વનો એક ગુણ તે સમન્વય છે. સમન્વયની વૃત્તિ એમના સ્વભાવમાં જ હતી. આ સમન્વય એટલે કેટલાક મસ્કરીમાં કહે છે તેમ દૂધ અને દહીં બંનેમાં પગ રાખવાની કે બાંધછોડની જ માત્ર વૃત્તિ નહિ. જીવનમાં એકમેકથી અત્યંત વેગળા, પરસ્પર-વિરોધી અંશોમાં સમાન તત્ત્વ જોળા કાઢી યા તો બંનેને જીવનમાં આવશ્યક ઉભય અંગો સમજૂતી કરી દર્શાવી આપનારી શક્તિને જ સમન્વયની વૃત્તિ કહી શકાય. એ શક્તિ હોવી કે મેળવવી એ રમત વાત નથી. આપણા વિવિધ વાડાખદ સાહિત્યજગતમાં એમના જેવા સમન્વયવાદી વિદ્વાન વિવેચકોની અછત છે. સમન્વયની શક્તિ કેવું મહત્વનું કાર્ય કરી શકે છે તે સમજવા એક જ ઉદાહરણ બસ છે. આપણે ત્યાં કલાસિકલ અને રોમેન્ટિક સાહિત્યની ચર્ચાઓ ખૂબ વર્ષો સુધી ચાલી અને એ માંડ સૂતેલું ભૂત આજે પણ પાછું કોઈ ઇંછેડે તો નવાઈ નહિ ! શ્રી. મુનશીએ રોમેન્ટિક સાહિત્ય એ જ ઉત્તમ અને જીવનથી ભરપૂર એવા પૂર્વગ્રહથી આપણા પ્રાચીન સાહિત્યને ઉતારો પાડ્યું. કેટલાક વિવેચકો આપણા લેખકોને કવિઓમાંથી ક્યો કલાસિકલ અને ક્યો રોમેન્ટિક કહેવાય તે નિર્ણય કરવા બેઠા. અને એકના એક લેખકને એકે કલાસિકલ અને બીજાએ રોમેન્ટિક કહ્યો ! આની પાછી તકરાર ચાલી. શ્રી. રામનારાયણ પાઠકે એમની લાક્ષણિક ઢબે કહ્યું કે ભાઈઓ ! આ પારકી પીડા આપણે શી વહોરવી ? એ પશ્ચિમના વિવેચકોને તો હજી નક્કી કરવા દો કે શું કલાસિકલ અને શું રોમેન્ટિક કહેવાય ? શ્રી. વિશ્વનાથ ભટ્ટે કહ્યું કે ના, ના, કલાસિકલ અને રોમેન્ટિક એ કંઈ વિલાયતી તત્ત્વો નથી. અને એમ માની એમનો બહિષ્કાર પણ કરવાનો નથી. એ તો માનવમાત્રમાં વસેલી વૃત્તિ છે. શ્રી. મુનશીને પણ એમણે સચોટ રદ્દિયો આપ્યો. વળી એ શબ્દોના ગુજરાતી નામકરણનું પણ લાંબું પીંજણ ચાલ્યું. એ બિહાપોહ અને શોરબકોરની વચ્ચે અત્યંત શાંતિ અને ગૌરવપૂર્વક પ્રવેશી આનંદશંકરભાઈએ કહ્યું કે, “ ઉત્તમ કવિતા એ જ છે કે જેમાં શબ્દોને અર્થના સંશ્લેષની પેઠે સંયમ (classical) અને ઉદ્ધાસનો (Romantic) નો પણ સંગમ થયો હોય. ” * આ રીતે આખી ચર્ચા એમણે સંકેલી લીધી, એટલું જ નહિ પણ સાહિત્યમાં એક અતિ મહત્વનો આદર્શ લગભગ સૂત્રાત્મક શબ્દોમાં રજૂ કર્યો.

કલાસિકલ અને રોમેન્ટિકની ચર્ચા સમેટી લેવામાં જેમ એમણે અગત્યનો ભાગ લીધો, તેમ એનાથી બિલકો પક્ષે કેટલીકવાર સાહિત્યમાં એમના વિચારોમાંથી નવીન ચર્ચાઓ પણ સ્ફુરી છે. નરસિંહ મહેતાના સમયનો પ્રશ્ન એમણે પ્રથમ દાખલા દલીલસહિત ચર્ચ્યો અને પછી એ ચર્ચા-પ્રવાહ ચાલ્યો તે ચાલ્યો.

કવિતા આદિ શુદ્ધ સાહિત્યથી જેમ કવિઓ કેટલીકવાર નવાં ધોરણો અને નવી રચિ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સામે પક્ષે વિવેચન પણ નવાં ધોરણો અને નવી રચિ ધડવા શક્તિમાન થાય છે. લાંબા સમય સુધી અમુક આદર્શને લક્ષ્ય કરી સાહિત્યમાં વિવેચનપ્રવૃત્તિ ચલાવનાર વિદ્વાન નિઃશંક સાહિત્યમાં નવાં ધ્યેયો અને નવા વિચારો પોષે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આનંદ-

ગદ્યરનાઈએ 'અમુક પુસ્તકો કે લેખકોના ગુણદોષની પરીક્ષા કરી તેમા એમની સાહિત્યમેવા સમાપ્ત થઇ નથી, અથવા એ કેળવલાલભાઈ જેવા સમૃતના વિદ્વાને કરેલા સમૃત નાટકોના બ્રાહ્મણાંતરોની મહત્તા સાથે મર્યાદા દર્શાવી તેમા જ, કે એક સુદર મદ્યરોલી ઘડી આપી તેમા પર્યાપ્ત થતી નથી પરંતુ સાહિત્યના પ્રવાહને અમુક દિશામા વાળ્યો છે, તેમા જરૂર પડી ત્યારે સ્થિર થયો છે અને હરકમેશ સાચો પથ સાહિત્યના એક તત્ત્વગતી અદાથી દર્શાવી આપ્યો, તેમા તે છે

કવિતાને આત્માની કલા તરીકે આપી એમણે જ હૃદયની વિકાસમા જ કવિતાનું ઊગમ-સ્થાન જોનારને 'મહાભારત' અને 'મહાભારત' જેવા હિંદુ મહાકાવ્યોને ઉત્તમ કહેતા મૂલ્યવશ થતી, ગદ્યરૂપે કે તેમા ઊર્મિ જ સર્વથા મૂલ્યમાની વૃત્તિ જણાતી નથી આખરે તેમને એમ કહેવું પડ્યું કે હૃદયના કે શુદ્ધિની પણ અમુક ઉત્કટ અવસ્થા એ ઊર્મિ જ છે. શુદ્ધિનું સ્થાન તો અધમ કાવ્યમા જ હોય એવું કહેતા મનાવું અને હીનચાતુરી એટલે શુદ્ધિ એવો જાણ્યે અજાણ્યે અર્થ થતો કવિતાને આત્માની કલા માનવાથી ઉપરના અપવાદોમાથી ઊગરી જવાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ કલા માટે એક ઉત્તમ આદર્શ પ્રાપ્ત થાય છે કલા અને નીતિના સૂક્ષ્મ મળધ પ્રત્યે પણ એક નવીન જ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે

કવિ કાન્તદર્શી છે અને પોતાના કલ્પનાચક્ષુથી એ જ સૃષ્ટિ નિહાળે છે એ જ વાસ્તવિક છે અને આપણે જોઈએ છીએ તે જગત ખોડુ છે, એ સિદ્ધાન્ત એમણે તત્ત્વજ્ઞાનના આદર્શવાદને લક્ષમા ગાળી વધો સુધી એકસરખા હિસાબથી પ્રતિપાદિત થયો અને પ્લેટોને એરિસ્ટોટલે આપેલા ઉત્તર કરતા પણ પોતે અમુક અશમા વધુ સમર્થ ઉત્તર આપ્યો છે એમના જીવનના ઉત્તર ભાગમા વાસ્તવનાદી સાહિત્ય પ્રત્યે વાચક તેમ જ લેખકગણોના પક્ષપાત વધતો જોઈ ઉપરનો સિદ્ધાન્ત એ ફરીફરી ઉચ્ચારતા ચાકતા નહિ

આ ઉપરાંત કલાસિકલ અને રોમેન્ટિક સાહિત્ય વિગે એમણે રજૂ કરેલો સાચો મધ્યમ માર્ગ અને અન્ય અનેક નાનામોટા પ્રસંગોપાત્ત ઉચ્ચારેલા સાહિત્યસૂત્રો, આપણા સાહિત્યમા એક અત્યંત સરકારી ક્રોમળ છતાં અસ્થ સાહિત્યરચિ ઘડી બધા છે

સાહિત્ય પરિષદો તેમ જ અન્ય સંમેલનો વિશે એમણે જે વખતોવખત ઉચ્ચારેલા મૂલ્યવાન સૂચનો કરેલા એ ઘણા મહત્ત્વના છે સાહિત્ય પરિષદનું નામ જે વારંવાર બધારણના ખડક પર ઠોકરાઈ પડે છે તે બધાગણને તેઓ ચોખ્ખી ગીત જ એક ગોણું પ્રશ્ન લેખતા હતા, અને પરિષદના કર્તવ્યની મીમારેખા દોરી તે પ્રત્યે જ એના સૂચનારોનું લક્ષ એ ખેંચતા કેળવણી અને સાહિત્યના સંબંધની પણ એમણે ચર્ચા કરી છે ગુજરાતના છેલ્લા ૬૦ વર્ષોના કેળવણીનો ઇતિહાસ કોઈએ લખવો જોઈએ એવી ઇચ્છા એમણે પ્રસંગે પ્રસંગે વ્યક્ત કરી છે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કેળવણીનું શિક્ષણવાહન અંગ્રેજી રાખવું, માતૃભાષા નહિ એવો એમનો આગ્રહ હતો એ માન્યતા એમની પાછળથી ફેરવાઈ દષ્ટિબિંદુના આ પરિવર્તનનો ઇતિહાસ પણ રસક હોવો જોઈએ. આ વિચારણાઓથી પણ વિશેષ મહત્ત્વની એમની વિચારણાઓ તે

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના વિશેની છે. એમાં પણ, એક પક્ષે, પ્રાચીન આશ્રમો અને ખીજે પક્ષે પશ્ચિમની મધ્યકાલીન અને આધુનિક વિદ્યાપીઠોના આદર્શના સમન્વયમાં જ ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું પોતાનું પ્રિય સ્વપ્ન સાક્ષાત્ કરવાની એમની અભિલાષા હતી.

એમનાં વિવેચનનો જોઈએ તેટલો લાભ, છેલ્લી વીસીના અને વિશેષે છેલ્લા દાયકાના સાહિત્યને મળ્યો નહિ, એ એક ખેદજનક પરિસ્થિતિ ગણાય. એ સમય દરમિયાન ઘડાયેલાં અને વધુ પ્રિય અનેલાં સાહિત્યસ્વરૂપો વિશે એમના અભિપ્રાયો કે માર્ગદર્શન ઓછા જ પ્રમાણમાં મળી શક્યાં. એનું મુખ્ય કારણ એમની દિનપ્રતિદિન શિથિલ થતી જતી પ્રકૃતિ અને તે કારણે ‘વસંત’ના પ્રકાશનમાં પણ વધુ ને વધુ અનિયમિતતા આવી ગઈ તે હતું. ટૂંકી વાર્તાની કલા વિશે, તેના ભવિષ્ય વિશે એમણે અછડતી જ ચર્ચા કરી છે. કરુણપ્રશસ્તિ સિવાય અન્ય અર્વાચીન કાવ્યસ્વરૂપો વિશે પણ એમણે ખાસ કંઈ કહ્યું નથી. કાવ્યમાં હંદના પ્રયોગો, ગેયાગેયતાનો પ્રશ્ન આદિની છણાવટ એમને હાથે થઈ શકી નહિ. એ રીતે અર્વાચીન સાહિત્યજીવનના દિવસે દિવસે વધુ અગત્યના બનતા જતા પ્રશ્નો વિશે એમની વિદ્વતાનો લાભ ગુજરાતને મળ્યો નહિ તે સાચે જ શોચનીય પરિસ્થિતિ છે.

સાહિત્ય, શિક્ષણ, તત્ત્વજ્ઞાન, સામાજિક અને રાજકીય પરિસ્થિતિ, ઇતિહાસનું તત્ત્વચિંતન ઇત્યાદિ વિષયોમાં હરહંમેશ, કંઈ ને કંઈ અવનવીન અને મૌલિક ચિંતન કરનારી આ સર્વતોમુખી પ્રતિભાએ ગુજરાતી સાહિત્ય અને જીવનની કરેલી સેવા વિશે કેટલાકને અસંતોષ રહે છે તે વાજબી છે? ચાળીસ વર્ષના લાંબા પટમાં કરેલી સાહિત્યપ્રવૃત્તિ પ્રમાણમાં આપણને અદ્ય લાગે એ ‘ખરું’, પણ એનું ‘ખરું’ મૂલ્ય તો એણે કરેલી ઊંડી અસરથી માપવાનું છે. એ દૃષ્ટિએ જોતાં એમની પ્રતિભાને વંધ્ય લેખનારે તો એમને અન્યાય જ કર્યો છે એમ કહ્યા વગર છૂટકો નથી.

અત્યંત તર્કબદ્ધ અને અર્થઘન વાક્યાવલિ એના સ્વાભાવિક ક્રમમાં જ આવે, છતાં યંત્રવત્ અને નહિ, સજીવ અને ચેતનવંત રહે, તોપણ એ ચેતન કૃત્રિમ તનમનાટ કે થનગનાટમાં પરિણમે નહિ, પણ સ્વસ્થ અને ઉદાત્ત ચિત્તના પરિપાકરૂપ—એવી આ લખાવટ એક બેનમૂન ગદ્યશૈલી ઘડી આપે છે. ગગનવિહારી નહિ છતાં પૃથ્વીની છેક સપાટીએ પણ રહેનારી નહિ, અસ્ખલિત વહી જાય તોપણ ઘોઘમાર પડે નહિ, પરંતુ શાન્ત, સ્વચ્છ નદી ચાલી જાય એવી સ્વ. કાન્તની કવિતાશી સુમધુર અને પ્રાસાદિક આ શૈલી છે. નરસિંહરાવના અતિદીર્ઘતા અને વિષયાન્તરના દોષથી મુક્ત, મિતાક્ષરી, પ્રો. ઠાકોર જેવી વિગતપ્રચૂર નહિ. પણ મીઠી મીઠી વ્યંજનાથી આનંદ પમાડનારી, શુચિતા અને પાવિત્ર્ય, શાન્તિ અને ગાંભીર્યનું અખંડ ભાન દરાવનારી એ શૈલીના જનકને વંદન હો !

નિરુક્ત

[અધ્યાય ખીજો, ખડ એકથી ચાર વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રને લગતા]

ગ્રા ડોક્ષરસાય ૨ માકઃ

ખડ પહેલો

હેવે વ્યુત્પત્તિ તેમા જેના સ્વર અને વ્યાકરણવિષયક રૂપો પૂર્ણ હોય અને જે ધણા જ જુદા તરી આવે તેવા વિદગવાળા હોય તે (ગખ્દો)ની વ્યુત્પત્તિ સામાન્ય રીતે કરવી ૧ પણ અપૂર્ણ અર્થ હોય અને જુદો તરી આવે તેવા વિકાર ન હોય તો ખીજા કર્મના સામ્યથી તેના સામાન્ય અર્થની પરીક્ષા કરવી ૨ (કર્મનું) સામ્ય પણ ન હોય તો અક્ષરના સામ્યથી વ્યુત્પત્તિ કરવી, પણ ન કરવી એમ તો નહિ જ ૩ વળી વ્યાકરણવિષયક રૂપને બહુ વળગવું નહિ એ રૂપો અપવાદથી ભરપૂર હોય છે ૪ અર્થને અનુરૂપ નિમકિતઓ સમજાવવી ૫

- ૧ આ પહેલા ખડમા ચારક વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રના કેટલાક સામાન્ય નિયમો અને કલ્પનો આપે છે કેટલાક શબ્દો એવા હોય છે, જેના મૂળ ધાતુ વિશે આપણને શકા જ ન રહે, કેમકે એનું વ્યાકરણ વિષયક રૂપ પૂર્ણ હોય, એટલે કે મૂળ ધાતુમાથી એનું અત્યારનું રૂપ કેમ થયું છે તેના બધા રિયત્વતરોની આપણને જાણ હોય અને તેથી કોને જેની વ્યુત્પત્તિ આપણને શકારહિત રચાયે થઈ જતી હોય આવા શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ વિશે તો યુક્તેલી રહે જ નહિ એનો મૂળ ધાતુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તે જ હોય
- ૨ પણ કેટલાક શબ્દોમા એના મૂળ ધાતુ વિશે શકા રહે તેવું હોય, કેમકે એનું રૂપ જ આપણને પૂરું સમજાય ન હોય આવા શબ્દોમા એના જ અર્થના ખીજા શબ્દના સામ્યથી વ્યુત્પત્તિ કરવી જેમકે આચાર્યને ચારક જ્ઞાનચિંતાથી પણ વ્યુત્પત્તિ કરે છે એમા આચાર્યનું રૂપ બરાબર ન સમજાયું તેથી એના જેવા સખ્દ લઈને જાણિતોત્યર્થાનિત્યાવાર્ય એમ એની વ્યુત્પત્તિ આપી ૩ આ ઉત્સર્ગ આપણે જેને analogy કહીએ છીએ તે છે
- ૩ ન્યા અર્થસામ્ય પણ ન હોય ત્યાં શું કરણ ? ચારક કહે છે કે એવા વિષયમા માત્ર વર્ણસામ્યથી પણ વ્યુત્પત્તિ કરી બતાવવી, પણ સાવ ન કરવી એમ ન કરણ આ વર્ણસામ્યનો ઉત્સર્ગ ધણે જ ભેજમકરેલો અને અગ્રાસ્વીય બની જવાનો સંભવ છે
- ૪ આ ખડના છેલ્લા ભાગ ઉપરથી સમજાશે કે ચારકના વખતમા જ વેદિક ભાષાના કેટલાયે રૂપો અપવાદરૂપ ગણાવા લાગ્યા હતા અને એનું મૂળ જુલુઈ ગયું હતું અને દ્રુલનાત્મક ભાષા-શાસ્ત્રની જાણ એ વખતે નહોતી તેથી ચારક આવા શબ્દોમા વ્યાકરણના રૂપને વળગવાની ના પાડે છે અલબત્ત આમા સામ્યથી દષ્ટિએ અચોક્કસતા જ છે
- ૫ કર્તા, કર્મ વગેરેના અર્થ મુજબ વિશ્લેષિતઓ સમજાવવી

પ્રત્તમ્, અવત્તમ્, વગેરેમાં ધાતુનો પહેલો ભાગ જ રહે છે.^૬ વળી અસૂમાં વિકારક પહેલાં આદિલોપ થાય છે, સ્તઃ સન્તિ વગેરે.^૭ વળી અન્તલોપ થાય છે, ગત્વા, ગતમ્ વગેરે.^૮ વળી ઉપાન્ત્યલોપ થાય છે, જગમતુઃ, જગમુઃ વગેરે.^૯ વળી ઉપાન્ત્યનો વિકાર થાય છે, રાજા, દણ્ડી વગેરે.^{૧૦} વળી એક વર્ણનો લોપ થાય છે, તત્ત્વા યામિ.^{૧૧} વળી બે વર્ણોનો લોપ થાય છે, તૃચઃ.^{૧૨} વળી ધાતુના આદિભાગમાં વિપર્યય થાય છે, જ્યોતિઃ, ઘન, બિન્દુ, વાટચ વગેરે.^{૧૩} વળી આદિ અને અન્ત્યનો વ્યત્પન્ન થાય છે, સ્તોક, રજ્જુ, સિકતા, તર્કુ.^{૧૪} વળી (ધાતુના) અન્ત્યભાગમાં ફેર થાય છે, ઓઘઃ, મેઘ, નાઘ, ગાઘ, વધૂ, મધુ, વગેરે.^{૧૫} (ખંડ ખીજો) વળી વર્ણનો વધારો થાય છે, આસ્યત્,

૬. હવે કેટલાક ઉચ્ચારશાસ્ત્રાત્મક ઉત્સર્ગો (Phonetic laws) આપે છે.

પ્રત્તમ્ નું પ્રત્તમ્ અને અવત્તમ્ નું અવત્તમ્ થઈ જાય છે તેમાં ધાતુનો પહેલો ભાગ જ રહે છે એમ ચારક કહે છે. આ બન્ને દષ્ટાન્તોમાં ધાતુ દા છે. તેના ક. ભૂ. કૃ.નાં ૩૫ દત્તમ્-માંથી 'દ' ઊડી ગયો છે, એટલે કે પ્રથમાક્ષર ઊડી ગયો છે. પણ ચારક તો ધાતુનો પહેલો ભાગ જ રહે છે એમ કહે છે. તેથી આપણે આ બન્ને દષ્ટાન્તોમાં સોપસર્ગ ધાતુ પ્રદા કે અવદા જ ગણવો જોઈએ. તો જ એમ કહી શકાય કે ધાતુનો પ્રથમ ભાગ પ્ર અને અવ રહ્યો છે.

૭. સ્તઃ, સન્તિ વગેરેમાં મૂળ ધાતુ અસૂનો આદિ વર્ણ અ લોપાયો છે.

૮. ગત્વા, ગતમ્ વગેરેમાં મૂળ ધાતુ ગમ્ના અન્ત્યના મ્ નો લોપ થયો છે.

૯. જગમતુઃ, જગમુઃ વગેરેમાં મૂળ ધાતુ ગમ્ના ઉપાન્ત્ય વર્ણ ંનો લોપ થયો છે. આ ઉત્સર્ગ જેને ablaut કહે છે તેને લગતો છે.

૧૦. રાજા, દણ્ડી વગેરેમાં મૂળ શબ્દ રાજન્ અને દણ્ડિન્ના ઉપાન્ત્ય સ્વર અ અને ઇ નો અનુક્રમે આ અને ઈ થયો છે, એટલે ઉપાન્ત્યનો વિકાર થયો છે. અલબત્ત આમાં ઉપરના ત્રીજા ઉત્સર્ગ મુજબ અન્ત્ય લોપ પણ થયો જ છે.

૧૧. તત્ ત્વા યામિ માં યામિ ને યાચામિનું અપૂર્ણ ૩૫ ગણાય છે. તેથી એમાં ચાનો લોપ થયો ગણવો.

૧૨. તૃચઃમાં મૂળ ત્રિ+ઋક્માંથી ત્રિના ર્ અને ઇ બન્નેનો લોપ થયો છે. આમઃ ત્+ઋક્=તૃચઃ

૧૩ જ્યોતિઃ વગેરેમાં ધાતુના આદિભાગમાં વર્ણવિપર્યય થાય છે તે આમઃ

દ્યુત્=દ્+યુત્=જ્+યુત્=જ્યુત્=જ્યોત્ (દ નો જ્)   હન્=ઘન્=ઘન (હ નો ઘ)
 મિન્દ્=બિન્દ્=બિન્દુ (ભ નો બ્)   માદ્=વાદ્=વાટચ (ભ નો વ્)

૧૪. સ્તોક વગેરે શબ્દોમાં આદિ અને અન્ત્ય વર્ણનો વ્યત્પન્ન થાય છે.

શ્ચુત્=ચ્+ચ્+ઉ+ત્ માં આદિ ચ્ અને અન્ત્ય ચ્ ની ફેરબદલી નથી થઈ, પણ આદિ ચ્ નો સ્ થયો છે અને અન્ત્ય ત્ નું ચ્ની સાથે સ્થાનાન્તર થયું છે. રજ્જુને સજ્જમાંથી વ્યુત્પન્ન કરે છે. સજ્જ=રજ્જ્=જર્જ એમ ગણીએ તો એમ કહી શકાય કે જર્જ ધાતુમાં જ્ અને ર્નો વ્યત્પન્ન થયો છે. સિકતાને કસૂ ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન કરે છે, કસૂ=સક્=સિક્ વગેરે. આમાં કસૂ માં સ્ અને ક્નો વ્યત્પન્ન થયો ગણાય. તર્કુને કૃત્માંથી વ્યુત્પન્ન કરે છે. કૃત્=કર્ત્=તર્ક્=તર્કુ. આમાં કર્ત્માં ક્ અને ત્નો વ્યત્પન્ન થયો ગણાય. આ ઉત્સર્ગ જેને આપણે વર્ણવ્યત્પન્ન (metathesis) કહીએ છીએ તે છે. પણ ઉપરની વ્યુત્પત્તિઓમાં શાસ્ત્રીયતા બધે જ જળવાઈ નથી.

૧૫. ઓઘ વગેરેમાં ધાતુના અન્ત્ય ભાગમાં જ ફેરફાર થાય છે.

વિશ્વકર્માર્ક્ય (ધિક્ષાપાત્ર કૃતગતી પેટે જોએ છે તે) વિ અને ચક્રદ્ર ચક્રદ્ર કૃતરાતી ગતિ માટે વપગય છે દ્રાતિ એટલે ગતિ કરાતિ એટલે ધિક્ષારપાત્ર ગતિ નક્રદ્રાતિ તે 'ક્રદ્રાતિ ઉપગ્રથી નિરર્થક દ્વિરુક્તિ થઈને તે તેમા છે તે વિશ્વકર્મ ૨૩

કલ્યાણવર્ણન દૃષ્ટ્યાયુ વર્ણુ જેવુ જેનુ રૂપ છે તે કલ્યાણ ધર્મવાચાપદ હોય છે નર્ણ ધાર ઉપગ્રથી રૂપ ધારૂ ઉપગ્રથી.

આવી રીતે તદ્દિત રૂપો અને સમાસોની વ્યુત્પત્તિ આપી

મમન્ધગદિત (બુદ્ધિ પડેલા) ગળદો ન સમજાવના—વ્યાકરણથી અનભિજાને, ધારાવયમા ન ગહેનો હોય તેવા ગિબને, આ (વ્યુત્પત્તિગાત્ર) સમજાવના અગ્રકન હોય તેને દારણ અજાની હ મેશા જાનીની અદેખાઈ ડરે છે ગત્રાલયમા ગહેતાને મમન્ધવના અથવા જે સમજાવના સમર્થ હોય તેને અથવા શુદ્ધિગાળીને અથવા ઉદ્યમીને ૨૪

ખડ ચોથો

“ખરેખર નિત્રા આલણ પાસે ગઈ ” અને ગમ, હુ તારો બડાન છુ અદેખાઈયાળા/પાળે, નીચ હંધવાળા પામ, નિરુદ્યમી પામે અને પ્રકાશને નહિ, નો હુ ગળનાન થઈગ

સુખી ડગીને તથા અમૃત આપીને જે સત્ય વડે ટ્થુને વીચે છે તેને માતા અને પિતાની પેટે માન આપવુ તથા તેના તરફ દેવમાન ન રાખવો

જે ભણેલા ગિજો શુરુને મનથી, વચનથી અને ડર્મથી માન આપતા નથી, તેને શુરુ ભોગન નથી આપતા તેમ જ વિદ્યા પણ તેને પ્રસાદ નથી આપતી

જે પવિત્ર અપ્રમત્ત વિદ્વાન અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારાં હોય, (૧ગી) જે તાગ પ્રતિ દેવભાવી ન હોય તેની આગળ જ, હે બ્રહ્મન, સધરવા માટે તું મને પ્રદાન ”

૨૩ દ્રાતિ એટલે ગતિ કરાતિ એટલે ખરાણ ગતિ, ત્તિસત ગતિ કરાતિની નિરર્થક દ્વિરુક્તિ (redundant reduplication) યદા કકદ્રાતિ-ચકદ્રાતિ એમ યાચ એમા વિસૂ ભળતા વિશ્વકર્મ યશુ આમ દરેક અવયવ છટે યાડીને ચારકે વ્યુત્પત્તિ કરી જતાવી છે,

૨૪ આ વિધારીને આમ છટા ગળદો સમજાવતા અનર્થ થવાનો સમ્ભવ છે, માટે અધિકારીને જ વ્યુત્પત્તિચારના નિયમો સમજાવવા આ વાત ઉપર ચારક બહુ ભાર મૂકે છે અને એના ટુકામા કોયા ખડમા આપેલા ચાર મત્રો હલેજો છે આ એક ગાત્ર છે અને અનધિકારીના હાથમા આવી પડતા એનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે

હેમચન્દ્રનાં આદેશવિધાનો

૫. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

આ લઘુપ્રબંધમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રનાં આદેશવિધાનો વિશે શબ્દવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે. આ હેમચંદ્રે વ્યાકરણશાસ્ત્ર બાબત ગુજરાતને સ્વતંત્ર કરવા અને તે વિશેની ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠા વધારવા સાંગોપાંગ 'સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન' નામનું એક સરળ, સુગમ અને ભાષાનો બોધ શીઘ્ર પમાડે તેવું વ્યાકરણ રચેલું છે, તેના ઉપર ૨નાની, મોટી અને જૂલતર એવી ત્રણ ટીકાઓ પણ તેઓ પોતે લખી ગયા છે. તેમાં બધા મળીને આઠ અધ્યાય છે. સાત અધ્યાયો કેવળ સંસ્કૃત ભાષાની વ્યુત્પત્તિ વિશે લખાયા છે અને આઠમા અધ્યાયમાં પ્રાચીન તથા અર્વાચીન પ્રાકૃતભાષા ઉપરાંત શૌરસેની, માગધી, પૈશાચી અને અપભ્રંશ ભાષાની ઘટના સમજાવેલી છે. એ આઠમા અધ્યાયના ચોથા પાદમાં ૪૪૮ સૂત્રો છે, તેમાં ૨૫૯ સૂત્રો ક્રિયાપદોની સમજણ માટે મૂકેલાં છે. એમાં વધારે સૂત્રો ધાતુઓના આદેશ બતાવનારાં છે. એ જ અધ્યાયના બીજા પાદમાં પણ થોડાંક સૂત્રો નામોના આદેશોના વિધાન માટે આપેલાં છે. વળી, સંસ્કૃતના સાત અધ્યાયોમાં પણ અનેક સૂત્રો નામોના તથા ધાતુઓના આદેશોની સમજણ આપનારાં છે; પરંતુ અહીં

૧. આ વ્યાકરણના સમગ્ર પરિચય માટે જુઓ: 'ગુજરાતનું પ્રધાન વ્યાકરણ' એ નામનો મારો નિબંધ—'પુરાતત્ત્વ' વર્ષ ૪, અંક ૧—૨, પૃ. ૬૧થી.

૨. નાની ટીકાનું નામ 'સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન લઘુવૃત્તિ' છે. તેને સૌથી પ્રથમ 'બના-રસ યશોવિજયજી જૈન પાઠશાલા' તરફથી પ્રકટ કરવામાં આવેલી. મોટી ટીકાનું નામ 'સિદ્ધહેમ' અથવા 'સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન જૂલતરવૃત્તિ' છે. તેનું પરિમાણ લઘુ-વૃત્તિ કરતાં બમણું છે—અઠાર હજાર શ્લોક છે અને જૂલતરવૃત્તિનું નામ 'ન્યાસ' છે. તેનું પ્રમાણ ૮૪,૦૦૦ શ્લોક છે. ખેદ છે કે આ 'ન્યાસ' હમણાં પૂરો મળતો નથી. જૂલતરવૃત્તિ છપાયેલી છે ખરી, પણ તે ઘણી જ અશુદ્ધ છપાયેલી છે.

૩. 'કુ' નો 'કત'	આદેશ જુઓ	૩ । ૨ । ૧૩૦ ।
'કુ' નો 'કા'	" "	૩ । ૨ । ૧૩૪ ।
'સહ' નો 'સ'	" "	૩ । ૨ । ૧૪૩ ।
'ઇદમ્' નો 'ઈત્'	" "	૩ । ૨ । ૧૫૩ ।
'કિમ્' નો 'કીત્'	" "	૩ । ૨ । ૧૫૩ ।
'વિશ્રવસ્' નો 'રાવણ'	" "	૬ । ૧ । ૬૫ ।
'ઊર્ધ્વ' નો 'ઉપ'	" "	૭ । ૨ । ૧૧૪ ।

દત્ત્યાદિ અનેકાનેક સૂત્રો આદેશવિધાયક છે.

૪. 'ગ્રા' નો 'જિગ્ર' આદેશ જુઓ ૪ । ૨ । ૧૦૮ ।

એ વિશે વિચાર કરવાનો નથી અહીં તો કેવળ આઠમા અધ્યાયના પીઠન પાદ તથા ચોથા પાદમા આવેલા નામોના તથા ધાતુઓના આદેશો વિશે ચર્ચા કરવાની છે

ઉક્ત ચર્ચા કરતા પહેલા આદેશવિધાનની પદ્ધતિ અને આદેશના સ્વરૂપ વિશે યોડી વીગત આપવાની છે

ભાષ્યકાર મુનિશી પતન્જલિએ પોતાના ભાષ્યના ૫આરભમા “અથ શબ્દાનુશાનમ” એવું વચન નોંધેલું છે તેનું વિવરણ કરતા તેઓ જણાવે છે કે, “ગળ્હોનો આરોવાગે નથી તો પછી તેમનું અનુશાસન કેમ કરીને કરી શકાય? એકેએક શબ્દને નોંધી માથે તે દરેકનો અર્થ નોંધી ખતાવવો અને એ ગીતે શબ્દોનું અનુશાસન સમજાવી શકાય, પરંતુ આ ઉપાય શક્ય નથી શબ્દો અનંત છે એથી તે એકેએક ગળ્હની નોંધ કરવી જ શક્ય નથી તો પછી અર્થ સાથેની એવી નોંધની તો શી સ્થિતિ?”

ત્યારે શબ્દોનું અનુશાસન કેમ કરીને થયે? આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે ભાગતવર્ષના પ્રાચીન વ્યુત્પત્તિવિગારદ વૈયાકરણોએ તે નિરવધિક શબ્દસમૂહને સક્ષેપમા સમજાવવાની અને તેના અર્થોને પણ સુગમ રીતે સમજાવવાની એક સરસ કૃત્રી શોધી ઝાઝી છે અને તે આપણી પામે ‘ધાતુસત્ર’ને નામે વિદ્યમાન છે આપણા તે મહર્ષિઓએ એ પારમરના નજ્જમાગરનું ગભીર ગીતે અવગાહન કર્યું, એકેએક શબ્દની અક્ષરવચના તથા અર્થો પોતાના ચિત્તમા અનધારી લીધા અને પછી અનવ્ય તથા વ્યતિરેકની પદ્ધતિ દ્વારા તે દરેક ગળ્હોના મૂળો શોધી કાઢ્યા એ મૂળોનું જ નામ ધાતુસત્ર વા ધાતુપાઠ આના મૂળરૂપ સર્ગીકૃત ધાતુઓ આશરે જે હમરથી વધારે છે, કંગોડો ગળ્હોની

‘અજ્’ નો ‘વી’   ”   ”   ૪ । ૪ ।   ૨ ।

‘અસ્’ નો ‘મૂ’   ”   ”   ૪ । ૪ ।   ૧ ।

‘અક્ષ્’ નો ‘ક્ષા’

તથા ‘ત્યા’   ”   ”   ૪ । ૪ ।   ૩ ।

‘સ’ નો ‘ધાવ્’   ”   ,   ૪ । ૨ । ૧૦૭ ।

ધત્વાદિ અનેકાનેક મૂળો ધાત્વાદેનવિધાયક છે

પાણિનીયના વ્યાકરણમા પણ આવા જ આદેશવિધાયક મૂળો છે

૫ જુઓ મહાભાષ્યનો પ્રારમ--

“અનમ્યુપાય એવ શબ્દાના પ્રતિપદપાઠ । એવ હિ ધ્રુયતે--વૃહસ્પતિથ પ્રવક્તા, ઇન્દ્રથ અધ્યેતા, દિવ્ય ઝર્પસહસ્રમ્--અધ્યયનકાલ, ન ચાન્ત જગમ ।”

૬ આખો ધાતુસત્ર હમ ભાગમા સર્ગીકૃત છે તે દરેક ભાગનું નામ અને તેમા સર્ગીકૃત ધાતુની સખ્યા આ પ્રમાણે છે

૧ મ્વાદિગણ અથવા   ૧૦૫૮   ધાતુસંખ્યા

મૂવાદિગણ

૨ અદાદિગણ ।

૭૧

”

અક્ષરઘટના તથા અર્થસંબંધ લક્ષ્યગત કરી અને તેમનું પરસ્પર તોલન કરી તેનાં મૂળો શોધવાં એ અસાધારણ પ્રતિભાનું કામ છે. જે અન્વય-વ્યતિરેક પદ્ધતિનો આશ્રય લઈ એ મૂળો શોધાયાં છે, તે પદ્ધતિ ખાસ સમજવા જેવી છે.

કરણ, કૃતિ, કર્મ, કાર્ય, કર્તવ્ય, કરણીય, કૃત્ય, કૃત, કર્તા, કારક અને કરિણ વગેરે શબ્દોમાં કોઈને કોઈ પ્રકારે સર્વત્ર ‘કરવું’ એ ક્રિયાનો ભાવ અનુગત છે. અહીં આપણે એ નક્કી કરવું છે કે એ બધા શબ્દોમાં જે ‘કરવું’ ક્રિયાનો ભાવ વ્યાપ્ત છે, તે, એ શબ્દોના કયા ભાગમાં રહેલો છે—શું આખા શબ્દમાં એ ભાવ છે કે શબ્દના અમુક અંશમાં છે? કર્+અન, કૃ+તિ, કૃ+ય, કૃ+તવ્ય, કૃ+અનીય, કૃ+ત્ય, કૃ+ત, કૃ+તા, કૃ+અક, કૃ+ઈણ. એ બધા શબ્દોનું આવું પૃથક્કરણ સ્વીકારી અને એમ કદપીએ કે ‘કરવું’ ભાવ ‘કૃ’ પછી આવેલા ‘અન’ ‘તિ’ ‘ય’ વગેરે અંશોનો છે; તો જ્યાં જ્યાં એ ‘તિ’ ‘અન’ ‘ય’ વગેરે અંશો લાગેલા દેખાય ત્યાં બધે એ ભાવ હોવો જોઈએ અને એ અંશો જ્યાં ન દેખાય ત્યાં એ ભાવ ન હોવો જોઈએ. જે એનું સાહચર્ય હોય તે ‘અન્વય’ કહેવાય અને એક વિના બીજું સંભવી ન શકે તે ‘વ્યતિરેક’ કહેવાય. ‘જ્યાં જ્યાં ધુમાડો છે ત્યાં બધે આગ હોવી જ જોઈએ’ એ ધૂમની સાથે અગ્નિનો અન્વય કહેવાય અને ‘જ્યાં આગ નથી ત્યાં ધૂમ નથી જ’ એ, એ બે વચ્ચેનો ‘વ્યતિરેક’ કહેવાય. આ શબ્દોમાં પણ એ દષ્ટિએ જોતાં જ્યાં જ્યાં ‘તિ’ ‘અન’ અને ‘ય’ વગેરેનો આપણે કદપેલો ‘કરવું’ ભાવ હોય, તો તે જ્યાં જ્યાં ‘તિ’, ‘અન’ અને ‘ય’ વગેરે અંશો હોય ત્યાં બધે તેમનો ભાવ પણ અન્વિત હોવો જોઈએ. એ રીતે વાચ્ય-વાચકનો અન્વય તપાસતાં એમ સ્પષ્ટ

૩ હ્રાદિ કે જુહોત્યાદિગણ

(અદાદિ-અંતર્ગત)

૧૪

”

૪ દિવાદિગણ

૧૪૨

”

૫ સ્વાદિગણ

૨૯

”

૬ તુદાદિગણ

૧૫૮

”

૭ રુધાદિગણ

૨૬

”

૮ તનાદિગણ

૯

”

૯ કયાદિગણ

૬૦

”

૧૦ ચુરાદિગણ

૪૧૩

”

આ ઉપરાંત કર્ણાદિગણ વગેરે બીજા પણ ગણો છે. તેમ જ કેટલાક ધાતુઓ ‘સૌત્ર’ ધાતુઓ પણ છે.

૭. “ સાધનધર્માનુવાદેન સાધ્યધર્મસ્ય વિધાનમ્—અન્વય: ”

—(પ્રમાણમીમાંસા, પૃ. ૫૮ પં. ૨૦ ।)

૮. “ સાધ્યધર્મવ્યાવૃત્ત્યનુવાદેન સાધનધર્મવ્યાવૃત્તિવિધાનમ્—વ્યતિરેક: ”

—(પ્રમાણમીમાંસા, પૃ. ૫૮ પં. ૨૧ ।)

ભાવુમ પડે છે કે સ્ફુર્તિ, સ્ફુરણ, મૂર્તિ, મવન, ચિત્તિ, ચયન, મળિતિ, મળન, વાન્તિ, વમન, મૃત્તિ, મરણ વગેરે ગળ્દોભા 'તિ' 'અન' એ બધા અગો વિવિધમાન છે 'જ્ઞાતેભાથી કેવળ 'દ્રવુ' ભાવ નીકળતો નથી તેથી એમ જાણી શકાય છે કે 'દ્રવુ' ભાવનો 'અન્ય' તે 'તિ' વગેરે અગો સાથે નથી એથી બહુ ન્યા 'તિ' વગેરે અગો નથી ત્યા અર્થાત્ 'કૃ', 'કર્' વગેરે અગોમા 'દરવા' ના ભાવનો અન્ય છે અને ન્યા 'કૃ' 'કર્' વગેરે અગો નથી ત્યા એટલે 'તિ' વગેરે અગોમા 'દ્રવુ' ભાવ નથી એ રીતે 'દરવા' ના ભાવનો અન્ય અને વ્યનિરેક 'કૃ' કે 'કર્' અગ સાથે છે, નહિ કે 'તિ' વગેરે અગો સાથે આ રીતે અન્ય-વ્યનિરેક દ્વારા ક્રિયાનાદર પદનો નિર્ણય થયો પછી તે પ્રતિભાબદ્ધા વૈયાકરણોએ એ બધા 'કરણ' વગેરે ગળ્દોનું મૂળ ગોધના ધાતુસમૂહ તરફ દર્શિ કરી, તો એ સમૂહમા 'દરના' અર્થનો વાહક એક 'કૃ' ધાતુ છે એની આ 'કરણ' વગેરેના 'કૃ' વા 'કૃ' અગની અક્ષરશ તેમ અથશ સમાનતા જણાઈ, એથી એમણે પોતાના અનુગાસનમા 'કરણ' વગેરે ઉક્ત બધા ગળ્દોના મૂળ રૂપ 'કૃ' ધાતુ કદ્યો અને તે પછીના અન, તિ ચ, વગેરે અગોને પ્રત્યય રૂપે સમજાવ્યા અને 'દરવા' ભાવના વિશેષદ કથા જેમકે 'વર્તા' નો 'કર્' 'દ્રવુ' ને દર્શાવે છે અને 'તા' અથ એ ક્રિયાના કર્તાનો સૂચક છે અર્થાત્ 'વર્તા' એટલે 'દરનારો' એ જ રીતે કાર્ય, કર્તવ્ય, કરણીય અને કૃત્ય એ બધાનો અર્થ 'દ્રવ્યા લાયક-દરના જેવું' છે આ રીતે કોઈ પણ શબ્દનું મૂળ ગોધના પછી એ શબ્દને લાયક પ્રત્યયની યોજના કરવી અને શબ્દને બધ બેમે એ પ્રમાણે મૂળમાં થોડો થોડો ફેરફાર કરવો જેમકે, 'કરણ' વગેરે શબ્દોમા 'કૃ' નો 'કર્' કરવો, 'કાર્ય'મા 'કૃ'નો 'કાર્' કરવો અને 'કૃતિ' વગેરે ગળ્દોમા 'કૃ' ને જ કાયમ રાખવો આ પદ્ધતિમાથી જ મૂળમા અને જાતના ફેરફારોનો ઉદ્ભવ જન્મ્યો છે અને જે આદેશો વિગે આપણે અહીં ગયાં કરનાની તેમનું પ્રમાણધ્યાન પણ ઉક્ત પદ્ધતિ જ છે અને આ આખી પદ્ધતિનું જ નામ 'શબ્દાનુવાચન' છે આ પદ્ધતિના આશ્રયથી જ ગળ્દોના અપાર માગરનો પણ પાર પામી શકાય એમ જે માટે જ ભાષ્યકારે 'અથ શબ્દાનુવાચનમ્' કહીને વ્યાકરણ રચનાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને એને પૂરી રીતે પાળી પણ અતાવી છે

ગળ્દોના મૂળો ગોધાયા પછી તેમા જે જાતના ફેરફારો કરવાના હોય છે તેમનું વર્ગીકરણ કરતા શ્રીયાન્દ્રમુનિ પોતાના નિરુક્તમા એ ફેરફારોને આ પ્રમાણે જણાવે છે

“આદિલોપ, મધ્યલોપ, અતલોપ, આદિવિદગ, મધ્યવિદગ, અતવિદગ, વર્ણલોપ, દ્વિવર્ણ-લોપ (જે વર્ણોનો લોપ), આદિવિપર્યય, આદિ અને અતનો વિપર્યય (વિપર્યય એટલે વ્યત્યય—અક્ષરનું બદલપલટ થવું, એકને બદલે બીજું થઈ જવું), વર્ણોપજન (વર્ણોનો ઉપજન—વધાગે) આ ઉપરાંત આગમ અને આદેશ એ જે ફેરફારોને પણ આમા ભેળવી લેવાના છે આગમ એટલે કોઈ શબ્દના અમે તે ભાગમાં કોઈ આગ-વુદ્ધ અક્ષર આવીને બેમી જાય, યાગ્દ જેને 'વર્ણોપજન'

- ૧ “ एवम् अयम् आदि-मध्य-अन्तलोप आदि-मध्य-अन्त-विकार वर्णलोप द्विवर्णलोप आदिविपर्यय आदि-अन्त-विपर्यय वर्णोपजन छन्दसि मायाया च द्रष्टव्य । दृष्ट्वा च यथासमवम्—अनुविधेय ” (निरुक्त, द्वितीय खंड, पृ० १२९, पं० २-४ राजवाडे संपादित)

કહે છે તેમાં આગમનો સમાવેશ થઈ શકે. વૈયાકરણો કહે છે કે ‘આગમ’ મિત્ર નેવો છે (મિત્ર-વદ્ આગમઃ) એથી તે મૂળમાં કશો વિકાર ન ઉપજવતાં મૂળના કોઈ ભાગ પાસે આવીને મિત્રની પેઠે બેસી રહે છે. ‘આગમ’ના આવવાથી મૂળના ધ્વનિમાં થોડો તફાવત પડે છે એ જ એની પ્રભુતા છે, ત્યારે આદેશ તો મૂળમાં આમૂલ્યૂલ ફેરફાર કરી નાખે છે અને એમ છે માટે જ વૈયાકરણો ‘આદેશ’ને શત્રુ નેવો ગણાવે છે (શત્રુવદ્ આદેશઃ). ‘આદિમધ્યાંતવિકાર’ કહો, ‘વિપર્યય’ કહો કે આદેશ કહો—એ બધા પર્યાય નેવા છે. ^{૧૦}ચારક કહે છે કે કોઈ પણ શબ્દની નિષ્પત્તિ માટે તેનું અક્ષરશઃ અને અર્થશઃ સમાન મૂળ શોધાયા પછી તેમાં જે સંસ્કાર એટલે સ્વરસંસ્કાર વા વ્યંજનસંસ્કાર કરવાના હોય તે પણ મૂળના સ્વર વા વ્યંજનની સમાનતાને લક્ષ્યમાં રાખીને જ કરવા. ચારકના કહેવા પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિના ક્ષેત્રમાં અક્ષરસામ્ય અને અર્થસામ્ય બંને અતિ આવશ્યક છે અને એમાંય અર્થસામ્યની આવશ્યકતા તો વધારે છે.

વૈયાકરણો પોતાનું ચાલતાં સુધી શબ્દમાત્રમાં તેના મૂળને જળવી રાખવાની વિશેષ કાળજી કરે છે અને જ્યારે ન જ ચાલે ત્યારે જ તેમાં થોડો થોડો વિપરિણામ સૂચવે છે; પરંતુ જ્યારે થોડો ફેરફાર પણ શબ્દસાધક ન નીવડે ત્યારે તેઓ મૂળમાં સમૂળગો ફેરફાર કરવાનું વિધાન કરે છે, તેમ છતાંય સાધ્ય શબ્દ અને તેના મૂળના અર્થગત સામ્યનો વિચ્છેદ તો થવા જ નથી દેતા. ‘સમૂળગો ફેરફાર’ અને ‘આદેશ’ એ બંને એક જ વસ્તુ છે. જ્યારે શબ્દના મૂળનો પત્તો જ ન લાગે, ત્યારે તેઓ ^{૧૧}અર્થદ્વિષ્ટિને પ્રધાનસ્થાન આપીને એવા આદેશોનું વિધાન કરે છે. આ પદ્ધતિ કાંઈ આજકાલની નથી; પરંતુ પાણિનિમુનિએ ^{૧૨} પણ તે પદ્ધતિનો આશ્રય લઈ અનેક શબ્દોની સાધના કરી બતાવી છે; તેથી એમ જણાય છે કે આદેશો કરવાની પદ્ધતિ પાણિનિથી પણ પ્રાચીન છે.

પાણિનિમુનિને માર્ગે ચાલીને આં હેમચન્દ્રે પણ પોતાના સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણમાં એવા અનેક આદેશોનું વિધાન કરેલું છે. પ્રાકૃત વ્યાકરણમાં વિહિત કરેલા એવા આદેશો બે પ્રકારના છે: કેટલાક આદેશો એવા છે કે જેઓમાં મૂળ સ્થાનીનો અક્ષરગત અને અર્થગત વારસો જળવાઈ રહેલો છે અને કેટલાક આદેશોમાં મૂળ સ્થાનીનો કેવળ અર્થગત વારસો જ ટકેલો છે, તેમાં અક્ષરગત વારસાનો ગંધ સરખો પણ નથી. વૈયાકરણો આદેશોને સ્થાનીના શત્રુ તરીકે જણાવે છે છતાં તેઓ જ કહે છે કે આદેશોને ^{૧૩} સ્થાનીના સમાન માનવાના છે એટલે જે જે વિધાનો સ્થાનીને લાગુ પડતાં હોય તે બધાં આદેશોને પણ લાગુ પાડવાનાં છે. એક બાજુ વૈયાકરણો

૧૦. “અથ નિર્વચનમ્ તદ્ યેષુ પદેષુ સ્વર-સંસ્કારૌ સમર્થૌ પ્રાદેશિકેન ગુણેન અન્વિતૌ સ્યાતામ્ તાનિ નિર્વ્યાત્ । અથ અન્વિતે અર્થે અપ્રાદેશિકે વિકારે અર્થનિત્યઃ પરીક્ષેત ॥”

—(નિરુક્ત, દ્વિતીય અધ્યાય, પ્રથમપાદ, પૃ૦ ૧૨૦, ઉક્ત આવૃત્તિ)

૧૧. જુઓ ટિપ્પણ ૩ તથા ૪ ।

૧૨. “ ” ૩ તથા ૪ ।

૧૩. “સ્થાની દ્વ—અવર્ણવિધૌ” —૭ । ૪ । ૧૦૬

આદેશને ગત્રનત્ કહે છે અને બીજી બાજુ આદેશને મ્યાની મમાન માનવાની વાત કરે છે, એ માગી દષ્ટિએ વદ્તોવ્યાધાત જેવું છે. હું તો કહું છું કે જેમ પિતાનો વાગસો મેળનનાર યા તેને સાચી રાખનાર પુત્ર પિતાનો ગત્ર નથી, પણ તેનો ખગે વારસદાર છે, તેમ આદેશ મ્યાનીનો અક્ષરગત કે અર્થગત વા બને પ્રદારનો વાગસો સાચી રાખનાર છે, માટે જ તે ગત્રનત્ નથી.

આ હેમચંદ્રે પ્રાકૃતવ્યાકરણમાં પ્રધાનપણે અક્ષરપરિવર્તનોના વિધાન કરી પ્રાકૃત શબ્દોની માધના દર્શાવેલી છે કેટલાક આદેશો એમણે એના કરી બતાવ્યા છે કે જેઓને એ અપરિવર્તનોના ધોરણે જ માધી ગણાય એમ છે ખરી રીત તો એ છે કે જે શબ્દોની સાધના માટે બીજો કોઈ ઉપાય શક્ય નથી, તેના જ શબ્દોની માધના આદેશોદ્વારા થઈ શકે બીજો ઉપાય હોય છતાં આદેશોનો માર્ગ એવો એમાં વિશેષ ગૌરવ છે અને રાખ્દાનુગાસનની પદ્ધતિગત ખામી પણ છે, છતાં પાણિનિ વગેરે પ્રાચીન બધા વૈયાકરણો એ સદૌપ માર્ગને અનુસર્યા છે, તો પછી હેમચંદ્ર પણ 'મહાજનો ચેન ગત મ પન્થા' ન્યાયને અનુસરે એ મદન છે.

આ નીચે પ્રાગ્ભમા હેમચંદ્રે બતાવેલા કેટલાક એવા આદેશોનો નિર્દેશ કરવાનો છે જેમની સાધના અક્ષરપરિવર્તન દ્વારા જ થઈ શકે એમ છે આ ભતના નામરૂપો કે ધાતુકોમાં રચાતીનો અક્ષરગત અને અર્થગત એમ બને પ્રદારનો નારના બીતરેશે કે

નામરૂપો—

'સ્તોક'ને બદલ પ્રાકૃતમાં 'યોષ', યોષ અને યેષ શબ્દોને આદેશરૂપે સૂચવેલા છે હેમચંદ્રના નિર્ણયપરિવર્તનના નિયમોદ્વારા જ 'સ્તોક' ઉપરથી એ ત્રણે કોષો નીપજી જાય છે 'સ્ત'નો ય અને 'ક'નો દ્વિર્વાચ થતા 'યોષ', 'સ્ત'નો ય અને 'ક'નો લોપ થતા 'યોષ', પછી પૂર્વવર્તી ઓઠાગના પ્રભાવને લીધે 'યાઝ'ના 'ઝ'નો 'વ' ધ્વનિ અને સ્વરપરિવર્તનના ધોરણે 'યો'નો 'ય' ધ્વનિ થતા 'યોવ' અને 'યે' એ બને પદો મધાર્ધ જાય છે.

એ જ પ્રકારે 'દુહિતા'નો વૃજા '૧૫' 'દુ'ની પછીના 'હિ'નો 'હ્' '૨' સાથે બળી અને 'દ'નો અપ્રયોગ થતા તથા 'દુ'ગત 'ઢ' રીધ થતા 'દુહિ' દાગ 'ધૂ' અગ આત્રી જાય છે પછી 'ત'નો લોપ થતા 'વૃજા'

૧૬ વહિની=મગિની રૂઝ્ઝા મગ્ઝ મગ્ઝ આમ 'મગિની' શબ્દના અંગે તથા વ્યજનોનું પૃથક્કરણ છે આમાં 'ગ'નો અપ્રયોગ થયો, 'રૂઝ્ઝા' આમાં 'ઝ', 'હ્' પૂર્વે આવી 'વ'માં મળી જતા 'વ' અને 'ગિ'નો 'ઈ' 'હ્'માં મળી જતા હિ આ રીતે 'વહિની' તથાગ થયા પછી 'ન'નો 'જ્' થતા વહિની

૧૭ રૂઝ્ઝા=રૂઝ આમાં આઘ 'વ'નો અપ્રયોગ થયો, પછી 'ઘ'નો રૂઝ થતા રૂઝ્ઝા

૧૪ "સ્તોકસ્ય યોષ--યોવ--યેષા" । ૮ । ૨ । ૧૨૫ । આદેશવિધાયકસૂત્ર

૧૫ ૧૩ દુહિતૃ--મગિન્યો વૃજા--વહિન્યો । ૮ । ૨ । ૧૨૬ । "

૧૭ યુક્ષ--સ્પિતયો રૂઝ્ઝા-રૂઝો । ૮ । ૨ । ૧૨૭ । "

૧૮વિલયા=વનિતા=વ્+અ. ન્+હ. ત્+આ. અહીં 'ત્વનીત'ના 'લોળી'ની પેઠે 'ન્'નો 'લ' થતાં અને 'વ્'ના 'અ' તથા 'ન્'ના 'હ'નો વ્યત્યય થતાં વિલયા, પછી 'ત્'નો અપ્રયોગ થતાં વિલયા.

૧૯ફ્તી=છી. આમાં સંયુક્તાક્ષર 'લ્લ' બોલતાં વિશેષ આકરું ન લાગે માટે તેની આદિમાં 'ફ' મૂકવામાં આવ્યો છે. પછી 'ર'નો લોપ થયો અને 'સ્ત'નો 'ચ' થતાં ફ્તી.

૨૦દિહિ=ધૃતિ. આમાં દ્+હ્+ઋ. ત્+હ. 'વ્'માં દ્ અને હ્ ભળેલા છે, તે જુદા થઈ ગયા અને 'દ્'માં 'ઋ'નો 'ઈ' થઈને 'દિ' અને 'ધૃ' પછી 'તિ'ના 'ત્'નો અપ્રયોગ થતાં શેષ રહેલ 'ઈ' સાથે 'હ્' ભળી જતાં દિહિ.

૨૧મંજર, વંજર=માર્જાર. વિહિત પરિવર્તન-નિયમોદ્ધારા 'મજર' થયું અને પછી 'વક્ર'ના 'વંક' પેઠે અનુસ્વારનો આગમ થતાં 'મંજર' અને 'મ'નો 'વ' થતાં વંજર.

૨૨વૈરુલિય=વૈરૂય. આમાં પણ 'ઐ'નો 'ૈ', 'હ્'નો 'હુ' અને 'લુ' થઈ 'રુ' થયો, પછી 'ર્'માં 'ઈ'નો વધારો થતાં 'રિય' અને 'ર્'નો 'લ્' થતાં લિય. વૈરુલિય.

૨૩પુરિમ=પૂર્વ. 'પૂ'નો 'પુ', 'ર્'માં 'ઈ' વધતાં 'રિવ' અને 'વ'નો 'મ' થતાં પુરિમ.

એ જ પ્રમાણે 'ત્રસ્ત' ૨૪નું તદ્દૈ. 'વૃહસ્પતિ' ૨૫નું મયસ્સહ કે મયપ્પહ. 'ગૃહ' ૨૬નું ઘર. 'દંટ્રા' ૨૭નું દાઢા. 'પદાતિકનુ' ૨૮ પાઠક વગેરે રૂપો તે તે વર્ણપરિવર્તનના નિયમોદ્ધારા

૧૮. વનિતાયાઃ વિલયા । ૮ । ૨ । ૧૨૮ ।

”

૧૯. સ્ત્રિયા ફ્તી । ૮ । ૨ । ૧૩૦ ।

”

૨૦. ધૃતેઃ દિહિઃ । ૮ । ૨ । ૧૩૧ ।

”

૨૧. માર્જારસ્ય મજર-વજરો । ૮ । ૨ । ૧૩૨ ।

”

૨૨. વૈરૂયસ્ય વૈરુલિયં । ૮ । ૨ । ૧૩૩ ।

”

૨૩. પૂર્વસ્ય પુરિમઃ । ૮ । ૨ । ૧૩૪ ।

”

૨૪. ત્રસ્તસ્ય હિત્થ-તદ્દૈ । ૮ । ૨ । ૧૩૫ ।

”

૨૫. વૃહસ્પતૌ વહો મયઃ । ૮ । ૨ । ૧૩૬ ।

”

જનતાની હિંદી ભાષામાં 'વૃહસ્પતિ' માટે 'બીરે' શબ્દ છે તે, પ્રસ્તુત 'વિહપ્પર'નું જ સંક્ષિપ્ત ઉચ્ચારણ છે.

૨૬. ગૃહસ્ય ઘરઃ અપતૌ । ૮ । ૨ । ૧૩૭ ।

”

૨૭. દંટ્રાયાઃ દાઢા । ૮ । ૨ । ૧૩૮ ।

”

૨૮. ૮ । ૨ । ૧૩૯ ।

”

અહીં ચૌદમા ટિપ્પણથી માંડીને ૨૮મા ટિપ્પણ સુધીનાં બધાં સૂત્રો આદેશવિધાયક છે. એ બધા આદેશોને વર્ણપરિવર્તનના નિયમો દ્વારા ઉપર સાધી બતાવ્યા છે એથી એ સૂત્રોની રચનાની સફળતા નથી જણાતી.

સહેને મહેને નીપજ ને છે. છના એ બધા ડપો માટે આં હેમયદે આદેશનિધાયક સૂત્રો
૨૨૫ા જે, અને એમ દરી વ્યાકરણની ગચનાને દીર્ઘકાય બનાવી છે

ક્રિયાડપો—(પડેલુ પદ આદેશક છે અને બીજુ પદ 'ગચાની' ડપે છે)

૨૯ જવ=ચાપ ૩૦ જા=ગ્યા ૩૧ દહ=દધા ૩૨ પિજ=પીય ૩૩ નિમ્માણ=નિર્માણ ૩૪ નિમ્મા
=નિર્માપ ૩૫ નાસવ=નાશય ૩૬ સિહ=સટ્ટહ ૩૭ પઠ્ઠવ=પ્રસ્થાપ ૩૮ કિણ=કીણા ૩૯ હો=હૂ
૪૦ હવ=મય હવ=મુય ૪૧ કે=કી ૪૨ કુળ=કૂળ ૪૩ રીહ=મી ૪૪ અત્તિ=આત્તી ૪૫ ધુ=ધૂ
૪૬ આહ્મ=આજિમ્, ૪૭ ઉદમા=ઉત્+ધ્મા ૪૮ ગા=ગા ૪૯ જાણ=જાના ૫૦ વહવ=વ+મુવ
૫૧ મર
મલ
સુમર
વિમ્હર=વિ+સ્મર } =સ્મર ૫૨ વીસર } =વિ+સ્મર ૫૩ ણીહર=નિમ્+સૃ-સૃ
વિમ્હર=વિ+સ્મર } ('વિ' એટલે વિનિધ વા રિણેષ)

વાત્વાદેશવિધાયક સૂત્રો—

- ૨૯ ચાપ જવ । ૮ । ૮ । ૪૦ । ૩૦ વ્યા—ગા જ્ઞા—ગૌ । ૮ । ૪ । ૬ ।
૩૧ થદો વો દહ । ૮ । ૪ । ૧ । ૩૨ પિવ પિજ— ૮ । ૬ । ૧૦ ।
૩૩-૩૪ નિર્—મો નિમ્માણનિમ્મયૌ । ૮ । ૪ । ૧૧ ।
૩૫, નયે > નાસવ—x । ૮ । ૪ । ૩૧ ।
૩૬ સટ્ટહ સિહ, । ૮ । ૪ । ૩૪ ।
૩૭ પ્રસ્થાપ પઠ્ઠવ—x । ૮ । ૬ । ૩૭ ।
૩૮-૪૧ કિય કિણ વેસ્તુ કે વ । ૮ । ૪ । ૫૨ ।
૩૯-૪૦ મુરે હો—હુવ—હવા । ૮ । ૪ । ૬૦ ।
૪૨ કુળે કુળ । ૮ । ૪ । ૬૫ ।
૪૩ મિયો મા—વીહૌ । ૮ । ૪ । ૫૩ ।
૪૪ આત્તીહ અત્તી । ૮ । ૬ । ૫૪ ।
૪૫ ધૂરે ધુવ । ૮ । ૪ । ૫૬ ।
૪૬ આપ્રે આહ્મ । ૮ । ૬ । ૧૩ ।
૪૭ ઉદો ધ્મો ધુમા । ૮ । ૪ । ૮ ।
૪૮ જુલો ટિપ્પણ ૨૦
૪૯ શો જાણ— । ૮ । ૪ । ૭ ।
૫૦ પ્રગૌ ટુપ્પો વા । ૮ । ૪ । ૬૩ ।
૫૧ સ્મરે x મર—મલ—x વિમ્હર—સુમર—x । ૮ । ૦ । ૭૩
૫૨ વિસ્મુ x વિમ્હર—વીમરા । ૮ । ૪ । ૭૫ ।
૫૩ નિમ્+સરે ણીહર—x । ૮ । ૬ । ૭૬ ।

૫૪ જગ=જાગ.	૫૫ આઅઙ્=વ્યાપૃત.	૫૬ સલહ=શ્લાઘ.	૫૭ પુચ્છ=પૃચ્છ.	૫૮ જુંજ } =યુજ.
				જુજ } =યુજ્ય.
૫૯ ગઢ=ઘટ.	૬૦ ઘુલ } =ઘૂર્ણ.	૬૧ ગંઠ=ગ્રંથ.	૬૨ મલ } =મૃદ.	૬૩ થિપ્પ=તૃપ્ય.
	ઘોલ }		મઢ }	૬૪ ચિર } =ક્ષર.
			મઙ્ }	ક્ષર }
૬૫ પક્ષર } =પ્ર+ક્ષર.	૬૬ ઉત્થલ=ઉત્થલ.	૬૭ ફરિસ } =સ્પૃશ.	૬૮ ગમેસ=ગવેષ.	૬૯ તચ્છ=તક્ષ.
પચ્ચઢ }		ફંસ } =સ્પર્શ.		
		ફાસ }		
૭૦ હ્લસૂ=સંસ.	૭૧ પલ્હત્થ } =પર્યસ્ત.			
	પલ્હટ્ }			

૫૪. જાગ્રે: જગા: | ૮ | ૪ | ૮૦ |

૫૫. વ્યાપ્રે: આઅઙ્: | ૮ | ૪ | ૮૧ |

‘વ્યાપૃત’ દ્વારા ‘વાવઢ’ ૫૬ તો નીપજે જ છે અને આ ‘વાવઢ’ ઉપરથી ‘આઅઙ્’ ક્રિયાપદ ઉપજે છે. ‘વ્યાપૃત’ શબ્દ (વિ+આ+પૃ) ‘વિ’ અને ‘આ’ ઉપસર્ગ સાથેના ‘પૃ’ ધાતુ ઉપરથી આવેલો છે.

૫૬. શ્લાઘ: સલહ: | ૮ | ૪ | ૮૮ |

૫૭. પ્રચ્છ: પુચ્છ: | ૮ | ૪ | ૯૭ |

૫૮. યુજો જુજ—જુજ—X | ૮ | ૪ | ૧૦૯ |

૫૯. ઘટે: ગઢ: | ૮ | ૪ | ૧૧૨ |

૬૦. ઘૂર્ણ: ઘુલ—ઘોલX | ૮ | ૪ | ૧૧૭ |

૬૧. ગ્રંથ: ગઠ: | ૮ | ૪ | ૧૨૦ |

૬૨. મૃદ: મલ—મઙ્—XXXમઙ્—X | ૮ | ૪ | ૧૨૬ |

૬૩. તૃપ: થિપ્પ: | ૮ | ૪ | ૧૩૮ |

૬૪—૬૫. ક્ષર: ચિર—ક્ષર—પક્ષર—પચ્ચઢ—X | ૮ | ૪ | ૧૭૩ |

૬૬. ઉત્થલ—ઉત્થલ: | ૮ | ૪ | ૧૭૪ |

૬૭. સ્પૃશ: ફાસ—ફંસ—ફરિસ—X | ૮ | ૪ | ૧૮૨ |

૬૮. ગવેષે:X—X—Xગમેસ—X | ૮ | ૪ | ૧૮૯ |

૬૯. તક્ષે: તચ્છ—X | ૮ | ૪ | ૧૯૪ |

૭૦. સંસે: હ્લસ—X | ૮ | ૪ | ૧૯૭ |

૭૧. પર્યસ:X—પલ્હટ્—પલ્હત્થા: | ૮ | ૪ | ૨૦૦ |

‘પર્યસ્ત’ શબ્દદ્વારા ‘પલ્હત્થ’ અને ‘પલ્હટ્’ શબ્દો બને છે જ. જુઓ ૮-૨-૪૭ તથા ૬૮. અને એ ‘પલ્હત્થ’ દ્વારા ‘પલ્હત્થ’ તથા ‘પલ્હટ્’ દ્વારા ‘પલ્હટ્’ ક્રિયાપદ પણ આપોઆપ આવે છે તેથી એ માટે સૂત્રની રચના જરૂરી નથી.

૭૨મિસ=માસ ૭૩ધિસ=ગ્રાસ. ૭૪વાહ=અવ+ગાહ (અવ+ગાહ-ઓગાહ-ઓગાહ-ઓવાહ)

ઉક્ત ક્રિયારૂપોમા આઘ, આદેશરૂપ છે અને પછીનું સરકૃત રૂપ રચાનિરૂપ છે આ બધા આદેશો રચાનીના વર્ણપરિવર્તન દ્વારા જ સુગમ રીતે સાધ્ય છે જતા તે માટે આ ૮ હેમચદ્રે પૃથક્ પૃથક્ અને ૮ મૂત્રો ગણ્યા છે, અને તે દ્વારા વ્યાકરણનું સૂત્રશરીર વિશેષ વંદી ગણુ છે. આમ બ્યર્થસૂત્રાતિગ્રેક, ભણુનારને યાદ ગમવાનો ક્રમેશ, પુનરુક્તિ, અને ગૌરવ એવા અનેક દ્રષણોનું નિવારણ થઈ ગયું નથી

આ નીચે એના આદેશો બતાવવાના છે, જેમના મૂળ આ ૮ હેમચદ્રને જડયા નથી અને મૂળ ન જડનાથી 'ઘટ' ગળતી સાધના માટે જેમ 'કુમ્મ'નો 'ઘટ' આદેશ સમજવો એવું નિધાન થાય તેમ કેવળ અર્થસામ્યને લક્ષ્યમા ગમી અક્ષરસામ્ય ગતીમાર ન હોય છતાં એવા અક્ષરસામ્ય વગરના રચાની કૃત્યા છે અને એવા જ આદેશો સૂચવ્યા છે એના એ આદેશોના અક્ષરસામ્ય અને અર્થસામ્ય બન્નેવાળા ખાસ મૂળો વિશેષ ચિંતન દરતા જડયા છે એ જડેલા મૂળો વિહિત વર્ણપરિવર્તનના નિયમો દ્વારા આપોઆપ ક્રિયાપદો ડો સધાઈ જાય છે, એટલે આ આદેશો પણ દરવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ છે જડેલા મૂળોવાળા એ ધાતુરૂપો આ પ્રમાણે છે

'લાજવુ' અર્થમા પ્રાકૃતમા 'જીહ' ધાતુ છે, તેમાથી 'જીહેહ' વગેરે ક્રિયાપદો નીપડે છે હેમચદ્ર કહે છે કે સં ૭૫ 'લજ્જ-લજ્જ' ધાતુનો 'જીહ' આદેશ સમજવો આ રથળે 'જીહ'

૭૨ માસે મિસ । ૮ । ૪ । ૨૦૩ ।

૭૩ પ્રસે ધિસ । ૮ । ૪ । ૨૦૪ ।

૭૪ અવાદ ગાહે વાહ । ૮ । ૪ । ૨૦૫ ।

અહીં ૭૬ મા ટિપ્પણથી ૭૪ મા ટિપ્પણ સુધીના બધા મૂત્રો તે તે ધાતુના તે તે આદેશોનું વિધાન કરે છે

ઉપર આદેશોની સામે = આવું નિશાન કરીને જે જે સમ્ભૂત શબ્દો બતાવ્યા છે, તેમના દ્વારા જ વર્ણવિહારના હેમચદ્રે જડેલા નિયમો દ્વારા તે તે બધા આદેશો આપોઆપ ઉપજી જાય છે જેમકે સં 'યાપ' ના આઘ 'ય' નો 'જ' અને 'પ'નો 'વ' થતા 'જાવ' રૂપ થાય, તે દ્વારા 'જવ' આદેશ આવે 'ય' ના 'જ' અને 'પ' ના 'વ' માટે જુઓ 'આદે યો જ' । ૮ । ૧ । ૨૪૫ તથા 'પો વ' । ૮ । ૧ । ૨૩૧ । એ જ પ્રમાણે ઉક્ત બધા આદેશો તે તે વર્ણપરિવર્તનના નિયમથી સાંધી થાય છે માટે તે આરુ આદેશનિધાનના જે અનેક મૂત્રો રચનામા આવ્યા છે તે બધા મિનજડરી છે.

૭૫ લજ્જે જીહ । ૮ । ૪ । ૧૦૩ ।

'જિહી' અને 'જીહ' એ બે વચ્ચે વિશેષ સમતતા છે ત્યારે 'લજ્જ' અને 'જીહ' વચ્ચે અક્ષરસમતતા મુદ્દલ નથી, કેવળ અર્થસામ્ય છે તેથી 'જિહીદ્વારા' 'જીહ' ને ઉપજાવવો અધિ- સગત છે, નહિ કે 'લજ્જ' દ્વારા

અને 'લજ્જ'માં કેવળ અર્થસામ્ય છે, લેશ પણ અક્ષરસામ્ય નથી. જ્યાં અક્ષરસામ્ય અને અર્થસામ્ય બન્ને હયાત હોય, ત્યાં સ્થાની અને આદેશનો સંબંધ ઘટી શકે છે. જ્યાં તે બંને ન હોય ત્યાં સ્થાની અને આદેશનો સંબંધ અઘટિત છે છતાં ઉપૂર્વપરંપરા પ્રમાણે આ અને આવે બીજે અનેક સ્થળે હેમચંદ્રે એવો અસંગત સ્થાની-આદેશનો સંબંધ કલ્પેલો છે. વસ્તુતઃ સંસ્કૃત 'હી' ૭૭ ધાતુ ત્રીજાગણનો છે. તેનું રૂપ 'જિહૂતિ' થાય છે. 'જિહૂતિ' રૂપમાંનાં 'જિહૂ' અંગ સાથે પ્રાકૃત 'જીહ'નું અક્ષરસામ્ય અને અર્થસામ્ય બરાબર છે. એથી પ્રાકૃત 'જીહ' ધાતુનું ઉપપાદન સં. 'જિહૂ' અંગદ્વારા જ સુઘટિત છે નહિ કે 'લજ્જ' ધાતુદ્વારા.

એ જ રીતે—

'વસોવવું' અર્થનો પ્રા. વિલોહ અને વિરોલ ધાતુને સં. ૭૮વિલોહ (વિનલોહ) ધાતુ દ્વારા સાધવાને બદલે હેમચંદ્ર 'મંથ'ના 'વિલોહ' અને 'વિરોલ' એવા બે આદેશોનું વિધાન કરે છે. 'મંથ' ધાતુ કયા પ્રકારના ઉચ્ચારણને બળે 'વિલોહ' વા વિરોલ એવું પરિવર્તન ધારણ કરે ?

'બે કટકા કરવા—કાપવું' અર્થનો દુહાવ સં. ૭૯ 'દ્વિધા' સાથે સંબંધ રાખે છે તેને બદલે આ. હેમચંદ્ર એ 'દુહાવ'નો સંબંધ સં. 'છિદ' સાથે બતાવે છે.

૭૬. પાણિનિ 'અંતિક'નો 'નેદ' આદેશ બતાવે છે.

જુઓ. ૫ । ૩ । ૬૩ । પાણિનિઅષ્ટાધ્યાયી । આ અને આવાં બીજાં અનેક સૂત્રો ઉક્ત અષ્ટાધ્યાયીમાં આદેશવિધાયક રૂપે ઉપલબ્ધ છે. અહીં 'અન્તિક' અને 'નેદ' વચ્ચે કેવળ અર્થસાંગત્ય છે, કિન્તુ અક્ષરસાંગત્ય લેશ પણ નથી. તેમ છતાં આ બન્ને વચ્ચે પાણિનિ સ્થાની-આદેશસંબંધ કલ્પે છે. ખરી રીતે તો પ્રા. નિઝહ (સં. નિકટ) સાથે 'નેદ'નું અક્ષરસાંગત્ય અને અર્થસાંગત્ય બન્ને છે તેથી 'અન્તિક' કરતાં 'નેદ'ની પાસે 'નિઝહ' છે માટે 'નિઝહ' દ્વારા 'નેદ'ની ઘટના વિશેષ ઉચિત કહેવાય.

૭૭. "હ્રીક્ લજ્ઞાયામ્"—(ધાતુપારાયણ, ગણ ત્રીજો, ધાતુઅંક ૪, પૃ. ૧૬૩)

૭૮. 'મથવું—વસોવવું' અર્થમાં પ્રાકૃતમાં 'વિલોહ' અને 'વિરોલ' એમ બે ધાતુઓ છે. હેમચંદ્ર કહે છે કે 'મંથ' માંથી 'વિલોહ' અને 'વિરોલ' બન્નેને ઉપજાવવા. ખરી રીતે સં. લોહ ધાતુ અને 'વિ' ઉપસર્ગ સાથે મળતાં 'વિલોહ' તથા 'વિરોલ' એ બન્ને અંગો સહજભાવે ઊપજી શકે છે અને 'મંથ'માંથી તો એ અંગો કેઈ રીતે આવે શકે એવો સંભવ પણ નથી. 'વસોવવું' અર્થમાં 'વિલોહન' શબ્દ વિશેષ સુપ્રતીત છે.

૭૯. 'દ્વિધા'નું પ્રાકૃત પદ 'દુહા.' તેનો નામ ધાતુ 'દુઃખ' ઉપરથી દુઃખાપ—'દુહાવ' ની પેઠે 'દ્વિધાપ—દુહાવ' ઊતરી શકે છે અને તેનો અર્થ 'બે પ્રકારે કરવું—બે કટકા કરવા' છે.

"દોહાઈજ્ઞ વ ગહં"—(સેતુવંધ ૫ આશ્વાસ, ગા. ૩૫) "નમો દ્વિધાયતે ઇવ—દ્વિ-
સ્વઙ્ઘાયતે ઇવ—x x x સ્વઙ્ઘદ્વયમિવ લક્ષ્યતે इत्यर्थः"—સેતુવંધટીકા.

એ ન પ્રમાણે—

યેષક

હેમચદ્ર

પક્ષોદ=પ્રક્ષોદ^{૮૦}જિમ=જિમ^{૮૨}

જેમ=જેમ

નિઝાર=નિ+માલ^{૮૪}પક્ષોદ=શદ^{૮૧}જિમ | મુજ^{૮૩}નિઝાર=કૃ^{૮૫}

('નિઝાર' એટલે ઢાણી આખ કરીને જોયું)

૮૦. અહીં ઉપર જે કોલમમા ધાત્વાદેશો અને તેના મૂળગ્રંથાની બતાવેલા છે પ્રથમ કોલમમા 'લેષક'ના મથાળા નીચે અને બીજા કોલમમા 'હેમચદ્ર'ના મથાળા નીચે, એ રીતે એ ધાત્વાદેશો મૂકેલા છે. 'યેષક'ના મથાળા નીચે જે આદેશો અને તેના મૂળો જણાવેલા છે તે બંને વચ્ચે અક્ષરસંગતિ તથા અર્થસંગતિ એ બંને છે તે આપોઆપ જણાય છે અને બીજા કોલમમા જે એ બંને વાના બતાવેલાં છે તેમા અક્ષરસંગતિ યેગ પણ નથી માત્ર અર્થસંગતિ છે એ પણ ચોખ્ખું જણાય એમ છે 'પ્ર' સાથેના 'ક્ષોદ'—'પ્રમોદ'—મા વર્ણવિકારના નિયમે દ્વારા 'ર'નો તોપ, 'ક્ષ' નો 'ક્ર' તથા 'દ' નો 'ડ' થતા 'પક્ષોદ' અગ સહેજે આવે છે, ત્યારે હેમચદ્રના કહેના પ્રમાણે 'શદ' દ્વારા 'પક્ષોદ' આવનાનો સંભવ જ નથી
- ૮૧ આ આદેશો માટે અહીં શ્રી હેમચદ્રના સૂત્રો અક્ષરગ આપુ નો ધણુ લાણુ થાય તેમ છે, માટે તેમ ન ક્રતા કેવળ અકો આપુ છું । ૮ । ૪ । ૧૩૦ ।
- ૮૨ ગરૂત ધાતુમગ્રહમા "ચનૂ છમૂ જમૂ ક્ષમૂ જિમૂ અદને—" (ધાતુપારાયણુ પ્રથમગણુ, ધાતવ ૩૮૦ ૮૮૪, પૃ ૪૭)
- એ રીતે 'જિમ' ધાતુ જ છે માટે 'મુજ' દ્વારા 'જિમ કે' જેમ'ની ઉત્પત્તિ જ'પવી અમગત છે
- ૮૩ । ૮ । ૪૦ । ૧૧૦ ।
- ૮૪ 'કર્ણોક્ષિત્કરણ' અર્થમા 'નિ+માલ' ધાતુ પ્રતીત છે તેથી તે દ્વારા નિમાલ—નિહાલ—નિઝાર—એ રીતે 'નિઝાર' અગની ઉત્પત્તિ ઉચિત છે બાપામા 'નિદાણવુ' કે 'ન્યાણવુ' બોલ જાણીતો છે
- ૮૫ હેમચદ્ર 'કૃ' દ્વારા 'નિઝાર'ને બતાવે છે
- । ૮ । ૪ । ૬૬ । એ, અર્થદષ્ટિએ તેમ જ વર્ણદષ્ટિએ બંને રીતે સર્વથા અસંગત છે

તર=તર^{૮૬}

તીર=તીર

પાર=પાર

બુક્ક=બુક્ક^{૮૮}

સોલ્લ=શૂલ્ય^{૯૦}

બુઙ્ગ=બુઙ્ગ કે બ્રુઙ્ગ^{૯૨}

ણિબુઙ્ગ=નિ+બ્રુઙ્ગ

આઝઙ્ગ=આઝઙ્ગ

અઙ્ગ=અઙ્ગ^{૯૪}

તર=શક^{૮૭}

તીર=શક

પાર=શક

બુક્ક=ગર્જ^{૮૯}

સોલ્લ=પચ્^{૯૧}

બુઙ્ગ=મસ્જ^{૯૩}

ણિબુઙ્ગ=મસ્જ

આઝઙ્ગ=મસ્જ

અઙ્ગ=મુજ^{૯૫}

૮૬. ‘શકવું’ અર્થમાં સંસ્કૃતનો ‘તર’ ધાતુ સુપ્રતીત છે. તેમ જ એ જ અર્થમાં સં.
‘તીર’ અને ‘પાર’ ધાતુઓ પણ જાણીતા છે:
“પાર, તીરણ કર્મસમાપ્તૌ” — (ધાતુપારાયણ, દશમ ગણ ધાત્વંક ૩૩૩ — ૩૩૪, પૃં ૨૭૮)

૮૭. ૧ ૮ ૪ ૮૬ ૧

૮૮. ‘ભાષણ’ અર્થનો સં. ‘બુક્ક’ ધાતુ જ છે:

‘બુક્ક ભાષણે’ — (ધાતુપાં. પ્રથમગણ, ધાત્વંક ૫૪, પૃં ૧૬)

૮૯. ૧ ૮ ૪ ૯૦ ૧

૯૦. જે માંસ લોઢાના શૂળા ઉપર ચડાવીને રંધાય તેને ‘શૂલ્ય’ કહે છે. શૂલ્યા સંસ્કૃત — શૂલ્યમ્, આ ‘શૂલ્ય’નું પ્રાકૃત ઉચ્ચારણ ‘સુલ્લ’ અને તે દ્વારા આ ‘સોલ્લ’ અંગ આવે છે.

૯૧. ૧ ૮ ૪ ૯૦ ૧

૯૨. ‘સંવરણ—ઢંકાવું’ અર્થમાં ‘બ્રુઙ્ગ’ ધાતુ સુપ્રતીત છે:

“બ્રુઙ્ગ ઉત્સર્ગે ચ, ચકારાત્ સંવરણે”

(ધાતુપાં, છઠો ગણ, ધાત્વંક ૧૩૭, પૃં ૨૨૨)

“સ્ફુઙ્ગ બ્રુઙ્ગ મુઙ્ગ સંવરણે” — (માધવીયધાતુવૃત્તિ, છઠો ગણ, ધાત્વંક ૧૦૬ — ૧૧૧ પૃં ૩૩૫)

૯૩. ૮-૪-૧૦૧

૯૪. સં. ‘અઙ્ગાતિ’ — ‘અશન કરે છે — ખાય છે’ ક્રિયાપદ સુપ્રતીત છે. તેના ‘અઙ્ગ’ અંગદ્વારા ‘અઙ્ગ’ રૂપ બરાબર આવી શકે છે. ‘ઙ’નું ‘ઙ્’ પરિવર્તન પ્રાકૃતમાં પ્રચલિત છે.

૯૫. ૮-૪-૧૧૦

ગલ્પ્ય=ગલ્પહસ્ત ૮૬
 લોટ્=લુટ્ ૮૮
 આયવ=આ+કમ્પ ૧૦૦
 વદવદ=વદવદ ૧૦૨
 મધુષ્ઠ=મધુષ્ઠ ૧૦૪
 તેઝવ=તેઝવ ૧૦૬
 ગિસુટ=ગિ+સોટ ૧૦૮

ગલ્પ્ય=ગિપ્ ૮૭
 લોટ્=લુપ્ ૮૯
 આયવ=વેપ ૧૦૧
 વદવદ=વિ+લપ્ ૧૦૩
 મધુષ્ઠ=મધ+દીપ્ ૧૦૫
 તેઝવ=ત્ર+દીપ્ ૧૦૭
 ગિસુટ=ગમ ૧૦૯

૯૩ 'ગળામાં દાથ નાખીને ઢાઠી મૂક્યું—ગડથોલ્યુ—ગડથોલ્યુ દેલુ' અર્થ માટે 'ગલ્પહસ્ત' પદ સુપ્રતીત છે તે દ્વારા 'ગલ્પહસ્ત'—'ગલ્પ્ય' એ ગીતે 'ગલ્પ્ય' અગ ખરાખર આવે છે

"સવેઅગલ્પવદિભ—" (મેતુમધ આધ્યામ ૫, ગા. ૪૩) "શરવેગેણ ગલ્પહસ્તિતમ્—પ્રેરિતમ્"—(મેતુમધટીકા) 'ગલ્પહસ્તિત' પ્રયોગ નૈપધીય મહાકાવ્યમાં (સર્ગ ૬, પો. ૨૫) પણ વપરાયેલો છે

૯૭ ૮-૪-૧૪૮

૯૮ 'આણોટુ—નુ' અર્થમાં 'લુટ્' ધાતુ ચોથા ગણનો છે "લુટ્ વિલોટને"—(ધાતુપા. ૧૦, ધાત્વ ૩૪, પૃ. ૧૭૫)

૯૯ ૮-૪-૧૪૬

૧૦૦. 'આ' સાથેના 'કમ્પ'—'આકમ્પ' દ્વારા 'આકમ્પ'—આયવ—આયવ એમ 'આયવ' અગ આવી શકે છે

૧૦૧ ૮-૪-૧૪૭

૧૦૨ 'વદ' ધાતુનો દ્વિતીય થયા પછી 'વદવદ' થાય અને તે દ્વારા 'વદવદ'—'વદવદ'

૧૦૩ ૮-૪-૧૪૭

૧૦૪ મ. ધાતુમ શ્રદ્ધા "સુક્ષિ ધિક્ષિ સદીપન—ક્લેશન—જીવનેલુ"—(ધાતુપા. ૧૦, ધાત્વ ૬ ૮૭૬—૮૭૭ પૃ. ૧૦૫) એ રીતે 'સુક્ષ' ધાતુ છે. 'સ' સાથે 'સુક્ષ' અને એ દ્વારા સંયુક્ત

૧૦૫-૧૦૭ ૮-૪-૧૪૨

૧૦૬ 'તજ્' શબ્દ દ્વારા નામધાતુ થઈને 'તેઝવ' ક્રિયાપદ આવે છે

૧૦૮ 'નિર્' સાથે 'સહ' નો 'નારથી નમી જવું' અર્થ થાય છે 'નિસ્સહાનિ અહ્વાનિ' એ નેતા 'નિર્' સાથે 'સહ'નું શ્રુતકૃદત 'સોટ' બળતા 'નિસ્સોટ' થાય અને એ દ્વારા 'ગિસુટ' અગ આવે

૧૦૯ ૮-૪-૧૪૮

હુંદ=હુદ^{૧૧૦}

ચક્કમ=ચંકમ^{૧૧૨}

અઈ=ઈ^{૧૧૪}

અઈચ્છ=આ+ઋચ્છ^{૧૧૫}

અણુવજ્જ=અનુ+વ્રજ^{૧૧૬}

ળીઈ=નય^{૧૧૭}

પદઅ+પદ^{૧૧૮}

પલોટ્ટ=પ્ર+લોટ

પરિસામ=પરિ+શામ્ય^{૧૨૧}

ખેહુ= { ખેલ^{૧૨૩}
ક્રીડ

પેચ્છ=પ્રેક્ષ (પ્ર+ઈક્ષ)^{૧૨૫}

હુંદ=આ+કમ^{૧૧૧}

ચક્કમ=ચ્રમ^{૧૧૩}

અઈ=ગમ^{૧૧૯}

અઈચ્છ=ગમ

અણુવજ્જ=ગમ

ળીઈ=ગમ

પદઅ=ગમ

પલોટ્ટ=પ્રતિ+આ+ગમ^{૧૨૦}

પરિસામ=શમ^{૧૨૨}

ખેહુ=રમ^{૧૨૪}

પેચ્છ=દશ^{૧૨૬}

૧૧૦, 'હુદ' ના આદ્ય 'હ' નો 'છ' થાય અને તે ઉપર અનુસ્વાર આવે, એટલે 'હુદ' દ્વારા 'હુંદ' થાય. 'હ' નો 'છ' થવો પ્રાકૃતમાં પ્રચલિત છે.

૧૧૧. ૮-૪-૧૬૦.

૧૧૨. 'કમ' ધાતુનું દ્વિરુચ્ચારણ (દ્વિર્ભાવ) થતાં 'ચહ્કમ' અંગ થાય અને તે ઉપરથી પ્રા. 'ચક્કમ,' આ જોતાં 'ચ્રમ' સાથે 'ચક્કમ' નો સંબંધ ન જ થઈ શકે.

૧૧૩. ૮-૪-૧૬૧.

૧૧૪. 'ગતિ' અર્થવાળા સં. 'ઈ' ધાતુદ્વારા 'અઈ' અંગની નિષ્પત્તિ છે. 'ઈ' પ્રથમ ગણનો ધાતુ છે. જેનું 'અયતિ' રૂપ થાય છે:— (ધાતુપા. ૧૨ પૃ. ૯)

૧૧૫. 'ગતિ' અર્થવાળા સં. 'ઋચ્છ' અને 'આ' ઉપસર્ગ સાથે મળતાં 'આ+ઋચ્છ' 'ઋ' નો 'ઈ' થયા પછી અને 'આ' નો 'અ' થયા પછી 'અઈચ્છ.'

૧૧૬. અનુ+વ્રજ=અનુવ્રજ=પ્રા. અણુવજ્જ.

૧૧૭. 'ગતિ' અર્થવાળા 'ની' - 'નય' ધાતુદ્વારા 'ળીઈ'

૧૧૮. 'ગતિ' અર્થવાળા 'પદ' ધાતુદ્વારા 'પદઅ.'

૧૧૯-૧૨૦. ૮-૪-૧૬૨ તથા ૮-૪-૧૬૬

૧૨૧. 'પરિ+શામ્ય' દ્વારા 'પરિસામ' આવે છે.

૧૨૨. ૮-૯-૧૬૭

૧૨૩. 'ખેલ' ધાતુ કે 'ક્રીડ' ધાતુદ્વારા 'ખેહુ' અંગ આવે.

૧૨૪. ૮-૪-૧૬૮

૧૨૫. 'પ્ર+ઈક્ષ—પ્રેક્ષ' દ્વારા 'પેચ્છ' થાય છે. એ જ રીતે 'અવ+ઈક્ષ'—'અવેક્ષ' ઉપરથી 'અવઅવક્ષ' 'અવવક્ષ' અને 'અવચ્છ' એ ત્રણે અંગો આવે છે. 'દશ' સાથે તો એ અંગોનો કશો જ સંબંધ નથી.

૧૨૬-૧૨૭. ૮-૪-૧૮૧

અવગમ્ય }
 અવકાશ } = અવેશ (અવ+ઈશ)
 અવયવ }
 પુલોહ = પ્ર+લોક ૧૨૮

પુલ્ક =
 રિ = રિ ૧૩૦

મુક્ક = મુક્ક ૧૩૦

અહિલ્પ }
 અહિલ્પ } = ૩ મિ+૩પ ૧૩૪

સિદ્ધ = સ્પૃહ ૧૩૬

ગુજ = ગુજ ૧૩૮

દર = દર ૧૪૦

પલોદ = પ્ર+લુપ્ત ૧૪૨

પુલમાન = પુલકાય ૧૪૪

અવગમ્ય }
 અવકાશ } = દશ ૧૨૭
 અવયવ }
 પુલોહ = દશ ૧૨૮

પુલ્ક = દશ
 રિ = પ્ર+વિદા ૧૩૧

મુક્ક = મુક્ક ૧૩૩

અહિલ્પ }
 અહિલ્પ } = કાદુ ૧૩૫

સિદ્ધ = કાદુ ૧૩૬

ગુજ = હુજ ૧૩૮

૧. દર = પ્રસ ૧૪૧

પલોદ = પરિ+અસ-પર્વ ૧૪૨

પુલમાન = હત્+સ્ત-કાસ ૧૪૪

૧૨૮ સં 'પ્રલોક' ના 'પ્રલોક' અગ આ ૧ 'પુલોહ' અને 'પુલ્ક' અગોનો અ અધ જે.

૧૨૯ ૮-૪-૧૮૧

૧૩૦ 'ગતિ' અર્થવાળા 'રિ' ધાતુ સાથે પ્રસ્તુત 'રિ' અગોનો મુમેળ છે

૧૩૧. ૮-૮-૧૮૩

૧૩૨. 'મુક્ક મયો' — 'અસના' અર્થના 'મુક્ક' ધાતુ આવે 'મુક્ક'નો સબધ છે

૧૩૩. ૮-૪-૧૮૬

૧૩૪ 'અમિ+લ્પ — અમિલ્પ'ના 'મ'નો 'હ' થાય, 'વ'નો 'શ' અને 'વ' ઉચ્ચાર થાય અને 'લ'નું ઉચ્ચાર થી સાતુરાર થાય.

૧૩૫ ૮-૪-૧૮૭

૧૩૬ 'સ્પૃહ'ના 'વ'નો લોપ અને 'ક્ષ'નો 'દ' થતા 'સિદ્ધ' થાય

૧૩૭. ૮-૮-૧૮૭

૧૩૮ 'અવગમ્ય શબ્દ' અર્થવાળા 'ગુજ' ધાતુ ઉપરથી 'ગુજ' આવે

૧૩૯. ૮-૪-૧૮૬

૧૪૦ 'મય' અર્થવાળા 'દ' ધાતુનું 'દરિ' ૩પ થાય છે. તેના 'દર' અગ દારા 'દર' આવે

૧૪૧ ૮-૪-૧૮૮

૧૪૨. પ્રલુપ્ત — પલુદ — પલોદ

૧૪૩. ૮-૪-૨૦૦

૧૪૪ 'પુલકાય'ના 'પુલકાય' અગ દારા 'પુલમાન' આવે

૧૪૫. ૮-૪-૨૦૨

વલગ=વિ+લગ^{૧૪૬}
 હર=હર^{૧૪૮}
 અહિલ્લ=અભિજ્વલ^{૧૫૦}
 પરિઆલ=પરિ+ચાર^{૧૫૨}
 ઓગ્ગાલ=ઉદ્ગાર^{૧૫૪}
 વગ્ગોલ=વ્યુદ્ગાર
 પણામ=પ્ર+નામ-પ્રણામ^{૧૫૬}
 આસંઘ=આ+શંક^{૧૫૮}
 ઉલ્લાલ=ઉત્+લલ-ઉલ્લ^{૧૬૦}
 ઉપ્પેલ=ઉત્+પ્ર+ઈર-ઉત્પ્રેર^{૧૬૨}
 પલાવ=પલાય-(પરા+અય)^{૧૬૩}

વલગ=આ+રહ-આરહ^{૧૪૭}
 હર=ગૃહ^{૧૪૯}
 અહિલ્લ=દહ^{૧૫૧}
 પરિઆલ=વેષ્ટ^{૧૫૩}
 ઓગ્ગાલ= } રોમન્થ ^{૧૫૫}
 વગ્ગોલ= }
 પણામ=અર્પ^{૧૫૭}
 આસંઘ=સંભાવ^{૧૫૯}
 ઉલ્લાસ=ઉત્+નમ-ઉન્નમ^{૧૬૧}
 ઉપ્પેલ=ઉન્નમ
 પલાવ=નશ^{૧૬૪}

૧૪૬. વિલગ્ન—વિલગ—વળગવું—અડવું.

૧૪૭. ૮-૪-૨૦૬

૧૪૮. ‘હર’ એટલે ‘લઈ લેવું.’

૧૪૯. ૮-૪-૨૦૯

૧૫૦. ‘જ્વલ’ ના ‘વ’નો ‘લ’ થતાં ‘જૂલ’ અને ‘અભિ+જૂલ’ દ્વારા ‘અહિજ્વલ’

૧૫૧. ૮-૪-૨૦૮

૧૫૨. ‘પરિચારયંતિ’ એટલે ‘વીંટાઈ રહે છે.’

ન્યાયસૂત્રમાં ‘પરિચરણ’ શબ્દ ‘વીંટવા’ અર્થમાં આવેલો છે. ન્યાયસૂત્ર, ૪-૨-૫૦

૧૫૩. ૮-૪-૫૧

૧૫૪. ‘ઉદ્ગાર’ દ્વારા ‘ઓગ્ગાલ’ અને ‘વ્યુદ્ગાર’ દ્વારા ‘વગ્ગોલ’ અંગ આવેલાં છે.

ઓગ્ગાલ—ઓગાળવું—અળદ ઓગાળે છે.

વગ્ગોલ—વાગોળવું—અળદ વાગોળે છે.

૧૫૫. ૮-૪-૪૩

૧૫૬. પ્રણામયતિ—આપે છે, હાજર કરે છે.

૧૫૭. ૮-૪-૩૯

૧૫૮. ‘આ+શંક’ના ‘ક’નો ‘ઘ’ અને ‘શં’નો ‘સં’ થતાં ‘આસંઘ’

૧૫૯. ૮-૪-૩૫

૧૬૦. ઉલ્લલતિ—ઊલળે છે.

૧૬૧. ૮-૪-૩૬

૧૬૨. ઉત્પ્રેરયતિ—ઉપ્પેરેઈ—ઉપ્પેલેઈ

૧૬૩. સં ‘પલાયતે’ દ્વારા ‘પલાવ’ અંગ આવે છે.

૧૬૪. ૮-૪-૩૧

આહોઢ=આ+હોઢ ૧૬૫

વિહોઢ=વિ+હોઢ

ઢક્ક=સ્થગ ૧૬૭

વા=વા ૧૬૯

પવ્વાય=પ્ર+વા

અન્નુત્ત=અવમૃત્ય ૧૭૧

મુળ=મન ૧૭૩

કુળ=કૃણા ૧૭૫

ચવ=વચ ૧૭૭

જપ=જત્પ ૧૮૦

આહોઢ=તઢ ૧૬૬

વિહોઢ=તઢ

ઢક્ક=ઢ્ઢ ૧૬૮

વા=સ્લા ૧૭૦

પવ્વાય=સ્લા

અન્નુત્ત=સ્લા ૧૭૨

મુળ=ના ૧૭૪

કુળ=કુગુપ્સ ૧૭૬

ચવ=કથ ૧૭૮

જપ=કથ ૧૮૦

૧૬૫ ‘પ્રતીષાત’ અર્થે ‘આહોઢ’ ધાતુ છે, તેના ‘હ’ નો ‘ઢ’ થતા ‘આહોઢ’ અને ‘વિહોઢ’ અગો આવે છે

૧૬૬ ૮-૪-૨૭

૧૬૭ ‘સ્થગ’ ધાતુ ‘સવરણ’ અર્થે ‘આહોઢ’ છે

૧૬૮ ૮-૪-૨૯

૧૬૯ ‘મુહુપુ—સ્થાન થવું’ અર્થે ‘વા’ ધાતુ છે ‘વાયતિ’ એ તેનું ૩૫ છે ‘પ્ર’ સાથે ‘પ્રવાયતિ’

૧૭૦ ૮-૪-૧૮

૧૭૧ ‘અવમૃત્ય’ શબ્દ ‘સ્નાન’નો સ્ત્રોત છે તેની સાથે સ્નાનાર્થક ‘અન્નુત્ત’ નો સમ્પદ જોડી શકાય એમ છે

૧૭૨ ૮-૪-૧૪

૧૭૩ સં ‘મન’ અને આ ‘મુળ’ બંને મરખા છે

૧૭૪ ૮-૪-૧૭

૧૭૫ ‘કૃણા’ના ‘ક’ નો ‘ક્ષ’ અને ‘ઠ’નો ‘ઢ’ થયા પછી ‘કુળ’ અગ આવે.

૧૭૬ ૮-૪-૪

૧૭૭ ‘વચ’ નો વ્યત્યય થતા ‘ચવ’ અગ આવે

૧૭૮-૧૭૯ ૮-૪-૨

૧૮૦ જત્પ—જપ્—જપ

ઉપરના દિષ્ટાંતોમાં એ ધણે મથળે ‘ધાતુપારાયણ’નો આધાર ફક્ત વાણી થનાના દેવુથી છોડી દીધો છે

અહીં ઉપર જે આદેશો હેમચન્દ્રની કલ્પના પ્રમાણે બતાવેલા છે, તે બધાનાં મૂળો પ્રથમ કોલમમાં જે મને સૂચ્યાં છે તે બધાં નોંધી બતાવ્યાં છે. જણાવેલાં મૂળોમાં થોડાંધણો વર્ણ-વિકાર થતાં તે બધાં આદેશો આપોઆપ નીપજી જાય છે અને જે વર્ણવિકાર કરવાનો છે તે પણ શ્રી. હેમચન્દ્રે બતાવેલા લોપ વા ખીજ વર્ણવિધાનના નિયમોને અનુસરીને કરવાનો છે. એ બેતાં ‘કથ’માંથી ‘જંપ’ ઉપજાવવા જેવી માત્ર અર્થસામ્યવાળી પ્રક્રિયા ઉપયુક્ત જણાતી નથી અને વિદ્યાર્થીને પણ ‘કથ’માંથી ‘જંપ’ની ઘટના તદ્દન અજાણી અને ચમત્કારભરી લાગે તેવી છે. વળી, એ માટે અનેક સૂત્રો નવાં બનાવવાં પડ્યાં છે તેથી સૂત્રાત્મક ગ્રંથમાં વિશેષ ગૌરવ કરવો પડ્યો છે. ૧૮૧૧ ગૌરવ’ને વૈયાકરણો દ્વપણરૂપ સમજે છે. વળી શબ્દવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ એ આદેશો અઘટમાન છે. આ ઉપરાંત ખીજ પણ ઘણા આદેશો છે, જેનાં મૂળો વિશે મને ન્યારે પ્રામાણિક રીતે જાણ થશે ત્યારે જણાવવાનું બાકી રાખું છું.

‘કથ’ અને ‘જંપ’ ‘સ્તા’ અને ‘અઘ્મુત્ત’ ‘હસ’ અને ‘ગુંજ’ વગેરે એ બધાં પર્યાય-સૂચક પદો છે અને એ અર્થમાં જ એમણે (હેમચન્દ્રે) ‘આદેશ’ શબ્દ યોજ્યો છે — આ રીતે હેમચન્દ્રનો આશય સમજીએ તો તેમના કથનની સંગતિ થઈ શકે એમ છે.

આવા આદેશો એકલા હેમચન્દ્રે કર્યાં છે એમ નથી, એ તો પ્રાચીન પરંપરા જ છે અને પાણિનિ વગેરેએ પણ આદેશોની પદ્ધતિને અપનાવેલી છે. પરંતુ જેમ જેમ શબ્દવિજ્ઞાન વધતું ચાલે છે તેમ તેમ તુલનાદૃષ્ટિએ ખરાં મૂળો જડતાં એ આદેશપદ્ધતિ અનાશ્રયણીય થતી આવે છે.

ખરી રીતે બધા આદેશોનાં મૂળો શોધવાં એ ઘણું કઠણ કામ છે. માટે જ વૈયાકરણોએ ખરું કહ્યું છે :

“ इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधेः । ”

તેમ છતાં શબ્દપ્રત્યક્ષના ઉપાસકો આ વિશે પોતાનો ફાળો યથાશક્તિ નોંધાવે એ ઇષ્ટ જ છે અને એ જ ન્યાયે અહીં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અને આ પ્રયત્નને સદ્ગત વિદ્યાવારિધિ શ્રી આનંદશંકરભાઈના શ્રાદ્ધ નિમિત્તે એક અંજલિરૂપે સવિનય સાદર સમર્પું છું.

૧૮૧. વ્યાકરણકારોએ પોતાનાં સૂત્રોની રચના વિશેષ અર્થવાહી અને અલ્પશબ્દી કરેલી છે. તેમાં ક્યાંય એક કાનો, માત્રા કે અક્ષરને વધારવાનું આવે તે ‘ગૌરવ’ કહેવાય. એક કાનો માત્રા કે અક્ષરને ઓછાં કરવાના પ્રસંગને વૈયાકરણો ઉત્સવરૂપ સમજે છે : “ માત્રાલાઘવમપિ ઉત્સવાય મન્યન્તે વૈયાકરણાઃ । ”

મદનયુદ્ધ

૫' અબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ

જૈનોએ સારકૃતિનું ભાવનામા દરેક વિષયમા ધતરો સાથે સરસાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન સેવેલો, એટલું જ નહિ પણ કેટલાંક વિષયો તો તેની બુદ્ધિની મૌલિક બેખબર છે, એ તેના વિવિધ અને વિશાળ સાહિત્ય, શિષ્યપરચાપત્ય અને ચિત્રકળાના નમૂનાઓથી જાણી શકાય છે તે જ રીતે સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય વાતાવરણમા પોતાનું ધાર્મિક પ્રતિનિધિત્વ અને લાગવગ ગણ્યાનો પ્રયત્ન પણ ઇતિહાસના મૂક સાધનોમા જ્યારથી વૈજ્ઞાનિક યુગે વાણીસચાર કરાવ્યો ત્યાંથી થયેલો અવલોકી શકાય છે આમ હોવા છતાં મધ્યકાળમા બૌદ્ધોના નિશ્ચવિદ્યાત્મક જેવું જૈનોનું એકે વિદ્યાલય હોવાનું દયાયથી જાણી શકાતું નથી બિલકુલ જૈન સાધુઓને બૌદ્ધદર્શનનું જ્ઞાન મેળવવા એ વિદ્યાપીઠોનો આશ્રય લેવો પડતો હતો^૧ એવું દારણ્ય એ જ છે કે વિચારશીલ જૈનશ્રમણોએ સમય જતાં જાણ્યેઅજાણ્યે તેમા આચાર્યશિષ્ય પેસી જાય એ બયથી તે પ્રવૃત્તિ તરફ દુર્લક્ષ કર્યું હોય તેમ લાગે છે છતાં પુર, નગર કે ગામડાં અથમડારો સ્થાપવાની પ્રવૃત્તિ બૌદ્ધોની એ પ્રવૃત્તિની સગસાર્થમા મુકી શકાય, એમ અને લાગે છે અસ્તુ ગમે તે હો, પણ બૌદ્ધોની એ પ્રવૃત્તિ રાજાશ્રિત હોવાથી નામગેષ બની ત્યાં વણિકશુદ્ધિ અગમદષ્ટિ જૈનશ્રમણોએ ન્યાત્યા અથમડારો સ્થાપવાની પ્રવૃત્તિ લોકાશ્રિત-સધાશ્રિત કરી દીધુંજીવી બનાવેલી જોઈ શકાય છે

એ જૈન અથમડારોના ઉદગમાના વિપુલ અને વિવિધવર્ણી સાહિત્યરત્નો જમજમ હસતગત થતા જાય છે, તેમતેમ કોઈ પણ વિષયના અથોના પરિમાણની મર્યાદા આકવી મુશ્કેલ બનતી જાય છે આજ સુધી ભાષાસાહિત્યમા 'વસન્તવિલાસ' એક આદિતીય કૃતિ ગણાતી વસ્તુસંલક્ષનામા ભયે તે અડિયાતી હોય, પણ એ કાવ્ય એના વિષયની છેલ્લી કૃતિ નથી જ, એ થી સારાભાઈ નવાબને મળી આવેલી પદ્ય સહેલી વાર્તા, મારી પામેની થી દામોદર નામના જૈન કવિની 'રસમોહનગાર' નામની કૃતિ અને પ્રખુત 'મદનયુદ્ધ' નામના નાનડા કાવ્યોથી જાણી શકાય છે

આ કાવ્યમા મદન અને ગતિનો સવાદ છે પ્રખુત કાવ્યના હસ્તક્ષિપ્તિ ગુટકામા આ કાવ્યના મથળે મદનસવાદ એવું નામ આપ્યું છે પણ આ કાવ્યની હમી ડીમા મદનયુદ્ધ અપ્પટ ગીતે ઉદગેખ્યું છે અને નામો સાપેક્ષ રીતે કાવ્યાર્થને ઉપયુક્ત છે, છતાં કાવ્યમા ઉદગેખાયેલું જ નામ રાખવાનું મેં પસંદ કર્યું છે

આ કાવ્ય જૈન મુનિનર શ્રીહેમકવિએ સ ૧૭૭૬ના ભાદરવા મુદ પના રોજ જુરહાન-પુરમા ગંગાથાની ભાષામા રચ્યું જૈનાચાર્ય નર્ણમચાર્ય પોતાનું 'લોકશાસ્ત્ર' અને જૈન કવિ દામોદરનું ઉપયુક્ત 'રસમોહનગાર' પણ જુરહાનપુરમા જ રચાયાના અપ્પટ ઉદગેખો તે તે કાવ્યોમા

છે. આથી ખુરહાનપુરની તે સમયની સામાજિક અને ધાર્મિક સ્થિતિનું અનુમાન સહેજે કરી શકાય તેમ છે. કવિ વિધિપક્ષ (અંચલ) ગચ્છીય પ્રસિદ્ધ આચાર્ય શ્રીકલ્યાણસાગરસૂરિના શિષ્ય હતા. વિ. સં. ૧૬૭૧માં આગ્રાનિવાસી કુંરપાલ અને સોનપાલ નામના બે ભાઈઓએ આગ્રામાં શ્રીશ્રેયાંસનાથ પ્રભુનું મંદિર બંધાવ્યું તેની પ્રતિષ્ઠા આ જ કલ્યાણસાગરસૂરિએ કરાવી હતી.^૨ તેમના કેટલાક શિષ્યોએ કેટલાક ગ્રંથોની પ્રતિલિપિઓ કરાવ્યાના ઉલ્લેખો તે તે ગ્રંથની પ્રાંત-પુષ્પિકાઓમાં આપેલા છે.^૩ તેઓ શ્રી ધર્મમૂર્તિસૂરિના શિષ્ય હતા એવો ઉલ્લેખ તે પ્રશસ્તિ અને આ કાવ્યના પ્રાંતભાગના કલશમાં છે. આ કવિની બીજી કૃતિઓ જાણુમાં આવી નથી. સંભવ છે કે ‘મેદપાટદેશાધિપતિપ્રશસ્તિવર્ણન’ નામની કૃતિના કર્તા આ હેમ કવિથી જુદા નહિ હોય.^૪

આ કાવ્યમાં “જૈનાચાર્ય શ્રી કલ્યાણસાગરસૂરિને મહાવ્રતોમાંથી ચલાયમાન કરવા જતા કામદેવને રોકવા માટે રતિ અનેક રીતે વીનવે છે, પણ પત્નીનું કથન ન માનતાં કામદેવ રતિ સાથે પોતાની શસ્ત્રાદિક સામગ્રીપૂર્વક એ સંયમશીલ આચાર્યને વ્રતભંગ કરવા પ્રયાણ કરે છે. પણ કામદેવ એ વિજયી તપસ્વીની સાત્ત્વિક ગુણપ્રભા આગળ હતવીર્ય બની પરાજિત થાય છે.” આ વસ્તુસંકલના કુમારસંભવ મહાકાવ્યના પ્રાથમિક વર્ણનની પ્રતિચ્છાયા જેવું છે. તેમાં પણ શંભુને વ્રતભંગ કરવા કામદેવ પોતાની બધી તૈયારી સાથે જાય છે અને શંભુ તેને ભસ્મસાત્ કરે છે. પણ કવિ તેનો અંત શંભુ-પાર્વતીનું મિલન કરાવી મંગળસ્નેહની ન્યોતિ પ્રકટાવીને આપે છે. જ્યારે આ કાવ્યનો અંત એક દૃઢવ્રતી સંયમશીલ શ્રમણ આગળ કામદેવનું ડાંધજ ચાલતું નથી અને હતવીર્ય બને છે—એ દ્વારા કરે છે. શંભુ પોતાની તમોગુણો શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે આચાર્ય સંયમદુર્ગસમા સાત્ત્વિકગુણો દ્વારા જ મોહરાજને અટકાવે છે. એક વેરનો બદલો લે છે જ્યારે બીજા ઇન્દ્રિયવિજયી બની સામોને લજ્જાશીલ બનાવે છે. અહીં જ અહિંસાની પરમોચ્ચભાવના મૂર્તરૂપ લે, છે. આ વસ્તુ જ જૈન ઉપદેશની કે ચરિતકથાની લાક્ષણિક વસ્તુ છે. સામાન્ય રીતે આવાં વર્ણનો જૈન કથા સાહિત્યમાં ભર્યાં પડ્યાં છે. અહીં કામદેવ અને રતિનું સૂચન છે જ્યારે અન્યત્ર દેવો પોતાના દિવ્યરૂપોથી ઉપસર્ગો કરી નિષ્ફળ બને ત્યારે તેમના ગુણપૂજક બની જાય છે. એ જ રીતે અહીં પણ ભોગ-વિલાસનાં અનેક સાધનો ઉપસ્થિત હોવા છતાં શીલધની સંયમી પોતાની દશામાં મસ્ત રહે છે.

આ કાવ્ય એક રીતે ભક્તિપ્રધાન સ્તોત્ર જ છે. પ્રતિભા-કવિત્વ પણ ઊંચા પ્રકારનું નથી જ, છંદ—આલેખન શિથિલ છે; છતાં ભાષાસાહિત્યમાં કવિએ મદનના સ્વરૂપ કરતાં રતિનું શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું સ્ત્રીમુલભ રૂપાલેખન કર્યું છે તે સંસ્કૃત કાવ્યોથી ઊતરતું નથી. સંસ્કૃત કાવ્યોમાં સ્ત્રીના રૂપનું વર્ણન અને તેને લગતી કવિપ્રસિદ્ધિઓ ‘અલંકારજેશ્વર’ આદિ ગ્રંથોમાં આલેખાઈ છે

૨. ‘જૈન સાહિત્યસંશોધક’ ખંડ ૨, અંક ૧, પૃ. ૨૫

૩. ‘પ્રશસ્તિસંગ્રહ’ પૃ. ૧૭૩, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૯૫, ૨૦૯, ૨૬૬.

૪. ‘બુદ્ધિમંજારી’ વર્ષ ૮૯, અંક ૨ માં મારો એ નામને લેખ.

તે આ કાવ્યવર્ણનની તુલનામાં ઉપયોગી થાય એ હેતુથી દ્વંદ્વા આતેખત્રી અપ્રસ્તુત નાંહ ગણાય

[૨]

ત્રીશરીની ઉપમા ચન્દ્રના, વિદ્યુલના, ગિગેયમાલા, કમલગન્ધ, મુનર્ણલના, દીપશિખા અને યમનદયષ્ટિની સાથે આપવામાં આવે છે તેનો વર્ણુ ન્વેત કે ગૌ વર્ણુવાય છે ત્રીમા સૌન્દર્ય, મૃદુતા, કૃતતા, અતિક્રમલતા, કાર્તિ, કિન્નલના, આપદ્ય તથા મુકમાગતા ગેરે ગુણો વર્ણુનીય છે કવિઓ ત્રીને સત્ત્વગુણ પ્રધાન કે તમેગુણ પ્રધાન (વિલામિની) વર્ણુવે છે માધાગુ ગેતે ત્રીગગેના ગગની ઉપમા ગેરાયના, મુવર્ણુ, વિદ્યુત, દગ્ધિ (દળદળ), નરાટ (કોડી), ચપા, ટેનટીપુષ્પ (કેરડો) સાથે અપાય છે.

મુખમડળ—મુખની ઉપમા ચન્દ્રમા, દમળ કે દર્પણ સાથે અપાય છે મુખમડળમાં માધાગુ ગેતે કેવ, લલાટ, ટોણ, મુખ, નાસિદા, નેન, અધર, ઓહ, દાત, વાણી અને દંડ આટલા વર્ણુનીય છે

કેશમા દીર્ઘતા, કુટિલતા, મૃદુતા, નિમિડતા અને નીલિમા વગેરે ગુણો વર્ણુવના જોઈએ અને તેની ઉપમા અધદાગ, ગેવાત, મેધ, મેગપી ય, બ્રમરપક્તિ, ચામર, યમુનાતગ, નીલમણિ, નીલકમળ, આદાન, ધૂપનો પુમાડો વગેરે સાથે દેવાય છે

લનાટની ઉપમા અષ્ટમીનો ચન્દ્ર અથવા મુવર્ણુપદિકા સાથે દેવાય છે લલાટનો ગુણ અચ્છતા છે, તેથી તેની ચન્દ્ર સાથે ઉપમા અપાય છે

નેત્રમા ગિતગ્વના, ગિગાળના, ચપળના, દટાકોની દીર્ઘતા, નીલતા, પ્રાન્તભાગની લાલિમા, શ્વેતતા વગેરે ગુણો વર્ણુનીય છે નેત્રનુ સાદમ્ય મૃગ, મૃગનેત્ર, દમલ, કમલપત્ર, માછની, ખજન, ચક્રો વગેરે માથે કોાય છે નેત્રનો ગગ ન્વેન, ગક્ત અને કૃષ્ણ વર્ણુવાય છે

બને ભવા વાકા અને અનુ જડા કે જાદુ મળેલા હોના ન જોઈએ તેની ઉપમા નક્ષી, મનુષ, કામવનુષ, તગ, ભૂગાવલી અને પાદશ માથે દેવાય છે ક્યાય ક્યાય સાપ અને તરવાર પણ ખરાના ઉપમાન બને છે

નાડના બને પુટ મગ્ધા હોવા જોઈએ તેને માટે તલના ફૂલની ઉપમા અપાય છે પાટલીપુષ્પનુ પણ ઉપમાન દેવાય છે નિલાસ સુગધી હોવા જોઈએ

અધરોમા અત્યત માધુર્ય, સ્ત્રીતતા અને લાલિમા—આ ત્રણ ગુણો વર્ણુનીય છે આની ઉપમા પગવાળા, ગિંબદળ, બધુટુપુષ્પ, પક્ષવ તથા મિષ્ટ પદાર્થો સાથે અપાય છે

દાનોમા શ્વેતતા, પેટાઓમા લાલિમા અને અત્યત દીપ્તિ વર્ણુનીય ગુણો છે તેથી તેની ઉપમા મોતી, માણેદ, નારંગી, દાડમ, કુટ્ટાઓ અને તાગઓ સાથે અપાય છે

વાણીના માધુર્ય અને અષ્ટતા બે ગુણો છે તેને માટે હસાનલી, પોપટ, કિતર, વેણુ, વીણા, કોઠિલા, અને મિષ્ટ ચીજો ઉપમાન બને છે

કંઠ અને ગળા માટે શંખ અને કપોત—કબૂતર—ઉપમાન છે.

કંઠથી કટિપ્રદેશ સુંધીમાં ભુજ, હાથ, આંગળીઓ, નખ, વક્ષઃસ્થલ, નાભિ, ત્રિવલી, રોમાલી, અને કેડ વિશેષરૂપે વર્ણનીય છે.

ભુજમાં મૃદુતા અને સમતા, હાથમાં મૃદુતા, શીતલતા અને લાલાશ વર્ણનીય છે. ભુજનું ઉપમાન કમલલતા, મૃણાલનાલ, અને વિઘ્નુવદ્ધી, તેમ જ હાથ માટે પદ્મ, પદ્મવ અને પરવાળાંની ઉપમા પ્રસિદ્ધ છે. નખ માટે ચંદ્રકલા, ડોલરની કળીઓ અથવા પદ્મવ પણ ઉપમાનરૂપે યોગ્ય છે.

સ્ત્રીનું વક્ષઃસ્થલ કવિઓનું રુચિકર વર્ણનીય અંગ છે. સ્તનમાં અગ્રભાગની શ્યામતા, જિંચાઈ, વિસ્તાર, દબતા, પાંડુતા અને નાભિગામિતા આદિ ગુણો વર્ણવે છે. આ ગુણો માટે કવિઓમાં સોપારી, કમલ, કમલકોરક, ખીલી, તાડ, ગુચ્છ, હાથીનું કુંભસ્થળ, પહાડ, ઘડો, શિવ, ચક્ર, સૌવીર, જંખીર, ખીજપુર, સંપુટ વગેરે ઉપમાન રૂઢ છે. સ્ત્રીઓની નાભિ દક્ષિણાવર્ત પ્રશસ્ત મનાય છે, તેથી તેના માટે રસાતલ, આવર્ત, હંદ, કૂવો, નદ વગેરેનાં ઉપમાન દેવાય છે. નાભિ ઉપરની રુવાંટીઓમાં મૃદુતા, શ્યામતા, સૂક્ષ્મતા અને નાભિગામિતા આદિ ગુણો વર્ણનીય છે. નાભિ નીચેના ભાગને વદી કહે છે. ત્રણ વદીઓ સૌભાગ્યનું લક્ષણ છે. કટિની કૃશતા પ્રશસ્ત મનાય છે. તેની ઉપમા સોઇનો અગ્રભાગ, શન્ય, અણુ, વેદી, સિંહકટિ તથા મુષ્ટિગ્રાહ્યતા વડે અપાય છે.

કટિના અધોભાગમાં જંઘન, નિતંબ, ઊરુ, ચરણ, અંગૂઠો, નખ, નૂપુરધ્વનિ, ગમન વગેરે વિષયો વર્ણનીય છે.

જંઘામાં કાંતિ, વૃત્તાનુપૂર્વતા, નાતિદીર્ઘતા, અત્યંત મંદતા, અને શીતલતા આદિ ગુણો વર્ણનીય છે. સામુદ્રિક નિયમાનુસાર જે કુમારીનાં ચરણો સ્નિગ્ધ, ઉન્નત, આગળથી પાતળાં, અને લાલ નખવાળાં હોય, સમ, ઉપચિત, સુંદર અને ગુપ્ત ગુદ્ધવાળાં હોય, આંગળીઓ પંક્તિ-બદ્ધ તથા ચરણતલ કમલની કાંતિવાળાં હોય તેની સાથે વિવાહ કરનારને રાજ્યપ્રાપ્તિ થાય છે. જે કન્યાની જંઘો રોમરહિત અને શિરાહીન હોય, અને જનુ સરખા હોય, ઘૂંટણોની સંધિઓ ખાડા-ટેકરાવાળી ન હોય, ઊરુ સરખા હોય, નિતંબ, લલાટ અને ઊરુ કાચખાની પીઠ માફક વચ્ચેથી જિંચા અને બંને બાજુ ઢાળવાળા હોય, મણિબંધ ગૂઢ તથા નિતંબ વિસ્તીર્ણ તથા માંસલ હોય, તે કન્યા લક્ષ્મીવાળી હોય છે. આવા ગુણો લક્ષ્યમાં રાખીને જ કવિઓ જંઘનની ઉપમા બેટ, નિતંબની ઉપમા પીઠ, પથ્થર, પૃથ્વી, પહાડ, ચક્ર વગેરે સાથે, ઊરુની ઉપમા હાથીની સૂંઢ, કેળનો થાંભલો, અને કરભ સાથે, ચરણોની ઉપમા પાંદડું, કમળ, સ્થલપદ્મ, અને પરવાળાં સાથે અને અંગૂઠાના નખની ઉપમા પરવાળાં સાથે દે છે. ગતિની મંદતા, એ ગુણ છે, તેથી તેની ઉપમા હાથી અને હંસગતિ સાથે અપાય છે. નૂપુરધ્વનિની ઉપમા સારસ, હંસ વગેરેના શબ્દો સાથે દેવાય છે.

[૩]

અહીં કામદેવ અને રતિનો પુરાતત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જરૂરી છે.

सेत खीमेटक पेहेरने, सेत फूलकी माल ।
 सेत अग सोभित सकल, वाहन सेत मराल^६ ॥ ७ ॥
 सोइ सारद समरुं सदा, वरनन श्री गच्छराज ।
 वानी टोऊ वरनीजें, समरे होइ सुभ काज ॥ ८ ॥
 सतरहमें छीटोत्तरे (१७७६), पूर वृरा न में तेह ।
 भाटो सुदि पचमी टीनें, कीयो मट नयुद्ध एह ॥ ९ ॥
 मटन महाभड^७ जित जेणे, दूर कीओ विपवाद ।
 वाट कवही भापें नही, येँ ध्यान जिन आ टि ॥ १० ॥
 वि धि पक्ष गच्छ सिर मुगट मणी, श्री कल्याण सागर मूर ।
 मयन को न विध विध जेग^८ कीय, कहू तास जस पूर ॥ ११ ॥

[अथ कामवरन विजें छद]

भूपन फूलनके धर अग सिंघासन फूलनकी अति मोहें,
 छत्र विराजित फूलनको सिर, आयुद्ध फूलनको कर कोहें,
 बाहु लता गती कठ समर्पित देखी सुरासुरको मन मोहें,
 दूत मरुत^{१०} कह्यो तब आन^{११} न मानत सूर जल्यो न जू तोहें-॥१२॥

[दोहरा]

^{१२}मीन केत श्रवनि परि भनक जु अँसी आन ।
 ने ^{१३}मङ्गरी तो यह करें मानें न तोगे आण ॥ १३ ॥
 तब कोपन बडहड भयो में जेग कीयो त्रैलोक्य ।
 तपसी चूके समूखे सोउ मेरी चोर ॥ १४ ॥
 अचर फटक ठाढ भयो सुन गति कह एक तोहें ।
 साज सफल आभरन चलो ^{१४}सूर न मानत मोहें ॥ १५ ॥
 गती कहे सुन प्रीतम चतुर सग ले चलो न मोहें ।
 मार समू वचाड्यो अज हू ^{१५}लज नही तोहें ॥ १६ ॥

संभू नचायो मेहिं सुन तैसें याहि नचाउं ।
हाथ जोर ठाढो करुं तो कुसुमायुध नामुं^{१६} ॥ १७ ॥
वचन न मेटूं नाथको सजु अबही शृंगार ।
पीछे वीनती जे करुं सो मूनिओ निरधार ॥ १८ ॥

कामवाक्यं—[कवित्त]

मेरे^{१७} रिपु संभु सो देव देवन पती
मित्र जडमत^{१८} ससी अंगकरण,
जानउ मराउं रतिराज मेरो सही,
सुभट बहू रंग जगपुह पवरण
सेन^{१९} २० अबलनको लेके जगमें फिरूं,
चाप^{२१} कर कुसुम सर कुसुमधरण,
मै हूं त्रैलोक जन देहविन बस कर्यो,
हे म कवि जगत मोहि चर्णसरण ॥ १९ ॥

रतिवाक्यं—[दोहरा]

मान न कर प्रीतम निपूण मान हीं सिद्ध म लेष ।
बोहोत मान थे जगतमें रा व ण की गत देष ॥ २० ॥
कहा सीखावत मोहि कुं रे रति त्रियासु जान ।
जे में डंडे जगतमें ताको सून ही वपान ॥ २१ ॥

[सवैया]

नं द पे ण सो मूर्ती चूकायो एक छिनकमें,
आ द्र हीं कुमारकुं करी विपतिके तीमें,
अ र न क भुल पर्यो त्रियाहूँके विसवास,
वी क ल ची री विकल भई मत जे तीमें,
ऐं द्र पर्यो गौ त म की घरनीके फांस जेसें,
म हा से ता देष रिष मर गयो रे तीमें,

कुवजाके संग गिरिघर ^{२२}जुंडो रत हे,
ओर कहा नाम कहं करी कथाके तीमें ॥ २१ ॥

रतिगान्ध—[दोहरा]

मुण प्रीतम जे तें कही सो में मानी सत ।
थूल भद्र नें खड कीयो तबही गयो बल कित ॥ २३ ॥

[छंद—भुजगप्रयात]

प्रभु मानीइ मति सुनो एक भेरें,
कहूं नेक सुद बुद्धि चित हेरे,
कहो सिंघ आगे मृगी कैसें जीतें,
कहो जूध कैसे बने हाथ रीतें ॥ २४ ॥
कहु ^{२३}सूरकी जोति दीपक न फीजे,
कहु मत्त गजराजसुं कर्ण छीजें,
जिहा धून ही नीगान कीत बल गाजे,
तिहा डमरुके शब्द केते विराजे ॥ २५ ॥
लगे चोट पख राजकी ^{२४} पौन ^{२५} जेती,
तजे भूमिका उरगकी ^{२६} जाति जेनी,
सजे मोर वर्षा समे बानी गाजे,
तजी साख चंदनका ^{२७} व्याल भाजे ॥ २६ ॥
जहा ^{२८} पादसे पातक जाइ उटके,
तिहा लुग्रसे मूढ रहे जुंगडके,
खरी सीख तुलसुं कहु कत 'ग्यानी,
लहो जे सदा बुध परपंच मानी ॥ २७ ॥
सजे दूर कल्यान की सेन जोरा,
लगे तास नहीं ^{२९}वान मनमथ तोग,

२२ साये २३ सूर्य २४, गह्व २५ पवन २६ सर्प, २७ सर्प २८ पहाड,
२९ वान

तजे मान ते ३० पाई लागो ३१ सयाने,
सदा भोग ल्यो मोहिसुं सुख माने ॥ २८ ॥

कामवाक्यं [अडिल छंद]

सुंदरी मान वचन कहूं एक में तोही,
स्वर्ग मृत्यु पाताल धरा सबमें मोही,
हुं काहुं न करुं प्रणांम कुसमसर कर धरें,
आज सकल नर त्रीया मोहे ३२ पाइन परे ॥ २९ ॥

रतिवाक्यं [दोहरा]

बेर^{३३} बेर कहीई कहा जो नही मानत बेन,
चलो पिय संग हुं चलें मोहि सदा सुख देन ॥ ३० ॥
नव सत भूषन साजके चली चपल जेह रीत ।
नख सिख लगी बरनन करुं धरी जीयसुं प्रीत ॥ ३१ ॥
कंत वचन मानी त्रिया पहेले ३४ मज्जन कीन ।
जब अंगुछा कर लीयो देषे जगत अधीन ॥ ३२ ॥
अलक^{३५} ३६ नीचोरत कर ग्रहे टपटप चोतत बार ।
अमी^{३७} पीवत मुखचंद ते, जरे नाग निरधार ॥ ३३ ॥

[छंदराज]

धरंति पाओ जुगलं सोहंति देह विमलं ।
सरूप नख सोहीई न ऊपमा ३८ जुंटो हीई ॥ ३४ ॥
कैल^{३९} पत्रपे लसंत ओस बूंदसे लसंत ।
वीलीआ विराजे ज्यो ४० मधूप पीत बेठे ल्यो ॥ ३५ ॥
जाव करंग देखीई ४१ राजीव पत्र लेखीई ।
कीधो जुं राग पीअको रखो हे लग हीयको ॥ ३६ ॥

३०. पगे. ३१. शाणा. ३२. पगे. ३३. वारंवार. ३४. स्नान. ३५. अंबोडो.

३६. नीचोवतां. ३७. अमृत. ३८. जोटो. ३९. कमल. ४०. भ्रमर. ४१. कमला.

कनक जेहरी ४२ जमी करति कामकुम्भ सी ।
 जग^{४३} व जरे भूपन हरति मां दृपन ॥ ३७ ॥
 सखी जु पीय से नकी हरति जीत वेन की ।
 राखति ४४ भौन मेनकी सकल सुप दे नकी ॥ ३८ ॥

[दोहरा]

जंघ सोभ वरनन कह मुनो चीत्त दे मीत्त ।
 हे म सुकवि सोभा मुनो तेसी कहो कवीत्त ॥ ३९ ॥

[छंद भुजंगप्रयात]

किबो ४५ रभकी रभ विपगेत्त कीजे,
 किधु नागकी मुढ सोभा जु लीजे,
 किधु लाहकी गीरे गाढी विराजे,
 किबो नितवकी सोम अरकी जुं छाजे ॥ ४० ॥
 रगि छीन कटी देय भम सोहों लागे,
 छतीहें किधुं नाहि तनमें न जागे,
 किधुं कुंम मगलीकके काम थापे,
 कीओ गेह निअ नेहको आय आपे ॥ ४१ ॥
 किधु स्याम रोमावली सोहें इसी,
 जरी कुंभमु शृंगला लोह तैसी,
 किधुं अगवा तानको बूम लेयो,
 करें काम भूपत्त आगें विसेखो ॥ ४२ ॥
 किधो वाह ढोड कोलको नाल कानी,
 भई पोयनी^{४७} देय मो छीट झीनी,
 किधो जडितमणी स्याम अगूठी जानो,
 मधुप^{४८} सोहिद कवल^{४९} परलीन मानो ॥ ४३ ॥

१० जेवी ४३ जरकसी ४४ भृकुटि ४५ केळ ४६ कथलदह, ४७ पोयणी
 १८. भमरो ४९ कमल

किधों हाथके पल पर मेंदी दीजे,
 किधों कवल पर बीर^{५०} बोटी धरीजें,
 किधों पोहचीआ बांधें गजराज सोहें,
 किधों साख^{५१} चंदनकी व्याल मोहें ॥ ४४ ॥
 किधुं रेखता ग्रीव बाधा धरंती,
 किधु सोभते दच्छ कंबू करंती,
 किधों पिय मन क्रम बच बस्य कीने,
 रेखा ताहकी तीन किरतार दोनें ॥ ४५ ॥
 सोहें चिबूकको^{५२} बिंदु सोमल सोभागी,
 मानु छोट सिंगार रसकी जु लागी,
 किधू राहको दंत चूब्यो चंदमाहि,
 किधो बाल ही मधुपर्को ले उछांहि ॥ ४६ ॥
 किधों बिंबसे अधर पल्लव राजें,
 रहें मलीन हवें रंग परवाल ताजें,
 किधुं सीपसु तरंग गुजाको लीनो,
 लई अरुणता ओठ द्रिग स्याम भीनो ॥ ४७ ॥
 चमक दसनकी^{५३} दामनी सेती दीपें,
 किधों दोहरी लर जु मोतीकी जीपें,
 करी कीरकी^{५४} चंच सोनासी कायों,
 लगे फूल तिल सोभ सोभा बनी त्यों ॥ ४८ ॥
 तीलक भाल मृगमद कोकीन जानी,
 मानु चेहेन नीसराजको लखे ग्यानी,
 सोहे ढालसे गाल दोऊ रसाला,
 सोहे दंत करवाल प्रीतमकी वाला ॥ ४९ ॥
 खरे कर्ण दोउ तरनकी सोभ सोभें,

५०. गुलाल. ५१. शाखा. ५२. हडपची. ५३. दांत. ५४. पोषट.

मानु चंद मुरज हे' ठोड लोभे,
 कहु नेनकी चचली सोभ आगे,
 मानु मेनके वान कामीकु लागे ॥ ५० ॥
 किधु दूत प्रीतमके मनही केरे,
 किधों चद मुरस मय खजरीट हेरे',
 किधों प्रेमहीके रये मृग राजे,
 किधों भ्रमर अद्भुत कोट विराजे ॥ ५१ ॥
 किधों वान विध रूप कोड समारे,
 रहे मार^{५५} छिन एकमे होइ न्यारे,
 लंग आरके पार ह्वे जाइ छीनमे,
 न जाने परे' दुस वाडे जु तनमे ॥ ५२ ॥
 लुटे केस मज्जन^{५६} समे इसे देखे,
 चली मेरथे जमुनकी धार छेरो,
 किधों भीन चोआ मवे चोर' जानो,
 किधो भागो अंधकार चयो उदे भाने^{५७} ॥ ५३ ॥

[दोहरा]

सकल अंग सोमित भाई देखी कामसु जान ।
 उछाह चित जुधको अवही मनाउ आन ॥ ५४ ॥
 सबहने मिल वीनती करी सुनो अनगराजान ।
 सुभ मूरत सुभ धरी^{५८} असु कीजे रनको प्रयान ॥ ५५ ॥
 स या ममे मूरत लीओ, भई सवद रण^{५९} तूर ।
 कायर रूपे अहरे, रोमचित भए सूर ॥ ५६ ॥

अथ सध्यावर्णन—[उंउ-भुजगी]

कहू अरुणता रग दसो नसा पेखी,
 मानो दीन स्तीराज तव्, पिसेरी,

कहूँ वच्छ पर चूग चूगी चरीय बोले,
 कहूँ धेन^{६०} नीज वच्छ पर आनी डोले ॥ ५७ ॥
 कहूँ धूल धूसर भरी दिशि विराजे,
 कहूँ छांहि परछांह अधकीजुं छाजे,
 कहूँ वच्छ पत्र नीर ही पलक जोरी,
 कहूँ मीली अगुन ग्यांनकी सपी न टोरी ॥ ५८ ॥
 कहूँ सोहती एक ^{६१}वासीकसेजा,
 सोई धरती हे मीलनकुं कंत हेजा,^{६२}
 कहूँ सार ^{६३}अभिसारिका करे शृंगार,
 चले लचक कटी छीन कुचके^{६४} जु भारं ॥ ५९ ॥
 सजे श्याम भूषन सबे अंगमत्ती,
 चित्ते जान प्रिय वासकु प्रेम रत्ती,
 कहूँ वीर हणी हाथ मंडे अकेली,
 विना नीर ज्यो हो रही ^{६५}नागवेली ॥ ६० ॥
 कहूँ दीपकी जोत घरघर ही दीपे,
 रही माननी एक रतीरूप जीपे,
 कहूँ अगर के धूम धुमंत साजे,
 मानो रक्त राजी अली श्रेण^{६६} राजे ॥ ६१ ॥
 कहूँ सेजकू कवल ले अली सवारे,
 कहूँ तुच्छ सारंगमे नेह धारे,
 कहूँ दूतिका बोल बोले अटारे,
 धरे चित्तमे ताहि कु छीनमे पारे ॥ ६२ ॥
 कहूँ द्वार ढाढी करे नैन सेनी,
 मिलि नायका नगरकी ^{६७}पोकवेनी,

६०. गाय. ६१. अष्ट नायकामांनो प्रथम भेद. ६२. जलदी. ६३. अष्ट नायकानो छेल्लो
 भेद. ६४. स्तन. ६५. नागरवेल. ६६. भमरानी पंक्ति. ६७. मोरना जेवां नेणवाली.

मखी कोउ ६८ पारापति केल ६९ केहे,
 समे जान शृंगार को ७० देहे ॥ ६३ ॥
 कह ७० छेल ओच्छाह चीत गेह कीनो,
 भयो मद कामी महारस मीनो,
 कह जीय उतकठ धरे नायका ज्यो,
 मिले आज घनदामनी पीअसु त्यों ॥ ६४ ॥
 कह नीसराज नीज पखे पसारे,
 करण भक्ष भुवेग चचू समारे,
 कह वन ७१ मृगराज गाजंत डोले,
 परे त्राम दश हू दिशा पसल बोले ॥ ६५ ॥
 मिली जुगल अने चक्रवाकी विछोहा,
 मिल पुरप निज त्रीअ ज्यो ७२ चमकलोहा,
 भइ जोहन प्राची दिशा प्रगट जानी,
 तवे अरज वेगी करी अरज आनी ॥ ६६ ॥
 उदे ७३ मयक भयो जवे जव ही काम निगान,
 गिरी विरहनी घरनो परि मारी विपके वान,
 स्वामी पहे ले भेजीठ एक वार तिहा दूत,
 आन न माने तेरी जो तो कीजे मन सूत ॥ ६७ ॥
 अंसो निपुण जो कोन हे जे पोहोचें ताहा जाइ,
 पो न ७४ पठायो वेग दे सब सोभा पाइ ॥ ६८ ॥
 मिलयाचलने वेग दे त्रिगुन पढायो जाम ।
 फिर आयो ताही समे सुझ तें होइ न काम ॥ ६९ ॥
 सुनी कोपान्द हवे चन्थो सजके सेन समथ ।
 आन मनाउं ७५ छिनकमे महामानो मनमथ ॥ ७० ॥
 सभी पाय ठाढो भयो लीयो हकार गजरज ।

चढकें चलयो जु वेग दें ले सब अपनो साज ॥७१॥
सकल साज सोभित भई उठ दोउ अतिजोर ।
सूर क ल्या न जु वस करन दीयो निसान नीठोर ॥७२॥

[छंद नाराच]

धनुष बंक ७६ बल्लरी पनच ७७ अल्लिकी करी ।
सघन ब्रच्छराज ही गयंद अंग साज ही ॥ ७३ ॥
७८ राजीव राग उच्छले चोहोधा जोर ते डले ।
झरे पटारस झरं सुघंटी कोकिला सुरं ॥ ७४ ॥
जोर मोर को सबद बद्ध घंट केकीनाद ।
बंक वंश हवें रहे हें दंतो दंतीमें कहे हें ॥ ७५ ॥
कुसम गंज सोहीइं चोहोधा चोर मोहीइं ।
धजा सुरंभ किजईं सो देखी चीत रीझईं ॥ ७६ ॥
८० गयंद ऐसो पखरी चलयो जो आप संचरी,
चोहोधा फोज कुं धरी कुसुम बान ले करी ॥ ७७ ॥
सचीव चंद साथ ले वसंत कु ८१ सेनानी के ।
पपीह ८२ अरज वेगी हें झली घडाल नेगी हें ॥ ७८ ॥
सुसेन ऊकलोल ए मुनी जु देष डोल हे ।
त्रिया जुं रती मानि हे ८३ अनंग जो प्रयानि हे ॥ ७९ ॥

[दोहरा]

देख्यो में न जो दूर ते तब चिते गच्छराज ।
मान भंग याको करउ अब में सज हूं साज ॥ ८० ॥

(छंद—पद्वडी]

गच्छराज चिते एक कीय विचार,
महाव्रत पंच हैं वर हीं सार,

७६. बेलडी. ७७. भमरा. ७८. कमल. ७९. मोर, ८०. हाथी. ८१. सेनापति.
८२. वपैयो. ८३. कामदेव.

सनाह सील अति अग जोर,
 तिहा ८४ खड्ग खमा कर ग्रही फटोर ॥ ८१ ॥
 जिन आन ८५ छत्तिसी रही धरत,
 बहु चले संग सेना महत,
 सम दम सारथी सजोग कीअ,
 लहे धजा धर्मको ध्यान लीय ॥ ८२ ॥
 साँगार सरल समकित रूप,
 गुघरुअ धमके ग्यान रूप,
 सवरस्यु चीत गैर मजाग,
 तिहा भावसु वजत निसान ॥ ८३ ॥
 पहुँछे सो मोह उंवराव साज,
 सो गयो जिनकमे प्रथम भाजि,
 जाहा ताहां होय हुकार कार,
 ताहा सन्द होइ मही सार मार ॥ ८४ ॥
 रण सुभट वीर ऊपर धसत,
 एक हील हील कर कर के हसत,
 जण खिग खिख कहे बेन सोइ,
 कही धनन धनन धननति सोइ ॥ ८५ ॥
 यो कर ही जुद्ध बहु विद्ध विसेख,
 सुन अंत ही हार पाई मुलेख,
 जब रहे दोड जन अनी आन,
 तब ही सुनो रति मेरी वान ॥ ८६ ॥
 अब मे जुहार पाई अनेक तू कहे,
 वचन सो करु नेकमे कत प्रथम वर जोहे,
 तोहे ८६ फूनी ते नही मानी वात मोहे ॥ ८७ ॥

[दोहरा]

सुन अनंग तोसुं कहूं मान जूं मेरी बात ।
 अब जाय के पायनि परो बन आइ एह बात ॥८८॥
 ओर उपाव को कीजीइं ज्यों यह माने मोहे ।
 चूप रहो अजहुं लज्जा नही ८७ काहा कहूं पीय तोहे ॥८९॥
 एक हारिको अधिक दुख कहे बेन जु मेंन ।
 दाधे ८८ उपर ८८ लोन को खरो लगावत अंन ॥ ९० ॥
 मांनि वचन पायनी पर्यो कुसुमायुध कर जोर ।
 सूरि क ल्या न सुजस हुआ वाजे हे दुंदभि बोर ॥९१॥
 चीत देके जे नर सुने एही मदन की होर ८९ ।
 हे म सुकवी सो नर सदा सुख पावे सब ठोर ॥ ९२ ॥

[छप्पय]

कलस

मोरी मेन को मान जेर छीनमे जिन कीनो,
 दुंदभी देव वजाय जगत जाको जस चीह्नो,
 श्री धर्म मूरत सूर सीस गच्छपती विराजे,
 विधि पख्य गच्छ शृंगार नाम ते ८१ दुक्रीत भाजे,
 सागर सूर क ल्या न सिख ८२ कहे हे म सुकवी जु सरस ।
 भई सीद्ध नवनिधि जु ज्यो लोडो ८३ पारस परस ८४ ॥ ९३ ॥

॥ इति मदनयुद्ध संपूर्ण ॥

८७. शुं. ८८. दाज्या. ८९. मोहुं. ९०. युद्ध. ९१. पाप. ९२. शिखामण. ९३. लोडु.
 १४. स्पर्श.

ચંદનમલયાગિરિ ચોપઈ

શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાજ

ચંદનમલયાગિરિની લોકવાર્તાનું મૂળ ગાંધી દાદુ ધણુજ મુસ્કેલ છે પરંતુ મારા મગોધન-
મા આ લોકવાર્તાને મળતી જ એક વાર્તા વિ. સ ૧૧૩૯માં ગુજરાતના ૮૫૩૪૦ (૮૫૮-
વાણિજ્ય)માં રચાયેલા પ્રાકૃત 'મહાવીરચરિત્ર'ના ચોથા પ્રમાણમાં જોવામાં આવી છે આ
પ્રાકૃત ચરિત્રમાં ચંદન રાગને બદલે નગસિંહ રાગ તથા મલયાગિરિને બદલે નીલવતીનું નામ
ચરિત્રકારે આપ્યું છે આ ચરિત્રકારે આ વાર્તા પોતે ઉપગમી કાઢી છે કે તેમનાથી પૂર્વે થઈ
ગયેલા કોઈ અથવાગ્રામથી અનતગણુએ લીધેલી છે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે 'શ્રી મહાવીરચરિત્ર'
પ્રાકૃત ભાષામાં ૪ સ ૧૯૨૯માં મુદ્રતના શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ૬૭ તરફથી
પ્રતાપે છપાવવામાં આવેલ છે, અને તેનું અક્ષરવા ગુજરાતી ભાષાતર ૪ સ ૧૯૩૮માં
ભાવનમરની શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા નામની જૈન અથ પ્રકાશક સભાએ પ્રસિદ્ધ કરેલું છે

આ લોકવાર્તા ગુજરાતી પ્રગને પરિચિત વગનવાનો મુખ્ય યશ દ્વિ સામળભટ્ટને ફાળે
બળ છે ગુજરાતી ભાષાભાષીઓથી નીચેનો દૂહો જરાયે અપરિચિત નથી

દહાં ચંદનમલયાગિરિ, દહાં સાયર કહા નીગ,
જિમ્મિમ્મ પડે વિપત્તી, તિમ્મિમ્મ સહે ગરીર

દ્વિ સામળભટ્ટ ગ્યેલી ચંદનમલયાગિરિની લોકવાર્તા તો અત્યાગ અગાઉ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકેલી
જ કે અને આ લેખનો આગમ તેની ચર્ચા કરવાનો નથી, પરંતુ દ્વિ સામળભટ્ટના પુરોગામી
ભદ્રમેન નામના એક જૈન મુનિએ વિ સ ૧૬૭૫ આસપાસમાં ગ્યેની પ્રાચીન ગુજરાતી (રાજ-
ગ્યાની મિત્ર) ભાષાની ચંદન ૧૭૫૮માં લખાયેલી મુગલ સમયના ચિત્રોનાળા મારા સમઢની
૧૨ પાનાની હસ્તપ્રતનો ગુજરાતી ચિત્રસ પ્રદાયમાં ૨૨ ધગવના કલાપ્રેમીઓની બાજુ માટે તથા
પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાના અભ્યાસીઓ માટે પરિચય દરાવવાનો આ લેખનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે

આ વાર્તા એટલી બધી રોમાંચ છે કે ગુજરાતી ગણભૂમિ પર પણ તેનું અનતગણુ કરવામાં
આવે તોપણ તેમાં સફળતા મળે તેમ છે, એમ મારું માનવું છે વળી આ વાર્તા કોઈ પણ સપ્ર-
દાયની સાપ્રદાયિક વાર્તા નથી, પરંતુ લોકજીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી છે

મારા સમઢની આ હસ્તપ્રતના ૧૨ પાનાઓ પૈકી ૬ પાનાઓ પર મુગલ સમયના ૬
ચિત્રો છે પ્રતના ચિત્રોની ચિત્રરૂળા ઊંચા પ્રકારની છે, પાત્રોનેખન તથા ગોળી જમાવટ પણ
કોઈ દુશળ દારીગની પીછીનું આ કામ હોય તેમ જણાવે છે પ્રતના દરેક પાનાની લંબાઈ ૧૦
ઇંચ છે, બધાં પહેળાઈ ૪૫ ઇંચ છે ચિત્રકારે ચિત્ર ચીતરના માટે ચુનાળા કારમીગી કાગળને

પસંદગી આપેલી છે, દરેકે દરેક પાનાને ચારે બાજુ ફરતી સુંદર વેલ છે અને વધારે નવાઈની વાત તો એ છે કે આ પ્રતના સુંદર હસ્તાક્ષરો કીર્તિવિજયાજી નામની એક જૈન સાધ્વીના છે (જુઓ ચિત્ર નં. ૧૦). હસ્તપ્રતનાં ચિત્રોની પૃષ્ઠભૂમિ લાલ, લીલા તથા મટોડી રંગની છે, અને લાલ, લીલા, પીળા, વાદળી, સફેદ, કાળા, બદામી, જાંબૂડિયા, ગુલાબી તથા પોપટી રંગનો અને કેટલાક દાખલાઓમાં સોનાની શાહીનો પણ ચિત્રકારે ઉપયોગ કરેલો છે.

મુગલ ચિત્રકળા*

બાબર અને તેની પછીના મોગલ શહેનશાહોના સમયમાં જે કળા ઊછરી અને વિકસી તે મુગલકળાને નામે ઓળખાય છે.

મુગલકળાના ઉદયની સાથે જ ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા, કળાના વિશિષ્ટ રૂપે પોતાનું સ્થાન ગુમાવી બેઠી. જોકે તે સમયના પણ કેટલાક નમૂનાઓ તો મળી આવે છે; પરંતુ તે ગણ્યા-ગાંઠ્યા જ.

શહેનશાહ અકબરે ચિત્રકળા પાછળ ખૂબ ખર્ચ રાખ્યો હતો. દેશવિદેશના હિંદુ અને મુસલમાન કળાકારોને તેના તરફથી માન, શિરપાત્ર કે ઇનામ મળ્યાં જ કરતાં અને કળાના ઉસ્તાદોને મનસખદાર અથવા અમીર-ઉમરાવો જેવા ગણવામાં આવતા. અકબરશાહના અંત સમયે તેના દરબારમાં એકસો ઉપરાંત નામીયા ચિત્રકારો હતા, જેમાંના કેટલાકને તો ઉમરાવની પદ-વીઓ મળી હતી.

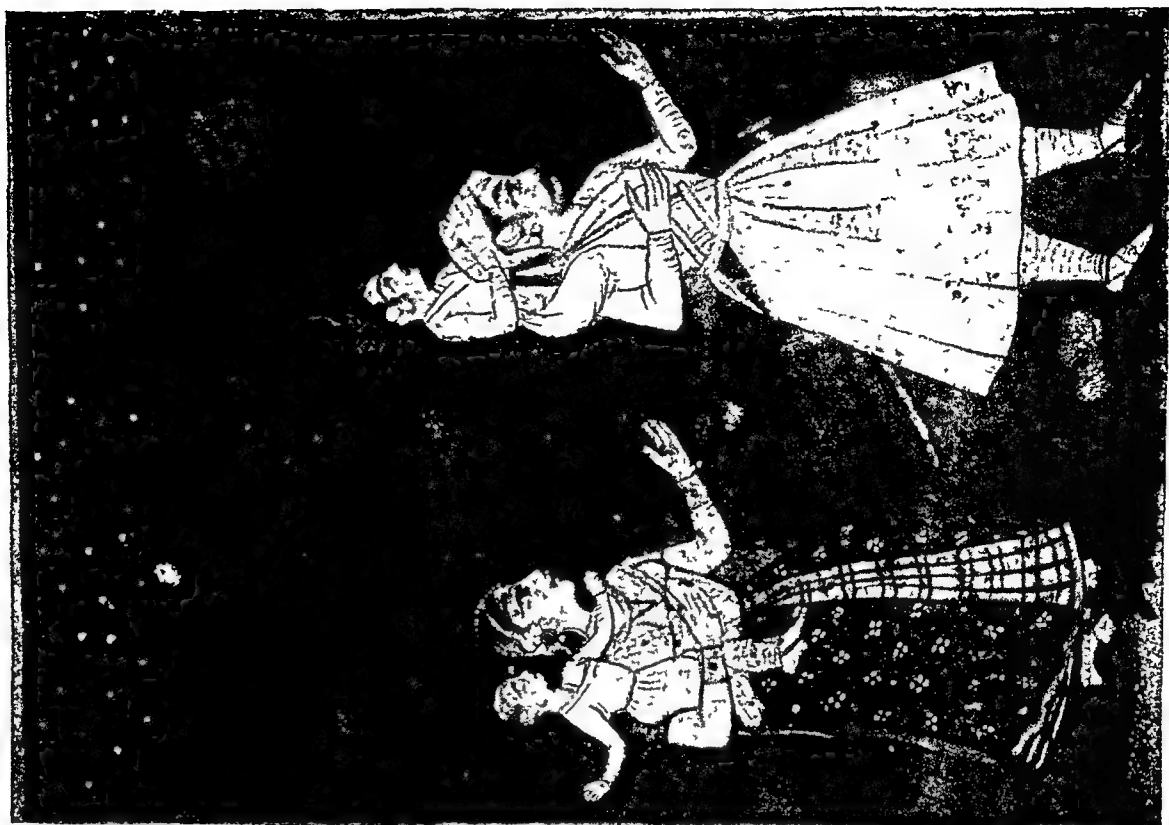
પણ મુગલ ચિત્રકળાને પૂરા રંગમાં ખીલવવાનું માન તો બાદશાહ જહાંગીરને જ ધટે છે. ચિત્રકળા તેની લાડીલી મોજ હતી, અને તેને સર્વાંગે વિકસિત કરવામાં તેણે પૂરી ઉદારતા વાપરી છે. તે શાહી ચિતારાઓની કુશળતા પર હમેશાં ગુમાન રાખતો. એ તો એ જમાનાનો ખરેખરો રસભોગી જીવ હતો. કળાના મળી આવે તેટલા ઉત્તમ નમૂના તે સંઘરતો, કારીગરીની બારીકાઈ તે સમજતો અને તેની સાચી કદર કરી શકતો. કોઈ પણ કીમતે કળાની ઉત્તમ ચીજ હાથ કરવા તે આગ્રહ રાખતો અને તે માટે તે બારેમાં બારે કીમત આપતો.

શહેનશાહ જહાંગીરના દરબારી ચિત્રકારો પૈકી ઉસ્તાદ સાલિવાહન નામના એક ચિત્રકારની જૈનધર્મના પ્રસંગોની બે સુંદર કૃતિઓ મળી આવી છે, જેમાંની એક કૃતિ (જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયસેનસૂરિ ઉપર આગ્રાના જૈનસંઘે સંવત્ ૧૬૬૩ના કાર્તિક સુદિ બીજ ને સોમવારના રોજ મોકલાવેલા વિજ્ઞપ્તિપત્ર) માં ઉપાધ્યાય શ્રી વિવેકહર્ષગણિએ સંવત્ ૧૬૬૬ની સાલમાં આગ્રામાં ચાતુર્માસ કર્યું અને રાજા રામદાસાદિદ્વારા જહાંગીર બાદશાહને મળીને પોતાની વિદ્વત્તા તથા શાંત વૃત્તિથી તેને સંતુષ્ટ કરી તેની પાસેથી તે સાલમાં તેના રાજ્યમાં પર્યુષણના દિવસોમાં જીવહિંસા થવા ન પામે તેવું ફરમાન બહાર પડાવ્યું તેનું આલેખન છે.

આ ચિત્રપટમાં આલેખેલી આકૃતિઓ બહુ સ્પષ્ટ અને તાદ્દશ છે. દરેક મુખ્ય આકૃતિ

* ‘જૈન ચિત્રકલ્પદ્રુમ’, પૃષ્ઠ ૫૮ થી ૬૦

લાગ્યા (જુઓ ચિત્ર નંબર ૪) એક વખતે એક સોદાગર વ્યાપાર માટે કનકપુરમાં આવી ચડ્યો (જુઓ ચિત્ર નંબર ૫) ચંદનની ગળ લઈને મલયાગિરિ પૈસા કમાવના માટે જગલ માથી સૂકા લાકડા બેગા કરીકરીને તેની ભારી બાધીને બજારમાં વેચવા લાગી મલયાગિરિના મધુર કદનો અનાજ સાબળતા જ સોદાગરે પોતાના માણુએને તેને બોલાવવા મોઢયા મોઢાગરના માણુએ મલયાગિરિને બોલાવીને સોદાગર પામે લઈ ગયા (જુઓ ચિત્ર નંબર ૨૬).

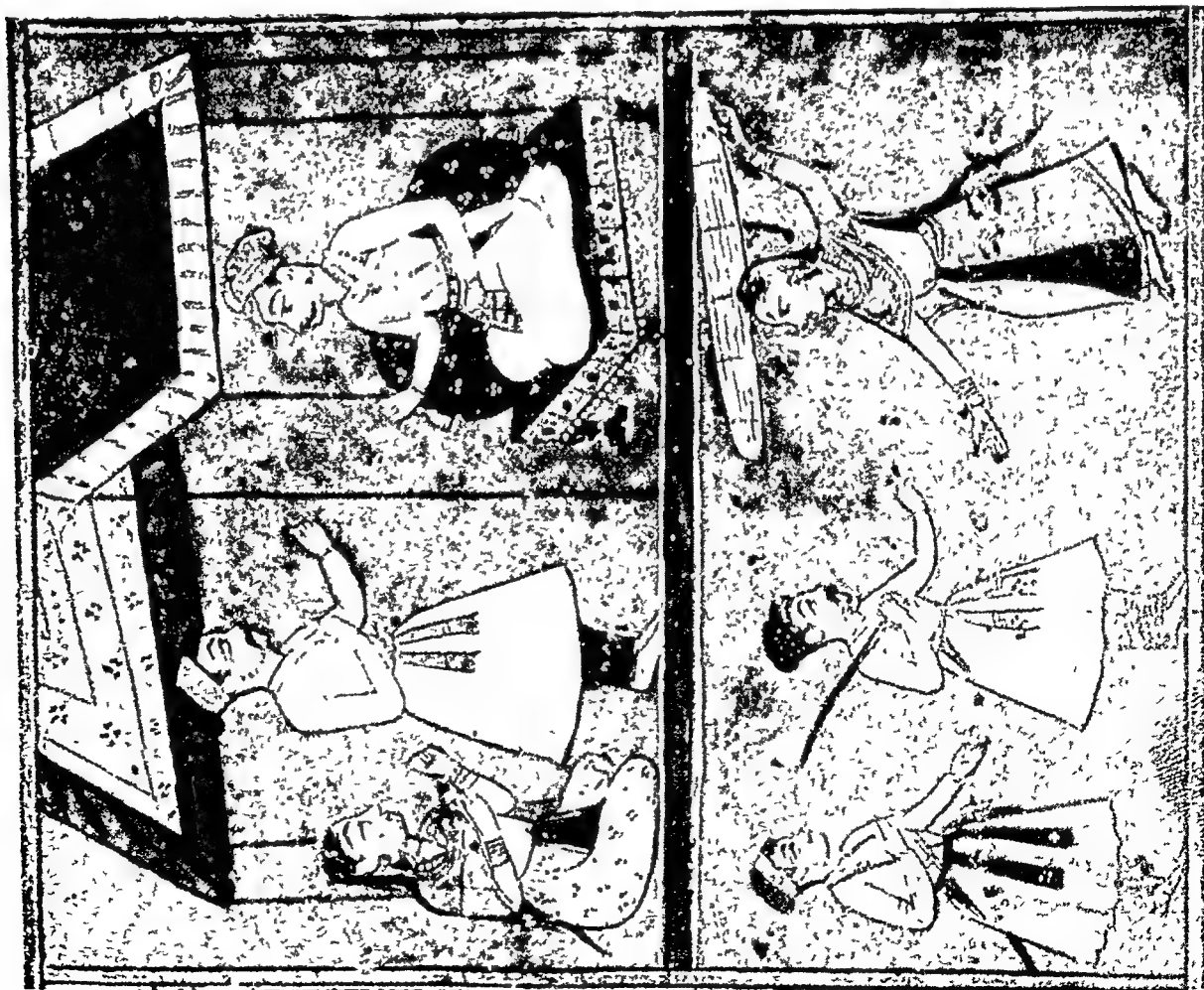
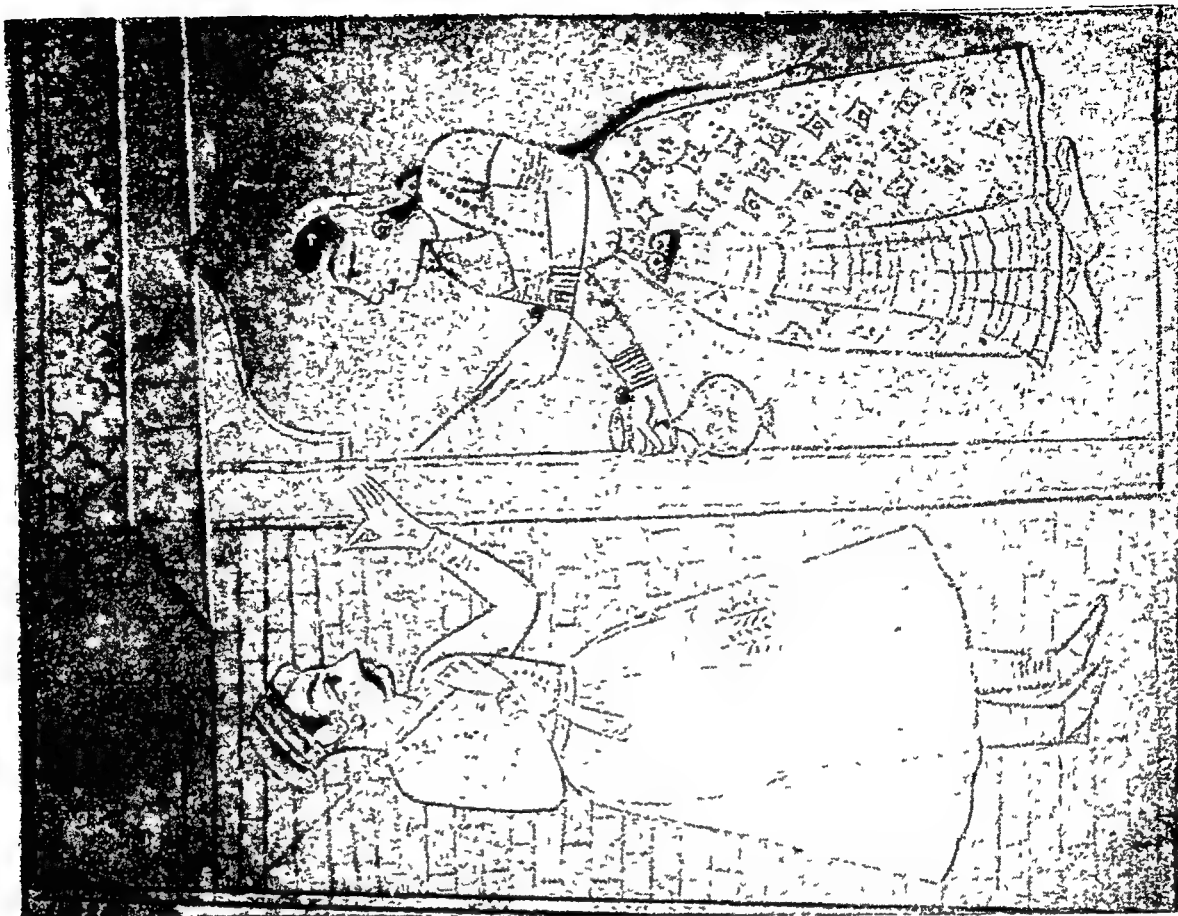
મલયાગિરિનું સુદર રૂપ જોતા જ સોદાગર મોહ પામ્યો અને મલયાગિરિને કહેવા લાગ્યો કે ‘તું આટલી બધી સ્વચ્છતાન હોવા છતાં, આવો કઠિયારણુનો વેશ તને શોભતો નથી. તું કાણુ જાતની છે અને તારું નામ શું છે?’

મલયાગિરિએ જવાબ આપતા જણાવ્યું કે ‘મારું નામ કુપ્તિયન છે, અને હું કઠિયારણુ છું તમને કનકપુરમાં આવે આવેલા જણીને લાડડા વેચના માટે આવી છું’ આ સાબળીને સોદાગર મસ્કરી કરવા લાગ્યો કે તુરંત જ મલયાગિરિ બોલી કે ‘શેકસાહેબ! અમે બહુ ગરીબ માણુસો છીએ અને હું લાકડા વેચીને મારા કુટુંબનું ભરણુપોષણ કરું છું, તેથી મહેરબાની કરીને બીજી વાતો ક્યો વિના મારા પૈસા અપાવી દો.’ આ સાબળીને સોદાગરે લાડડાની ભારીના પૈસા આપ્યા અને બોલ્યો કે — ‘તારે જ્યાંસુધી અમારો પડાવ આ શહેરમાં રહે સાંસુધી દરરોજ લાકડા અહીં આપી જવા અને પૈસા લઈ જવા.’

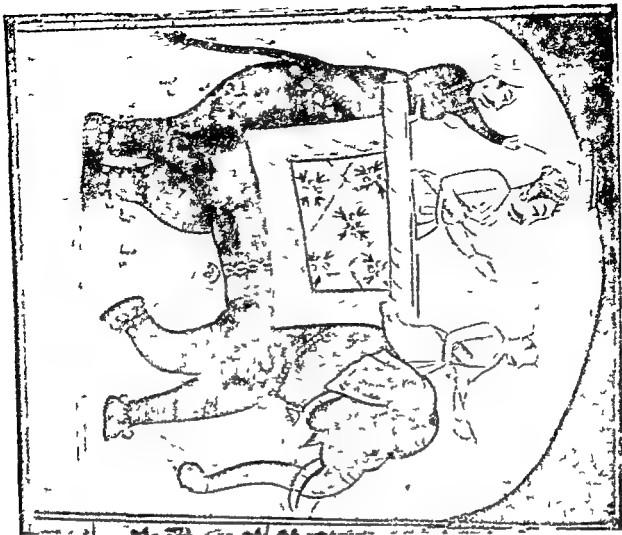
બેળી મલયાગિરિ પણ હંમેશા લાકડા લાવવા લાગી અને પૈસા લઈ જવા લાગી. પ્રપત્ની સોદાગરે કનકપુર શહેર છોડતી વખતે લાકડા વેચવા આવેલી મલયાગિરિને વહેલમાં નાખીને વહેન હિપાડી મૂકી. મલયાગિરિ ચંદનના નામનું રટણ કરતી તેનું નામ દઈ દઈને પોકારો કરવા લાગી કેટલાક દિનસ વીતી ગયા પછી ચંદનની પાછળ વિયોગથી ખૂરતી મલયાગિરિ બેડી હતી, ત્યાં સોદાગર આવીને મલયાગિરિ પાસે પ્રેમની માગણી કરવા લાગ્યો મલયાગિરિએ સોદાગરને જનામ આપ્યો કે ‘હે ભાઈ! હું પ્રાણુ તજી દઈશ, પરંતુ મારા પ્રાણુનાથ ચંદન સિનાય બીજા કોઈની સાથે સ્નેહ કરોશ નહિ, છતાં જો તું બળાતકાર કરીશ તો હું આપઘાત કરી પ્રાણુત્યાગ કરીશ’

આ બાજુ મલયાગિરિને આવતા વાર થઈ એટલે ચંદન પોતાના સાયર અને નીર નામના બંને પુત્રોને પોતાના બે ખભા પર બેમાડી મલયાગિરિની શોધ કરવા માટે કનકપુર ગહેર છોડી ચાલી નીડળ્યો ચાતતા ચાલતા ચંદન એક જ ગલમાં આવી પહોંચ્યો જગલમાં જતા જતા રસ્તામાં એક નદી આવી તે ઊતરના માટે પહેલા નીરને લઈને સામે ડાઉં મૂકી આવ્યો પછી સાયરને લેવા માટે જોવા પાછો આવે છે, તેનામાં એકદમ નદીમાં પૂર આવ્યું અને ચંદન તણાઈ ગયો અહીં કવિ કહે છે કે —

‘કહા ચંદન—મલયાગિરી, કહા સાયર કહા નીર,
જળ પડે અવત્યડી, સા સા સહૈ સરીર’

દૈવયોગે ચંદનના હાથમાં એક પાટિયું આવી ગયું. તે પાટિયાને પકડીને તે નદી ઊતરીને આનંદપુર નામના શહેર પાસે આવી પહોંચ્યો. આનંદપુર શહેરમાં મુસાફર તરીકે ઊતર્યો. ચંદનને પોતાના ઘર તરફ આવતો જોઈને જ એક યુવાન સ્ત્રીએ તેને સન્માન આપ્યું અને બોલી કે: 'આવો પધારો! આ આપનું જ ઘર છે.' એમ કહીને તે પાણીની ઝારી ભરી લાવી અને દાતણ કરવા માટે આપ્યું (જુઓ ચિત્ર નંબર ૭). પછી ઘૂંઘટો તાણીને પ્રેમની નજરે નીરખતી તે સ્ત્રીએ ચંદનને પૂછ્યું કે: 'આપ ક્યાંથી આવો છો? શા કામ માટે આવ્યા છો? અને ક્યાં જવાના છો?' ચંદને જવાબ આપ્યો કે: 'હું વિયોગી છું, જોગી અથવા ભોગી નથી.' ચંદનનાં આ પ્રમાણેનાં વચન સાંભળીને તે સ્ત્રી મોહ પામી અને ચંદનને વિકારી દષ્ટિએ જોવા લાગી. ચંદન આ સ્ત્રીનું ચરિત્ર સમજી ગયો અને રાતના ગૂપચૂપ પરમાત્માનું નામ ઈર્ષ્યે તે ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યો. ચાલતાં ચાલતાં સવાર થયું ત્યારે ચંદન ચંપકપુર નામના શહેરની નજીક આવી પહોંચ્યો. રસ્તામાં ચંદનને સારાં શુકનો થવા લાગ્યાં; અને થાક્યોપાક્યો સરોવરના કિનારા ઉપર સૂઈ ગયો.

ચંદન સરોવરને કાંઠે સૂતો હતો, તે જ વખતે ચંપકપુરનો રાજા અપુત્ર મરણ પામવાથી મંત્રીઓએ પાંચ દિવ્યો પ્રકટ કર્યાં. આ પાંચે દિવ્યો ફરતાં ફરતાં ચંદન જે વખતે સરોવરને કાંઠે સૂઈ રહ્યો હતો તે જ વખતે સ્થિર લગ્નમાં ત્યાં આવીને ઊભાં રહ્યાં. હાથીએ ગર્જન કર્યો, ઘોડાએ હણહણાટ કર્યો, હાથણીએ ચંદનના મસ્તકે કલશાભિષેક કર્યો, ખાલિકાએ ચમર વીંઝવા લાગી અને ચંદનના મસ્તક પર છત્ર ધરવામાં આવ્યું. આ બધી ક્રિયાઓ થતાં જ ચંદન જાગી ગયો અને સમજી ગયો કે હવે મારું પુણ્ય જાગ્રત થયું છે. હાથી ઉપર બેસીને પુરજનોથી વધાવાતા ચંદન રાજાએ ચંપકપુરમાં પ્રવેશ કર્યો (જુઓ ચિત્ર નંબર ૮). ચંપકપુર શહેરમાં ચંદન રાજાના નામની આણ વર્તી.

ચંદન રાજા ન્યાયપૂર્વકે કનકપુરનું રાજ્ય કરવા લાગ્યો, પરંતુ પોતાની પ્રાણુવલ્લભા મલયાગિરિ અને સાયર તથા નીર નામના બંને પુત્રોના વિયોગથી દુઃખે કરીને કાલનિર્ગમન કરવા લાગ્યો.

આ બાજુ જંગલમાં નદીના બંને કિનારે રહેલા સાયર અને નીર પોતાનાં માતાપિતાના વિયોગથી રુદન કરતા હતા, તેવામાં એક સોદાગરના જોવામાં આ બંને સુકુમાર બાળકો આવ્યા. સાર્થવાહ આ બંને ભાઈઓને પોતાનાં જ સંતાન પ્રમાણે રાખવા લાગ્યો. અનુક્રમે બંને ભાઈઓ યૌવનઅવસ્થા પામ્યા અને સુભટને યોગ્ય હથિયારો ધારણ કરવા લાગ્યા. એક દિવસે બંને ભાઈઓએ સાર્થવાહની પાસે પોતાની જાતે જ કમાણી કરીને ગુજરાન ચલાવવા માટેની માગણી કરીને રજા માગી. બંને ભાઈઓ ચાલતાં ચાલતાં દૈવયોગે જ્યાં પોતાનો પિતા ચંદન રાજા રાજ્ય કરે છે તે જ કનકપુરમાં આવી પહોંચ્યા અને કોટવાળની નોકરી કરવા લાગ્યા. મલયાગિરિને વહેલમાં નાખીને ઉઠાવી જનાર સોદાગર પણ દૈવયોગે કનકપુર શહેરમાં મલયાગિરિ સહિત આવી પહોંચ્યો.

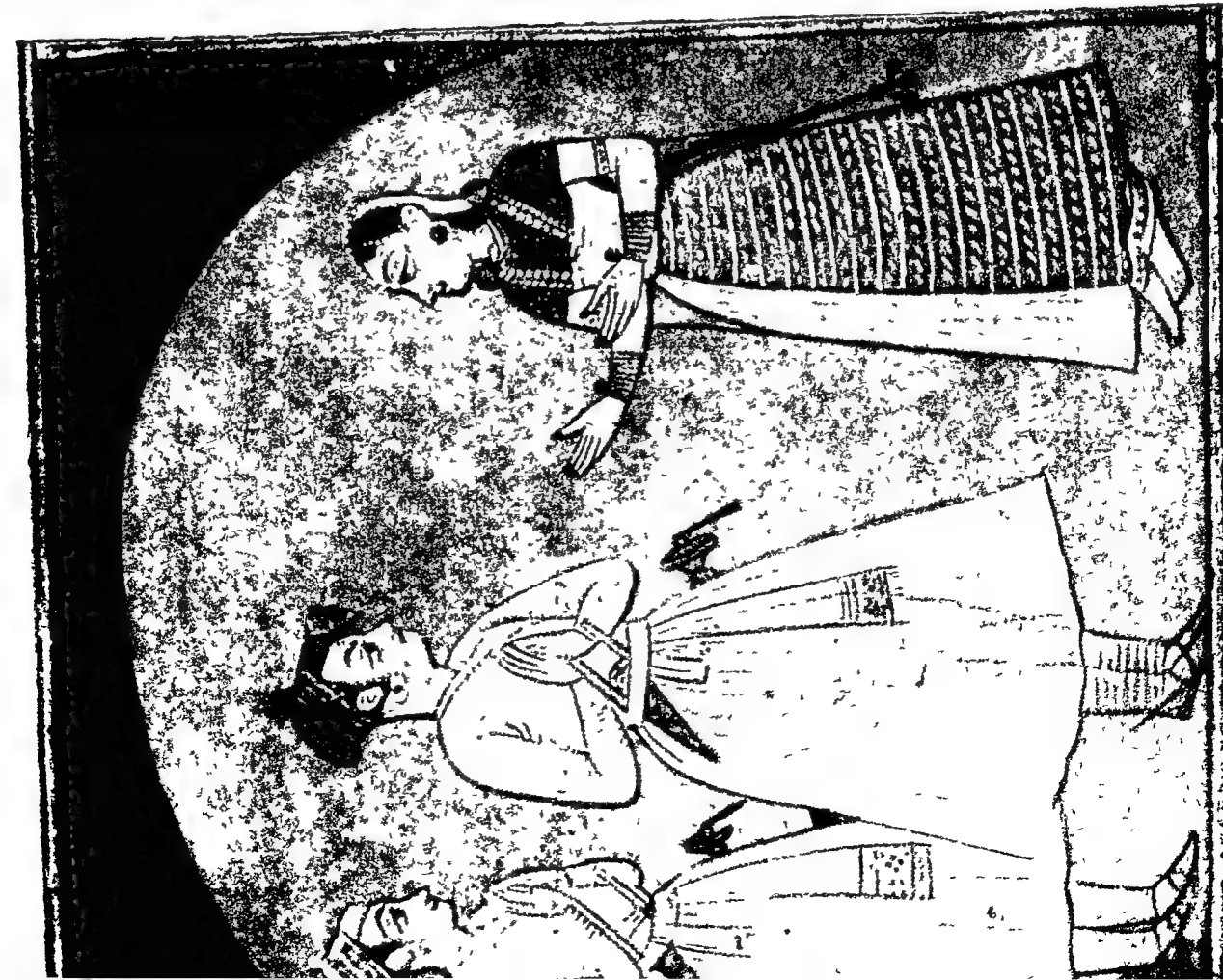
મોદાગરે જુદાજુદા પ્રદેશની વિવિધ જાતની બોટા આપીને ચ દન ગળાને પ્રસન્ન કર્યો, અને પોતાના સાર્થની ચોટી કરના માટે ચોટીદારોની માગણી કરી ચ દન ગળાએ કોટવાળને બોલાવી ચોટીદારો આપવાનો હુકમ કર્યાબધે કોટવાળે માથા અને નીચ બાંધ્યોને તથા ઘીજા ચોટીદારોને માર્થની ચોટી કરવા મોકલ્યા રાત્રિને સમયે અજનાળા રાત હોવાથી ચોટીદારો જાગતા હતા, તેવામા માથર અને નીરના સાથીદારો કહેવા લાગ્યા કે, 'હે મુખટશ્રેષ્ઠ કોઈક સરસ નાત હશે ' સાથર અને નીરે પોતાની વીતકથ્યા ગદ્યા સાથીદારો સાંભળી રહે તેના અવાજથી, પોતાનો પિતા નદીમા તણાઈ ગયો અને પોતાની માતા લાકડા વેચના મર્ધ ત્યાસુધીની, વાતી કહેવા માડી રાત્રિના આ બંને બાંધ્યોના અવાજથી પાસેના તળૂમા જ સૂઈ રહેલી મલયાગિરિ જાગી યથ, અને આ બંને ચોટીદારો પોતાના પુત્રો જ છે તેમ જાણતા જ હર્ષથી તળૂતી બહાર આવી, ને પોતાના હુ બની વાત ઠાતીકાટ રુદ્ધ કરતી બંને પુત્રોને કહેવા લાગી (જુઓ ચિત્ર નંબર ૯) આ વાત સાંભળતા જ બંને પુત્રોએ મનયાગિરિને કહ્યું કે, 'માતાજી ' આપ સૂઈ જાઓ હજી ગત બાકી છે સવારમા આપણે ગળ પામે જઈને ન્યાય કરાવીશું '

જેતજેતામા આ માતા-પુત્રની વાત આખા સાર્થમા ફેલાઈ મર્ધ અને તે વાત મોદાગરને કાને પડી સનારના પહોરમા પોતાની સાથે મલયાગિરિને લઈને રાજમહેલમા મોદાગર પહોંચી ગયા અને વિનતી કરી કહેવા લાગ્યો કે, 'હે રાજા' આ સ્ત્રી કોણ છે તે હું જાણતો નથી, મને તે જગલસાથી મળ્યા આવી છે ' મલયાગિરિને જોતા જ ચ દન રાજાના જમણા અંગે ક્રુરકવા લાગ્યા અને મલયાગિરિને ઝાળખી એટલામા સાથર અને નીર પણ પોતાની માતાને સોદાગર પાસેથી છોડાવવાની વિનતી કરતા આવી પહોંચ્યા ગળાએ પોતાના બંને પુત્રોને પણ ઝાળખ્યા દૈવસ યોગે પાછા ચારે જણા બેગા થયા (જુઓ ચિત્ર નંબર ૧૦) અનુક્રમે પોતાનું કુસુમપુરતું રાજ્ય પણ ચ દન ગળાએ પાછું મેળવ્યું

ચિત્રવિવરણ

ચિત્ર નં. ૧ ચ દન રાજા મહેલમા શયનખડમા બિઠાના ઉપર સૂતો છે રાજાની આંખો બંધ છે, જે તેની નિદ્રાવરથા સૂચવે છે, તેની આગળ બે હાથ લાખા કરીને બોલતી એવી કુલદેવતા સ્ત્રી ચિત્રદારે રજૂ કરીને પ્રસન્નપ્રાપ્ત ચિત્ર ચીતરીને પોતાની ચિત્રચલાતી સિદ્ધહસ્તતા પુરવાર કરી આપી છે બિઠાનાની ડિઝાઇન મોગલ સમયના કાપડનો એ નમૂનો છે ઉપરની બી તના એક ગોખલામા દીપપાત્રમા એક દીપદ બળતો બતાવીને રાત્રિના સમયની ચિત્રદારે રજૂઆત કરેલી છે

ચિત્ર નં ૨ ઉપરના ચિત્રના અનુસંધાનમા જમણા ખભા પર એક બાળક લઈને ચ દનરાજા તથા પોતાના જમણા હાથ પર એક બાળક બેસાડીને રાણી મલયાગિરિ અધારી ગત્રિમા મુસા-કરી કરતા ચિત્રદારે બતાવેલા છે ચ દનરાજાની કમર પર એક હથિયાર છે અને ડાબી બાજુની કમર પર તલવાર બેસેલી છે, જે તે સમયના રાજપુતોના પહેરવેશ તથા શસ્ત્રસામગ્રીનો એક નમૂનો છે આ ચિત્રમા અધારી રાત્રિનો સમય બતાવવા ચિત્રદારે આકાશમા ઊગેલા ઝીણા

ઝીણા તારાઓનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. ખભા પરનો કુમાર તે વખતના રાજકુમારોના પહેરવેશનો નમૂનો પૂરો પાડે છે અને મલયાગરિના હાથ પરનો કુમાર તે વખતના (મોગલ સમયના) રાજકુમારો હિંદુત્વની દ્યોતક ચોટલી રાખતા હતા તેનો પુરાવો આપે છે. ખરેખર ! ચિત્રકારની પ્રસંગો ખતાવવાની કળા કોઈ અન્ય પ્રકારની છે.

ચિત્ર નં. ૩. ચિત્ર નં. ૨ના અનુસંધાનમાં રાજ ચંદન, રાણી મલયાગરિ તથા સાયર અને નીર બંને રાજપુત્રો મળીને, ચારે જણા કોઈ પણ જાતના બિછાના વગર એક ઝાડની નીચે નિદ્રાધીન થઈ ગયેલાં છે. ચિત્રકારે ચારે જણની જુદીજુદી અવસ્થા ખતાવીને પ્રસંગને અનુરૂપ ન્યાય આપ્યો છે. આકાશમાં ઝીણા ઝીણા તારલાઓ ખતાવીને રાત્રિનો સમય ખતાવ્યો છે. આ ચિત્ર મારફતે આખી કથા તાદ્દશ થતી હોવાથી મૂળ રંગમાં છપાવેલ છે.

ચિત્ર નં. ૪. કનકપુર શહેરમાં ચારે જણાં આવેલાં છે અને તકિયાને અઢેલીને બેઠેલા સોદાગરની સામે ચારે જણાં બેઠેલાં છે. ચંદન રાજ પોતાનો જમણો હાથ લાંબો કરીને સોદાગરની સાથે કાંઈક વાતચીત કરતો હોય તેમ લાગે છે, અને સોદાગર પણ પોતાના બંને હાથ લાંબા કરીને તેની સાથે વાતચીત કરતો બેઠેલો છે. બંનેની વાતચીત વિસ્મય ચિત્તે મલયાગરિ રાણી તથા સાયર અને નીર રાજપુત્રો સાંભળતા હોય તેમ સ્પષ્ટ લાગે છે.

ચિત્ર નં. ૫. કનકપુર શહેરમાં જ ચારે જણાં કર્મસંયોગે જુદીજુદી નોકરી કરતાં ચિત્રમાં રજૂ કરેલાં છે. ઉપરના ભાગમાં ડાબા હાથ તરફ મલયાગરિ રાણી પોતાના બંને હાથમાં પૂજનનો થાળે પકડીને માંજતી હોય તેમ બેઠી રહેલી છે, કારણ કે તેણે મહાદેવના મંદિરની પૂજનાં વાસણ માંજવાનું કામ સ્વીકાર્યું હતું. ઉપરના જ ભાગમાં જમણા હાથ તરફ શિવલિંગની પૂજા કરતો હોય તેવી રીતે ચંદનને ચિત્રકારે રજૂ કરેલો છે, કારણ કે તેણે મહાદેવના મંદિરના પૂજારી તરીકેની નોકરીનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

ચિત્રના અનુસંધાનમાં નીચે સાયર અને નીર બંને ભાઈઓ ગાયો હાંકતા હોય તેમ રજૂ કરવામાં આવેલા છે, કારણ કે ગામની માયો ચરાવીને ઉદરનિર્વાહ કરવાનું કાર્ય તેઓએ સ્વીકાર્યું હતું. આ ચિત્રની દરેકે દરેક ગાયનાં જુદાંજુદાં સ્વરૂપોનું જે દિગ્દર્શન ચિત્રકારે રજૂ કરેલું છે, તે તેની કારીગરીની સિદ્ધહસ્તતા ખતાવે છે.

ચિત્ર નં. ૬. ચિત્રના ઉપરના ભાગમાં સોદાગર, તેનો નોકર તથા મલયાગરિ છે અને નીચેના ભાગમાં સોદાગરના બે નોકરો તથા માથે ભારી ઉપાડેલી મલયાગરિ બેઠેલી છે. કથાનો ભાગ નીચેના ચિત્રથી શરૂ થાય છે. મલયાગરિના માથા ઉપરની ભારીનું મૂલ્ય પૂછતો હોય તેમ સામેનો બેઠેલો માણસ દર્શાવીને ચિત્રકારે સોદાગરનો પહેરેગીર રજૂ કરેલો છે. અને તેની પાછળ બેઠેલો બીજો માણસ પણ સોદાગરનો જ માણસ હોય તેમ લાગે છે. તે માણસો મલયાગરિને પોતાનો શેઠ ભારી ખરીદવા માટે બોલાવે છે તેમ સમજાવીને લઈ જવાની કોશિશ કરતા હોય તેમ લાગે છે. ચિત્રના ઉપરના ભાગમાં ડાબી તરફ જમીન ઉપર બેસીને સોદાગરની પાસે પોતાની ભારીના પૈસા માગતી હોય તેમ મલયાગરિને દર્શાવી છે. મલયાગરિની આગળ સોદા-

ગરનો માણસ જિભેલો છે, જે કઠિયારણ મલયાગિરિ સાથે ભારીના ઠરાવેલા નાણા ચૂકવવાનું રહેતો હોય તેમ લાગે છે, અને જમણી બાજુ આજે પરના તકિયાને ઝઢેલીને બેઠેલો સોદાગર મલયાગિરિનું રૂપ જોઈને વિસ્મય પામતો હોય તેમ લાગે છે

ચિત્ર નં ૭ ડાબી બાજુ જિભો ગહેલો પુરુષ તે ચંદનરાગ છે તે પાણીમાથી ઊતરીને આનંદપુર શહેરમાં જતો હતો તે વખતે એક યુવાન સ્ત્રીએ તેને આદરમાન આપીને ખોલાવ્યો અને દાતણ કરવા માટે તે યુવાન સ્ત્રી જમણા હાથે પકડેલી પાણીની ઝારી તથા ડાબા હાથમાં પકડેલું દાતણ ચંદન ગગને આપતી હોય તેમ લાગે છે આ ચિત્રની સ્ત્રીએ પહેરેલી સાડીની ડિઝાઇન આપણને મોગલ સમયના વસ્ત્રોની એક ડિઝાઇનનો નમૂનો પૂરો પાડે છે સ્ત્રીની સામે જિભેલો ચંદન પોતાના ડાબા હાથને જોડ્યો રાખીને તે સ્ત્રીની સાથે વાન દરતો હોય તેમ લાગે છે

ચિત્ર નં ૮ ચંદન રાગ તરીકે હાથણી ઉપર બેસીને ચંદ્રપુર શહેરમાં પ્રવેશ કરતો હોય તેમ લાગે છે ચંદનરાગ વચમાં બેઠો છે અને પોતાના બંને હાથ લાખા કરીને પ્રગ્નના નમસ્કારને કીલતો હોય તેમ લાગે છે ચંદનની પાછળ ડાબા હાથમાં છત્ર પકડીને બેઠેલો છત્રધર નોકર બેઠેલો છે, અને આગળ જમણા હાથમાં અકુલ પકડીને બેઠેલો હાથી હાકનાર મહાવત હાથીને હાલતો બેઠેલો છે

ચિત્ર નં ૯ રાત્રિને સમયે ડાબા હાથ તરફ જિભેલા સાથે અને નીર બાઈઓ જમણી તરફ જિભો ગહેલી પોતાની માતૃશ્રી મલયાગિરિની સાથે સુખદુખની વાત કરતા હોય તેમ લાગે છે આ ચિત્રમાં ચાંદની રાત ખતાવવા માટે ચિત્રકારે આકાશમાં કોઈ પણ જાતના તારા વગેરે ખતાવ્યા નથી. આ ચિત્ર દસે ચિત્રોમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી મૂળ રંગમાં અને રજૂ કરેલું છે

ચિત્ર નં ૧૦ ચિત્રની મધ્યમાં દુબારમાં ચંદનરાગ બેઠેલો છે અને ઘણા વર્ષોના વિયોગ પછી મળેલ મલયાગિરિ રાણી ચંદનની પાછળ બેઠેલી છે ચંદન અને મલયાગિરિ બંને જણા તેમની સામે બે હાથની અજલિ જોડીને બેઠેલા સાથે અને નીર, એ અને રાજપુત્રોની સાથે હાથ લાખા કરીને વાતચીત કરતા હોય તેમ ખતાવેલા છે ચિત્રની બાજુમાં જમણા હાથ તરફ આ પ્રત લખનાર સાધ્વીજીનું નામ તથા તે લખ્યાનો સવત્ ૧૭૫૮ આપેલો છે આ પાનાની માફક જ આ પ્રતના દરેક પાનાની ચારેબાજુ ફરતી ડિઝાઇન છે.

चन्दनमलयागिरि चउपइ

॥ श्री जिनाय नम ॥

* स्वस्ति श्रीविक्रमपुरे, प्रणमी श्री जगदीस;
तन मन जीवन सुखकरण, पूरण जगत जगीस. ॥ १ ॥
वरदायक वर सरसती, मतिविस्तारण मात;
प्रणमी मनि धरमोदसुं, हरण विघन संघात. ॥ २ ॥
मम उपगारी परमगुरु, गुण अक्षर दातार;
वांदी ताके चरण युग, भद्रसेन मुनि सार. ॥ ३ ॥
कहां चंदन कहां मलयागिरी, कहां सायर कहां नीर;
कहि हइ ताकी वारता, सुणउ सवे वरवीर. ॥ ४ ॥
नगर मनोहर कुसुमपुर, तीन भुवन विख्यात;
बाग वाउवारी बहुत, सरगपुरी लघु भ्रात. ॥ ५ ॥
चतुर विचक्षण लोग सब, भोगी वसई छयल;
ठौरि ठौरि^१ खेलत हसत, गावत करत सयल. ॥ ६ ॥
सीतल जल सरवर भरे, कमल मधुप झणकार;
पणघट पांणी भरणकुं, लाख वहत पनिहार. ॥ ७ ॥
गढ मढ (ठ^१) मंदिर पउर^२ सुटु,^३ सैव जैन प्रासाद;
फरकत धज मानुं शिखर पर,^४ करत गगनसुं वाद. ॥ ८ ॥
वीर घंट वाजंत वर, मद मयगल गाजंत;
राजद्वारि झुलंत झुकि, जलद पटल जालंत. ॥ ९ ॥

*आ चोपाई वे हस्तप्रतो परथी उतारवामां आवी छे. एक प्रत जे मारा संग्रहनी छे ते संवत १७५८नी सालनी छे अने बीजी क संज्ञावाळा जे पाठांतरो आप्या छे ते बिकानेरनिवासी श्रीयुत अगर-चंदजी नाहटानी संवत १७८४नी सालनी छे.

—संपादक

१. ठउर ठउर क. २. पोल क. ३. सब क. ४. कमां नथी.

पवनवेग जित पवन जब, चलति पचगति धार;
 तेज तरुण तीखे तुरी, करत हणण हेंखार. ॥ १० ॥
 राजत है राजा तिहा, चदन चढ समान,
 न्यायवत श्री रामसउ, रूप रतन गुणखाण ॥ ११ ॥
 तासु प्रीया मलयागिरी, सीलवती सिर मउर,^१
 रूपवती रति अपलरा, अयन मेनका अउर^२ ॥ १२ ॥
 मृगनयनी चद्राननी, पिकवयणी मृदुगात;
 तनु दमकत घनदामिनी, दसन चद्रिका भ्रात. ॥ १३ ॥
 अलवेली अलवेल गति, कामकनक गृहवेल;^३
 जानकि रति पति खेलकु, विरचिवणायउ^४ खेल ॥ १४ ॥
 प्रेम सरस भीनी गहत, अपने पीउरई सग;
 उदय अस्त मन न जानही, करत केलि रति रग ॥ १५ ॥
 मालतिफूल मलयागरी, प्रीत परम मकरद,
 भगन रहत भोगी भमर, चंदन चतुर, नरिंद. ॥ १६ ॥
 तसु सुत सायर नीर दुय, कुल नभचंद दिनेग;
 मानहु ईश्वर गौरया, गंगा तनुज गणेश ॥ १७ ॥

इति श्री चटनमलयागिरीवार्ताया नगरनिवेद्यन सकल जनानदन नृपति चटन राजी मलयागिरि
 तत्तनय मायर-नीर नाम स्थापनोच्चारण प्रथम कलिका समाप्ता ॥ १ ॥

एरु^१ दिन चटन महलमै.^२ पउदयो^३ थउ निगि चयण;^४
 प्रगट होई कुलदेवता, आय^५ कखो हित वयण.^६ ॥ १ ॥
 अगे हो चटन जागिहई, कट मूतउ नाहि न मात;
 रुहउ क्या आज्ञा दडत हउ, आप हउ रुहि वात ॥ २ ॥

१ मौर क ६ ओर क ७ कमा गृहवेल ठे ८ बनायो क

१ इक क २ महलमई क ३ पउदयउ क ४ चहिन क ५ आई क ६ वईन क

देवी उवाच—

चंदन तुम्ह जीउ कष्ट हई, दुई सुत तीया समेत;
 सावधान तुम्ह करणकूं, हूं आइ इह हेत ॥ ३ ॥
 सुनत वेग चिंता वढी, अति अकुलाणउ राय;
 चंदन सिरज्यो कष्ट कउ, पड्यो अचिंत्यउ घाउ. ॥ ४ ॥
 राजा चंदन दीन हुवई, विनति^७ कैरै गहि पाउ;
 कहि विधि छुटि हुं मात अब, सो कछु हेत वताउ. ॥ ५ ॥
 फिरि बोली कुलदेवता, तउ जइ^८ दुरित विनास;
 राजरिद्धि सुख छंडि कै, जई भजिहउ वनवास. ॥ ६ ॥
 राजा मांनी वात सब,^९ कछुअ प्रीयासुं जाई;
 सूते बाल जगाइ कइ, लीइ गलईसुं लाइ. ॥ ७ ॥
 राजा राणी निसह भरी, करि जीयसुं ईकतार;
 अपणे मंदिर महल जन, छोरि चले निरधार. ॥ ८ ॥
 राति बहुत बालक डरत, पावत नांहि न वाट;
 सूते द्रुमकी ओटले, तलि न बिछांवण^{१०} खाट. ॥ ९ ॥
 विकसी पियरी पुहपई,^{११} रही निशा तमलेस;
 वनि वनि चिरिया चुहिचुही, वही वाट विसेस. ॥ १० ॥
 तिहां पंथि न च्यारु परे, जहां वसई आई भाग;
 कव निकसे कहांकूं वसे,^{१२} किनहु न पायउ ताग.^{१३} ॥ ११ ॥
 भ्रमत भ्रमत आपद सहित, दुख देखत वसिकर्म;
 आए च्यारुं कनकपुर, कुसलखेम निजधर्म. ॥ १२ ॥
 तिहां^{१४} ईकु मसंद पई जई रहे, छारि सकल मनमान;^{१५}
 टइल दई उनधामकी, सिरली चाढि सुजाण. ॥ १३ ॥

७. दिनो क. ८. मो क. ९. जाई क. १०. तब क. ११. बिछुणा क. १२. पुहपही क.

१. चले क. २. सो किसदिनपायो भाग क. ३. मूल प्रतमां नथी. ४. मदमान क.

देउ सेउ चंदन करत, राणी मंजत थाल,
 देखत हउ गति कर्मकी, गउ चरावत वाल ॥ १४ ॥
 मायग घरे हरिचंद राइणो पडवाण वणवासो ।
 मुजस्त भिक्ख भमण कीरिज्जइ कम्मणा सद्ध^५ ॥ १५ ॥
 राई करई रंको, रंको पुणि करइ राय सारिखो,
 जन धरि ज्जई हियए, करेई त कम्म जीवाण ॥ १६ ॥
 ईक आयो परदेसथी, सउदागर समरथ;
 रहउ खाचि डेरा तिहा, खाटण लोभ गरथ ॥ १७ ॥
 ईक दिन निज पिय पूछि कई, पाय पियाऊउ वयण,^६
 जंगल गई मलयागिरी, कोमल कठीया लडण ॥ १८ ॥
 वीण वीण वन लकरी, कीयउ भरोठो मत्थ;
 लई आइ मलयागिरी, सउदागर ऊड सत्थ ॥ १९ ॥
 पक्की जंगल ऊपनी, अरु सूकी द्रुम डाल,
 लेहु वीर हो^७ लकरी, ठाढी करत पुकार ॥ २० ॥
 या कोडल कुइकी कहां, किस दरखत किस डाल,
 सउदागर आयउ निरुस, ख्याली देखण ख्याल ॥ २१ ॥
 तइसइभी मलयागिरी, नागनि चतुर सुजाण,
 लेहु वीर हो लकरी, बोली मधुरी वाण ॥ २२ ॥
 मोरटेरसी ले गइ, सरल सुहाणइ साद,
 मानहु गिरघरलालकी, ब्रज बसी को नाद ॥ २३ ॥
 लागी हड तनु तीरसी, कीधु करवतसी धार,
 काटि करे(ले)जो ले गइ, सउदागर कउ सार ॥ २४ ॥
 प्रगटी वेदन विरहकी मदन मरोरयउ गात,
 सउदागर कु भूल गइ, सब सोदाकी वात ॥ २५ ॥

५ 'सच्चं' क ६ वइन क ७ ल्यो हो वीरो क

बंसी कौन^१ बजाय है, खुल्लरि कहि अउर;
 मदके माते बोलि हइ, किस वन कोइल मोर. ॥ २६ ॥
 बंसी कोऊन बजाइ हइ, नां कोइल नां मोर;
 कुहकत हइ कठियारणी, साहिब चितकी चोर. ॥ २७ ॥
 मेरीसुं क्या कहत हो, इहु हइ साचह वात;
 अइसी भी कोउ बोलि हइ, मिहरी हुं की जात. ॥ २८ ॥
 साहिब देखइही वणइ, कहत न आवत धात;
 ऊभतहै सब आननी,^२ उहइ^३ सबनकी भांति.^३ ॥ २९ ॥
 रुपरेखा गुण आगरी, ललित सुगति मृदुहास;
 तइसी जइसी राखीयइ, आंखिनही कइ पास. ॥ ३० ॥
 चित चटपट लागी सुणत, पुरिपुरि निरखत आप;
 कठियारी कइ दरसकी, देखणकी भइ चाप. ॥ ३१ ॥
 जावउ मेरे यार तुम्ह, लइ आवउ बोलाइ;
 राखइगउ कोऊ अऊरही, बिचहीसुं बोराइ.^४ ॥ ३२ ॥
 चाकर बंदे हुकमके, हुकम चढायो सीस;
 सउदागर के आदमी, तब धाए दसवीस, ॥ ३३ ॥
 री कठियारी आउरी, वेगि भरोठो ल्याउ;
 साहिब तोकुं तेरि हई, अउर ठउर मत जाउ. ॥ ३४ ॥
 चलि आई मलियागिरी, थउ सउदागर जत्थ;
 डारि भरोठउ अरु कव्वाउ सिरी रामजी सत्य. ॥ ३५ ॥
 अथ आपदा रूप वर्णन—
 बांह बलईए काचके, पीतर कउ खग वार;
 कर दोऊ कंकण लाखके, गलि चिरमिठि को हार. ॥ ३६ ॥
 काननि चीरूं काचकी, आननि उपमा चंद्र;
 पहिरण चउसी डंडीयउ, जगि डंडण छवि मंद. ॥ ३७ ॥

पावा पायल भरथकी, तरुआकी अणउट;^५
 कासी कीजे हगति हर, वर वाजणी सुघट ॥ ३८ ॥
 मगन होई गयो रूपमड, रग लागउ चितचोल;
 सउदागरे बोल्यो तवई, अटमुत बोल अबोल ॥ ३९ ॥
 आवउ सुदरि सुगुण हो, वइठउ या तुम्ह ठाम,
 हमकुं कहीयड आपणउ, वाप दीयाको नाम ॥ ४० ॥
 कउण जाति कुल कउण हो, वसते हउ किणदेस;
 नीके माणस देखीयत, यउ तुम्ह कइसउ वेस ॥ ४१ ॥
 तव बोली मलयागिरी, सुणि सउदागर सेख;
 हम सिरि अईसे दुखके, लिखे विगाता लेख ॥ ४२ ॥
 बहुत भाति सेवे बहुत, मठ मडपके देव;
 साहिब पूरणहारकी, पूरी करो न सेव ॥ ४३ ॥
 दुहु करो हरि पुजे नहीं, वर तुलछी दल पान;
 भजन न भज्यउ गुसाइया, तारुउ फल दुख जान. ॥ ४४ ॥
 दुखीया माणस जग भर्यउ, गए किते दुख रोड;
 अब जो कोऊ फिरि देखि हई, तउ हमसे दुखी न कोई. ॥ ४५ ॥
 नाम हमारउ दुखियन, कउण जाति कुल ठउर,
 हम साहिब के चोर हा, तुम जन जाणउ अउर ॥ ४६ ॥
 इहा तुम्हकुं आए सुने, कनकसहरमई अज;
 हु कठियारी काठकु, आइ वेचण कज्ज ॥ ४७ ॥
 आए सो कीनी भली, खरे हमारे माग;
 हम सब लीनी लकरी, जो चाहई सो माग. ॥ ४८ ॥
 प्रीति कियाणउ लकरी,^१ गाठि हठयकी खोलि,
 करि फलु सउदउ प्रेमकउ, कहि सरति कउ मोल ॥ ४९ ॥

राज्ञी उवाच—

सूरति मोल न समजि हुं, प्रीति न जाणउं तेम;

हम कठियण वेची बहुत, बहु न वेच्या प्रेम. ॥ ५० ॥

गाहा—पिम्मं असरिसरुवं, असरिसयंगं न लक्खियं जाइ ।

असरिस रसं च गहियं, कहियं च न सकइ कोइ ॥ ५१ ॥

दिन्नं दिवा वियं वा, कस्सवि न होइत्ति नयं च क्यं ।

पिम्मं हवइ सहा वा, नलम्भए मग्गियं हइ ॥ ५२ ॥

सोदागर बोल्यो—

जाण देहु अव इह समइ, प्रीति प्रेमकी वात;

किते कठियाके दइत हुउ, टके पांच लहु सात. ॥ ५३ ॥

कठियारण बोली—

साहिव वेगि दिवाइयइ, ढीलन को नहि कांम;

हम घरि खाटचउ खाइयइ, गांठि न दमरी दांम. ॥ ५४ ॥

सउदागर दीने तवइ, गिणि कठियण के दांम;

कठियारी आसीस दइ, भलउ करइ तुम रांम. ॥ ५५ ॥

सोदागर बोल्यो—

री कठियारी सुणत हइ, यउ डेरउ या ठउर;

बहुरि भरोठउ ल्याइयइ, मत कहुं फिरयइ अउर. ॥ ५६ ॥

लोभांणी मलयागिरी, भोरी भोरइ भाव;

नितकी कठिया डारि हइ, वउ फिर देखत दाउ. ॥ ५७ ॥

इकु दिन साथ चलाय सब, आप रखउ रस हेत;

दांम काज मलयागिरि, आइ कृत संकेत. ॥ ५८ ॥

साहिव दमरइ दीजीयइ, तुम्ह पइ रहइ उधार;

मसकित के हूं मांगि हूं, रोक पइसे च्यार. ॥ ५९ ॥

पिउ पिउ करत मलयागिरी, अरु डारत दगनीर;

घालि वहलमइ ले गयउ, सउदागर वेपीर. ॥ ६० ॥

यूँ रूती मलयागिरी, दुखिनी भरि नीसास,
 वन मृग पंखी पशुय नर, सन सुणि भए उदास ॥ ६१ ॥
 पिउ विछुरत दगना मिलत, नीद उचट गइ तास;
 सिद्धि बुद्धि सूरति सव गइ, भूख गई गई प्यास ॥ ६२ ॥
 चदन विरह मलयागिरी, दिन दिन सूकृत जात,
 ज्यु पावस जलधार विण, वनवेली कुमलात ॥ ६३ ॥
 चदन चंदन करि रही, चदनही फड ध्यान;
 युं जोगीसर जोगसु, लीन रहत इक तान. ॥ ६४ ॥
 सुंदरि सोवत रातकुं, छानी उपर कर लाई;
 हृदयकमल चदन वसई, कबहु निकसि न जाइ. ॥ ६५ ॥
 चदन दिन मलयागिरी, कड सइ धरइ जु धीर;
 झुरि झुरि सुंदरि अण्णउ, पजर कीयो सरीर. ॥ ६६ ॥
 सउदागर बोल्यो—

कठियारी क्या झुरि हइ, करि मन दढ वर मोहि;
 पान फूल विचि राखिहु, करिहु सुखिणी तोहि. ॥ ६७ ॥
 राणी बोली—

जाऊ हु मरी हु जीव थइ, अरु वर तजहु प्रांण;
 इणि भव चदन पीय विनु, सिर न धरूगी आण ॥ ६८ ॥
 जिहि मुखि मन रुचि प्रेमसु, अचयउ रस पीयूष;
 तिह मुखि विष क्यु पीजीयइ, जन लागत लख भूख. ॥ ६९ ॥
 इण नयणा सूँकलप कीय, तृण मिष पियुज कोस;
 प्रीतम चदन विण कहूँ, हम न धरुँ सतोष ॥ ७० ॥
 जिह रग जिह रस प्रेमसू, निरख्यो चदन पीऊ,
 तिह रग अउर न निरख ह, जो कोऊ दइहम जीऊ ॥ ७१ ॥
 अगनमाशि जरिवउ भलउ, भलो ज विपको पान;
 सील खंडिवउ ना भलो, नही कछु सील समान. ॥ ७२ ॥

अहो वीर मोहि छोर धइ, कहा निपट लइ अंत;
अपणो सील न खंडसुं, जो न कुप्यो किरतंत. ॥ ७३ ॥

॥ इति कलिका द्वितीया समाप्तम् ॥

गली गली देउल फिरचो, हुंढी सब वनराय,
पाइ कहूं न मलयागिरी, रचपचि बैठा आय. ॥ १ ॥
चंदन कइ मलयागिरी, श्री सुखदुखकी ठाम;
दैव विछोहो पारकइ, कोण अधमकीय काम, ॥ २ ॥

अथ मातृविरहपीडने बालो उचतु--

विलखत सायर नीर हुई, अरु पूछित विललात;
अजहु न आई कहां गई, तात हमारी मात. ॥ ३ ॥
पूत तम मइया आई है, धीरे रहु टुक वेर;
सायर नीर खरे तहां, रहे मात म गहेर. ॥ ४ ॥
कइसइ सायर नीर दुय, निरख रहे गृह द्वार;
जईसई वरषारितु समई, चातक चूंच पसार. ॥ ५ ॥
अरी हो मइया आवरी, छार सकल जंजाल;
वेर कलेवाकी भइ, कर न हमारी सार. ॥ ६ ॥
मइया. मइया करि रहे, साद न धई मईया;
वाछरूआ कइसइ रहइ, गइया विण दइया. ॥ ७ ॥
इक दुख तीयकइ विरहको, देखत नांही नयनां;
इया जु सालइ हृदयमइ, बालक मुखके वयनां. ॥ ८ ॥
रहि न सकत राजा तहां, सालत तिय अहि थान;
करि कंधई^१ सुत ले चल्यो, चतुर समय कउ जाण. ॥ ९ ॥
बहुत भूमि अवगाहि कै, आयो इक वन मज्झ;
वहत नदी असराल तहां, पइसण कुं भयो सज्ज. ॥ १० ॥

पार उतारी नीर कु, पड़उ सायर लयण;
 नदी वहायो वहि चन्धो,^१ साथ न सवल सयण. ॥ ११ ॥
 कहा चदन कहा मलयागिरि, कहा सायर कहा नीर;
 जा जा पडै अव्यडी, सासा सहै सरीर. ॥ १२ ॥

इति प्रियावियोगादनुपितुस्तटिनीतटस्थबालद्वयवियोगमूचिका
 कलिका तृतीया सपूर्ण भूयात् ॥ ३ ॥

इक कठ पटियण पाइ कइ, विलगउ वाह पसारि;
 राजा चदन कुसलसुं, धर्म धर्यउ लइ पार. ॥ १ ॥
 गाहा-पविसह सायर मज्जे, पविसह गिरि कुहर कदरा मज्जे ॥
 रुम्मसहाय जियाण, कहम विनहणे डवालमं^२ ॥ २ ॥

तादि गहै आनंदपुर, इक नगर नयण विश्राम,
 राजा चदन पयिकज्युं, उतर्यो एकनि धाम ॥ ३ ॥
 ता धरि घरणी अति निपुन, रसिक छवीली छैल.
 अग अंग योवन प्रवल^३ यिरकि रखउ हइ फैल. ॥ ४ ॥

चदन आवत देखि करि, उठि दीनो सनमान,
 उतरउ अपणौ वाम हई, हम तुम्ह एह पिछान ॥ ५ ॥
 भरि पाणी झारी दई, अरु टातणकी फार;
 प्रेम निजर निरसत खरी, मुखतई घुघट डार ॥ ६ ॥
 कहउ तौ अपणै हृदय^४ की, हमकुं खरउ विचार;
 कहाथी आए हउ बहुरि, कहा कूं चलणहार. ॥ ७ ॥

कहा कहु तुम्ह होई जउ, कछु कहणइकी वात;
 सुदरि व्रजयउ क्या कहई, टुटउ तरुवर पात. ॥ ८ ॥
 हम थट भले जु पखीयण, जिहिकउ जंगलवास;
 इकठे मिलि चूणहिचूगद,^५ पलरु न छडइ पास ॥ ९ ॥

१ गयो क २ कहम विनयणे हिवालप्र क ३ नवल क ४ कहोना अपणई हृदयको क ५ करइ क.

हम हुंते वनमृग भले, जु दिन दिन वन विचरंत;
 राति राति मिलि अप्पणी, सुख दुःख कथा कहंत. ॥१०॥
 हमकुं जैसी रात है तैसे ही दिन जाई;
 जोगी भोगी कछु न हम, कहर विजोगी मांहि. ॥ ११ ॥
 जोर नहीं जगदीस स्युं, नहीं करमसुं जोर;
 कहिकी जोरी जोर हइ, कहिकी दइत हई तोरि. ॥ १२ ॥
 इक सुटु रुप विलोक कइ, अरु विरही जन जाण;
 सुंदरि मदनातुर भई, बोली तजि कुल काण. ॥ १३ ॥
 तुम्ह परदेसी लोक हो, हउ न किसी कै हाथ;
 जउ रहिवउ तउ जनम लगि, हम तुम्ह एको साथ. ॥१४॥
 चंदन बोल्यो सुनत हो, सुंदरि कउण विचार;
 हम तुम्ह जु रहइ साथ क्युं, सिरि साबत भरतार. ॥ १५ ॥
 वातइ अइ सब सहल हइ, जउ तुम्ह जोर्यउ जीउ;
 तो तबही ले अप्पणउ, मारुंगी निसि पीउ. ॥ १६ ॥
 गाहा—महिला आल कुलहरं, महिला लोयम्मि दुच्चरिय रवेत्तं।
 महिला दुग्गइ द्वारं, महिला जोणी अणत्थाणं ॥ १७ ॥
 रवि चरियं गहचरियं, तारा चरियाण राह चरियं च ।
 जाणंति बुद्धिमंता, महिला चरियं न जाणंति ॥ १८ ॥
 मच्छमयं जलमग्गो, आगासे पंक्खियाण पयतीरे ।
 महिलाणहीय मग्गो, तिनिवि लोए न दीसंति ॥ १९ ॥
 अत्थमीए पियसूरे, भसरं ठविऊण नियय कोसम्मि ।
 नल्लिनी उवरि रमंते नाकियुज्जं मयत्थाणं ॥ २० ॥
 तिय वेसास न को करउ, तिया किसीकी नांहि;
 जिण निज पियतनु^१ लोचणउ, दीयउ जुं कदममांहि ॥ २१ ॥

वात सुनतही पापकी, शरहर कप्यौ अग;
 चरित तीया कउ पायकइ, राजा भयउ विरग ॥ २२ ॥
 चित चकित^१ सउ हुइ गयो, रह्यो न चदन रयण;
 उठि निकस्यउ उहि धामनइ, राम राम करि वयण^२ ॥ २३ ॥
 चाल्यो चदन पथिक जुं, भजि साहस वरवीर,
 मानहु दुखनि वाण तइ, आवत वाहण तोर^३ ॥ २४ ॥
 दृष्टि पडी चपकपुरी, दीसण लागे मउन;
 प्रिय सगम सूचक भए, सुख सपति के सउन ॥ २५ ॥
 चदन बंदी सकुन सब, निहुरि निहुरि चिहुं ओर;
 करि प्रणामकी विनती, अवनत होइ करि जोर ॥ २५ ॥
 जगल जीव चिरंजीत हउ, तुम्ह जग मेटण दुख;
 प्राण प्रिया सुत जउ मिलइ, तो लख^४ पाए सुख ॥ २७ ॥
 उपवन को सनमुख भए, आवत देखि नरिंद;
 बोलि बोलि आसीस दी, डारि डारि खगवृद्ध ॥ २८ ॥
 सूतउ सरवर पालि उपरि, चंदन जपत अनंत;
 आई रह्यो हइ निकटही, आपदही कउ अंत ॥ २९ ॥
 अब उणि नगरी इण समइ, कउण भयउ विरतत,
 राजा मूओ अपूतीयो, दिव्यनि पंच भमत ॥ ३० ॥
 आए सरवर पाल उपरि, जिहा सूतउ थउ राउ,
 पंचदिव्य थिर लगन मइ, परगट भयइ सभाउ ॥ ३१ ॥
 गय गाथ्यउ हय हृणहृण्यउ, गज सिर ढायौ नीर,
 वीजइ चामर बालिका, धर्यौ छत्र सिर धोर ॥ ३२ ॥
 जाग्यउ चदन चमक कइ, प्रगटयो पुण्य पहर;
 कुजर काधइ निज चढयउ, जुं उदयाचल सूर ॥ ३३ ॥

१ विकृत क २ मइन क ३ निकस्थो चारण नीर क

४ हम मूल प्रतमा छे

वागे वाजे^१ हरख के, गाजे गुहिर विहद;
 मानहूं भादुं मेहकी, करि डारि ध्वनिरद. ॥ ३४ ॥
 वेदीयन अरु बंदीयन, रचि रचि गुन अनहद;
 ऊंची कर भुज दाहिणी, उचरे जय जय सद. ॥ ३५ ॥
 गृह गृह द्वारि गरी गरी, सजिन वसत धर प्रीत;
 गावन लागी कुलवधू, मिलमिल मंगलगीत. ॥ ३६ ॥
 चंद्रमुखी मंदिर चढी, लागी पठण आसीस;
 हम नगरी कउ तूं धणी, जीवे कोडी वरीस. ॥ ३७ ॥
 गावत तांन अनूप सुर, वावत वंसी वीण;
 नृत्यति अभिनव नायका, घूमत रसलयलीण. ॥ ३८ ॥
 चंदन प्रज परवारसुं, वीजित चिहुं दिसि चौर;
 देखत शोभा नगर की, पइठो गढकी पउर. ॥ ३९ ॥
 भरि भरि मुगता आंजुरी, हसि हसि उगम उछाह;
 विविध बधायो नागरी, चंदन वसुधा नाह. ॥ ४० ॥
 चंदन बठउ तखत सिर, लीनउ परज जुहार;
 बहुराए पहिराइ कइ, करि सबकी मनुहार. ॥ ४१ ॥
 चंदन की दोही फिरी, देस देस पुर गांम;
 वागउ पडहो सुजस को, प्रगटयउ चिहुं दिसि नांम. ॥ ४२ ॥

इति श्रीचंदनमलयागिरिवार्तायां राज्यप्राप्तिपूर्वकविपद्विनाशन-

राज्यसंपत्प्रकाशनकलिका चतुर्थी ॥ ४ ॥

राजा विनु भलयागिरी, विनु सायर विनु नीर;
 सब सुज दुख करि जानिहै, वढी सवाइ पीर. ॥ १ ॥
 निय जन परजन सुमट जन, कविजन किते खवास;
 चंदन चितकुं न को चढइ, ज्यु कंमरियां^१ पास. ॥ २ ॥

गाहा—जटवि समुदो पुण्णो अमृल्ल मुत्ताफलेहिं रयणेहिं ।
तहवि हवदुच्चोइ, निय सुय चंदस्स दंसणवो ॥ ३ ॥

भइ कउण गति होइयो, उहकी सिरजणहार;
एक घयो उर पार ले, अउर घयो उर पार. ॥ ४ ॥
भइ न जाणुं जीव है, छोरीथी निरधार;
उहि अबला सुख दुग्घ की, कउन करइ गो सार. ॥ ५ ॥
पिया पियारे बाल विनु, खरे दुख्यारे प्राण;
चदन अग न लगार्ह है, खान पान परिधान ॥ ६ ॥
ना जाणु क्युं रहत है, कउन भांति किहि रुप;
कहा करु जावु कहा, यु निसि सोचत भूप. ॥ ७ ॥

गाहा—महुरसरेण झुरतो, विलवतो भमरो भमतोय ।
कडुय तुंवी कुसुमं, आयासतो सरइ नलिणिं ॥ ८ ॥
जह बव्वीहो मेहं, चक्रोर दिट्ठीसु निम्मल चंदो ।
हसो जहजल^१ मरिय,^२ समरै मानससर रम्मं. ॥ ९ ॥
सल्लरिवण गयंदी, जह ज्ञायइ अहय नम्मया कूलं ।
अइदीणो ज्ञीणगो परवस पढीओ मणुत्साणं ॥ १० ॥
तह चटणोवि राया, पइमास पक्खग च पइटीहं ।
पइस्त सभारइ, जीवीयइठे^३ पीया पुत्ते ॥ ११ ॥

अब सुत सायर नीर को, कहा भयो परबध;
सुनहो लोगो कान दे, विलुर्या जो रण संघ ॥ १२ ॥
तब आयो इक साथ उहा, देखत चित्त अनुकूल;
दुह तट दुइ बालक तहा, बधे तरुकइ मूल ॥ १३ ॥
सूरति मूरति नान्हरी, ऊनऊवरण मृदु गात;
सुंदर बालक दरस की, भइ सबनकु जात ॥ १४ ॥

मुख कुमलाने पुहपज्युं अखीयां टपकत नीर;
 अपनी माकूं झूरत है, ज्युं पंजरके कीर. ॥ १५ ॥
 पावनकुं पनही नही, नही गात कुं चीर;
 नाच्यउ नाटक देव इहां, मानहु अप्प सरीर. ॥ १६ ॥
 निरखी बालक दीन तब, सारथपति हुइ दीन;
 अपने सुत करि कै ग्रहे, राखत ज्युं जल मीन. ॥ १७ ॥
 जब आए योवन समइ, युगलकिसोर कुमार;
 डाबन लागे सुभट के, तब पांचे हथियार. ॥ १८ ॥
 जिह कइ पुरुषाकारसुं होत आन कसवेच;
 जानन लागे कुमर सब, छल बल कल रणपेच. ॥ १९ ॥
 विनयवंत विद्या निपुण, रूपवंत गुणगेह;
 रहत परस्पर नेह भर, एक जीव दुइ हेह. ॥ २० ॥
 एक समइ मिलि चिंतीयो अब हसि मांगां सीख;
 अपनी खाटी खाइयइ, लहीयइ कर्म परीख. ॥ २१ ॥
 पर घरि आसा कीजीयइ, सुइयइ पाय पसारि;
 भइया इह विध पुरुष कउ, रहत न पुरुषाकार. ॥ २२ ॥
 एक सींह अरुया पुरिस, इह दुइ इक्क सहाउ;
 आस पराइ नां करइ क्युं सिर तूटि न जाउ. ॥ २३ ॥
 छाने क्युंहि न रहत हइ, इक राजबीज रवितेज;
 निकसे सारथवाहस्युं, पाइ विदाहित हेज. ॥ २४ ॥
 चलि आए चंपकपुरी, जहां पिताकौ राज;
 कोटवाल की चाकरी रहेस ससूल सकाज. ॥ २५ ॥
 सोदागरभी सहजमइ, चल आयो उह नयर;
 संग लागी मलयागिरी, रहत महलमै गयर. ॥ २६ ॥
 भांति भांति^१ कीनउ नई, लइ सउदागर पेस;

राजा चदनकु मिले, बहिवउ उहि कौ देस ॥ २७ ॥
 देस देस परदेसकी, पाइ रसाल अनूप;
 मागि मागि कनु मागि हौ, अतिहि रिआणो भूप. ॥ २८ ॥
 सउदागर तस लीमकी, एक दोय तिहि वार;
 साहिव हमकु दीजई, अपने चौकीदार. ॥ २९ ॥
 फोटवालकु हुकम कीय, तवही चदनराय;
 फोटवाल रुइ सगठए, सायर नीर बुलाई ॥ ३० ॥
 फमर फटारी वाकुरी, अरु वाक्री तरवार,
 आए सायर नीर तहा, करत हुस्यार हुस्यार. ॥ ३१ ॥
 जगत पहुग देत है, काषह की समसेर;
 साथी सायर नीरके, उठि बोले तिहि बेर. ॥ ३२ ॥
 छिटकि रहौ हइ चंद्रमा, हसीजु रहि हइ रात;
 आज कहो हो सुभट वर, फलुक भलीसी वात. ॥ ३३ ॥
 बोलाई सायर नीर दो, वात जगतमैं दोइ;
 निज परवीतक होत है, कवन कहा तुम्ह ताई. ॥ ३४ ॥
 परवीतक बहुतइ सुणी, कहत जहा तहां लोई;
 हमकु कहोयइ मांडिकरु, न्यु अपनी वीती होइ. ॥ ३५ ॥
 कहा कहा वे बधवा, जु वीती वात हीया;
 मा सउदागर ले गयो, वाप वढो नदीया ॥ ३६ ॥
 सुतीथी मलयागिरी, सुणि जागो उठि धाइ;
 अगज सायर नीर कह, लागी उरसु आई. ॥ ३७ ॥
 रूनि भरि भरि धाह दे, कहि कहि दुखके घइन;
 फाटत छतीयां सुनत ही, आवत भरि भरि नयन. ॥ ३८ ॥
 दाधी विरह विजोग की, दुखिनी दुसह बिहाल;
 सगम जल सीतल मड, मिले जु विलुखे बाल. ॥ ३९ ॥
 बोले अगन मात जू, सोइ रहउ अजु रात;

लइ सउदागर रायपइ, न्याय करइं प्रात. ॥ ४० ॥
 वातभइ सब साथ मइ, चलयो इहै जप जाप;
 बाल विछोही मनुज कइ, मुख देख्यांही पाप. ॥ ४१ ॥
 सउदागर मनमइ डर्यो, जइ अब जीवत माल;
 नीकइ तेजो बांधीयइ, पांणी पहिली पाल. ॥ ४२ ॥
 निकस्यो पहपीरी भइ, और न धर्यो विचार;
 संग लई मलयागिरि, पहुँच्यो राजदुवार. ॥ ४३ ॥
 खबर जाइ दरबार दी, लइ कीय राय हजूर;
 बूज्यो सउदागर कहै, आयो ऊगत सूर. ॥ ४४ ॥
 साहिव एक अनुप हइ, अदभुत वस्तु विसेस;
 लइ आगइ मलयागिरी, धरी इह हइ हम पेस. ॥ ४५ ॥
 नां जाणुं हइ पदमणी, नां जाणुं रति रंभ;
 मइं पाइ वन मज्झमइ, उठी न जाणुं संभ. ॥ ४६ ॥
 नयननि तारा फुरतही, तीह पहिचानी राय;
 फुरकण लागे अंग सब, हरख उदधि न समाय. ॥ ४७ ॥
 रांणी लइ महिलां धरी, चंदन वसुधानाथ;
 करिहइ कर्मविचारणा, दीयै कपोलनि हाथ ॥ ४८ ॥
 एतइ सायर नोर दुइ, काटण विरह जंजाल;
 आए चंदन राय पइ, लागे करण पुंकार. ॥ ४९ ॥
 महाराज चिरंजीत हो, पूरण त्रिभुवन आस;
 मात हमारी धाइयइ, सउदागर कइ पास. ॥ ५० ॥
 अंगज वाणी सुनतही, प्रगटयो नवल सनेह;
 चंदन दग सीतल भइ, भइ प्रफुलित देह. ॥ ५१ ॥
 राय लाय कै आंगुरी, प्रेम रंगजीय मान;
 जहांथी जननी जनमकी, खरे कीए तहां आन. ॥ ५२ ॥
 जाइ मिलइ सुत मातकुं, बार वरस कै अंत;

राय पियारी सुत लखे, लख्यो न राउ नहत. ॥ ५३ ॥

राजा भागो मेद सब, कखी सरुप समूल;

राणी घृष्टपट कीयो, मुरि मुर कै अनुकूत्र. ॥ ५४ ॥

कुमर पिता पाइ इन परे, नीर लेइ उरि संग;

आंसुअनकी धारण छुटी, मनुह न्हाए अंग. ॥ ५५ ॥

दुर ज गयो मन सुस भयो, भागो विरह वियोग;

मातपिता सुत मिलतही, भयो अपूरव योग. ॥ ५६ ॥

राजा बोन्थो क्या कहं, सउदागर कू दड;

राणी बोली छोरि घो, हम तुम प्रीति अखड. ॥ ५७ ॥

सउदागर चाल्यो अवे, राय रहत सुस चइन;

सपरिवार सुस भोगवै, जाणि इर मड अइन. ॥ ५८ ॥

जाइ लइ फुनि निज पुरी, मिले सज्जन सन लोक;

भद्रसेन कहइ पुण्यतइ, भए सुवटित भोग. ॥ ५९ ॥

इति श्रीचंदनमल्यागिरीनार्त्ताया राजप्रातिपूर्वकजीपुत्रमेलनपूर्वापूर्वसंपत्-
प्रकासिका फलिका पट्टी (पंचमी) अथाग्रं ॥ २५० ॥

प्रशस्ति—सर्ग साप्ती शिरोमणिप्रगतिनी श्री गुणविजयाजी तच्छिष्यणी
सौभाग्यविजयाजी तत् शिष्यणी महत्तरा श्री १८० श्री कौत्तिविजयाजी
लिखित ॥ आदिका सहोजी पठनार्थम् ॥ सं १७५८ वर्षे ॥ *

વેદનું અર્થઘટન

[એક ઊડતું અવલોકન*]

શ્રી. ત્રિભુવનદાસ પુ. હુહાર-‘સુદરમ’

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं विसृजे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

ऋग्वેદસંહિતા, ૧૦-૭૧-૪

એકે લહી વાય છતાં લહી ના, એકે સુણી તેમ છતાં સુણી ના,
તેણે વિવૃણ્યું પણ અંગ એકને, પ્રેમાતુરા સ્ત્રી પતિપાસ જેમ
સુવસ્ત્ર ઢાંક્યું નિજ અંગ ખોલે.

વેદો રચાયા હશે ત્યારથી તે આજ સુધી તેમનું સેવન એક કે બીજા હેતુથી થતું આવેલું છે. એના ઉદ્દગમ વિશે, એના કાળ વિશે, એના અર્થ વિશે, એના રહસ્ય વિશે એક કરતાં વધારે મતો પ્રચલિત રહ્યા છે. માત્ર એક જ વસ્તુ ઉપર મતભેદને અવકાશ નથી રહ્યો. અને તે છે વેદોનું અત્યારે ઉપલબ્ધ સંહિતાખંડ ગ્રંથરૂપ—text. અત્યારની સંહિતાઓ એક વાર નિર્બંધન પામ્યા પછી, તેમાંના કંઈકાંડની સફળતા માટે મંત્રરૂપની અતિ આવશ્યક શુદ્ધિને કારણે તથા વેદપાઠીઓની પ્રખર સ્મરણશક્તિને બળે તે તેના સંપૂર્ણ રૂપમાં અક્ષરે અક્ષર આજ લગી જળવાઈ રહી છે.^૧ વેદોની ઋચાઓ સંહિતારૂપે એકત્રિત થઈ તે પહેલાં તેમનું સ્વરૂપ અત્યારે મળે છે તે કરતાં જુદું પણ હોવાનો સંભવ છે, તથા તેની સંખ્યા પણ, સંહિતાઓમાં છે તે

* નોંધ:—આ લેખ ‘આર્થ’ માસિકમાં ૧૯૧૫-૧૬માં શ્રી અરવિંદે લખેલી લેખમાળા ‘The Secret of the Veda’ નાં પહેલાં છ પ્રકરણને આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. બદકે આમાંનો મુખ્ય ભાગ એમાંનો ઘણોએક સંકલિત મુક્ત અનુવાદ છે એમ પણ કહી શકાય. આ ઉપરાંત બીજી કેટલીક સામગ્રી પણ આના આધારમાં વાપરેલી છે જે નીચે પ્રમાણે છે. વી. ચંદ્રશેખરમૂનો શ્રી અરવિંદ પાઠમંદિરના વાર્ષિકના શ્રી અરવિંદજયંતી અંકમાંનો લેખ ‘Shri Aurobindo and the Veda’ (૧૯૪૨), અવિનાશચંદ્ર દાસનું ‘Rigvedic Culture’ (૧૯૨૫), એ. સી. કલેટનનું ‘The Rig-Veda and Vedic Religion’ (૧૯૧૩). આ ઉપરાંત ચાસ્કના નિરુક્તમાંનાં અવતરણો તથા માહિતી તથા શ્રી અરવિંદના દષ્ટિબિંદુનું સ્વરૂપ શ્રી અંબાલાલ પુરાણીની પાસેથી તથા તેમની અભ્યાસનોંધો પરથી મળેલાં છે જે માટે તેમનો આભારી છું.

૧. અત્યારે પણ જીવંત એવી વેદપાઠીઓની હિંદવ્યાપક સંસ્થાની ઘણી હજારો વ્યક્તિઓને કંઈ હજારો પેઢીઓની મૌખિક પરંપરાથી વેદના મંત્રો, તેમના અસલ ક્રમે, પ્રકરણવાર સ્વરાદિકના શુદ્ધ રૂપે ચાહ્યા આવેલા છે. મોટે ભાગે મૌખિક પરંપરાથી ચાલી આવેલી વિદ્યા કે કૃતિમાં વિકૃતિ થવાનો સંભવ

કરતા ઘણી વિશેષ છે એમ માનવાને પૂરતા કારણો મળી આવે છે ૨ અર્થાત્ તે વખતે ન્યારે વિદ્યા ક્રૃષ્ણ પરાથી સંક્રાન્ત થતી હતી ત્યારે જૂની ઋચાઓના નવાનવા સંસ્કરણો, નવીનવી ઋચાઓની રચના, તેમ જ જૂનીનો સ્મૃતિભાષી લોપ એમ બનતું રહેતું હોવું જોઈએ એવી રીતે આ વિદ્યાનો ક્ષય થતો અટકાવવા માટે તે કાળના વિચારકોને વિદ્યમાન ઋચાઓને કોઈ સુરક્ષિત રૂપમાં નિબંધન કરવાની જરૂર ઊભી થઈ અને તેમણે તેનું સંકલન કર્યું એ મંકલન યથા પછી ઋચાઓનું બાલ્ય રૂપ, તેનો કેમ, તથા આખી યોજના, અકબંધ જળવાઈ રહી પશુ તેનો અર્થ જળવાઈ રહ્યો નહિ

વેદના અભ્યાસી પાસે તેના અર્થનો પ્રશ્ન બહુ જટિલ રૂપે ઊભો યાય છે વેદને અંગે તે પછી જે સાહિત્ય રચાયું છે તેમાંથી એવી પશુ સ્થિતિ ઊભી થયેલી જોવા મળે છે કે જે કોઈ પશુ વાક્યસ્વરૂપની બાબતમાં બનેલી નથી. વેદના મત્રોનો અર્થ નથી, એવો પશુ એક પક્ષ બહુ ગાભીર્યપૂર્વક ચારકના નિરુક્તમાં રજૂ કરવામાં આવેલો છે આ પક્ષ તરફથી પોતાના મતવ્યના

છે લલિયાઓને હાથે લખાયેલી પ્રાચીન હસ્તપ્રતોમાં કેટકેટલા પાઠાન્તરો મળે છે, પશુ આ મૌખિક પરંપરામાં આખા હિંદમાં એક અસાધારણ એકવાક્યતા છે વળી આ વેદપાઠીઓની સ્મૃતિસ્થિત વેદ-સહિતાનું પ્રામાણ્ય વેદોની લખાયેલી હસ્તપ્રત જેટલું જ છે ઋગ્વેદની ૧૦,૫૫૨ જેટલી ઋચાઓમાં માત્ર એક જ પાઠભેદ બધામાં સ્વીકારે છે, દ્વિપ્ર મયતોર્વિરુણસ્ય યજુઃ (ઋ ૭-૪૪-૩) માં મયતો ને બદલે માયતોનો શ્રીપાદ સાતપણેકરના મત મુજબ તે આ પશુ વસ્તુતઃ પાઠભેદ નથી પશુ સાદુ-નાસિક અગારનું વિવ્રત અને સંવ્રત ભેદથી માત્ર ઉચ્ચારણવૈચિત્ર્ય જ છે જુઓ, તેમની સંપાદિત 'ઋગ્વેદસંહિતા' (આશ્રિત ૨ છ)ની પ્રતિબંધના તથા નટવરદાસ જેઠાલાલ મહેતાથી સંપાદિત 'વેદામૃત' માં 'સામવેદની શોધમાં' નામનો લેખ

૨ ઋગ્વેદ, કે જે ખીલ ત્રણ વેદ કરતા સીધી વધુ પ્રાચીન હોવાનું મનાય છે, તેની ઋચાઓનું અત્યારનું રૂપ પશુ સંસ્કારવાળું છે એમાં આવેલી ઋચાઓના સંસ્કરણો યતા રહેલાં છે એમ સૂચવતા કેટલાક મત્રો તેની અંદર જ આવેલા છે હા ત,

યદ્યેનેદ્રમવસા ચક્રે અર્વાંગિન મુખ્યાય નવ્યસે વરૂત્યામ્ ।

ય સોમેર્ભિર્વરૂપે પૂર્વેર્ભિર્મૌ મધ્યમેર્મિદ્રત નૂતનેર્ભિ ॥ ૩-૩૨-૧૩

દિવધિદા પૂર્વ્યાં જાયમાના વિ જાગૃતિર્વિદધે શસ્યમાના ।

મદ્રા વક્ષાણ્યર્જુના વસાના સેયમસ્મે સનજા પિત્ર્યા ધી ॥ ૩-૩૬-૨

ઋગ્વેદના આ મત્રો પહેલાના મત્રોના રૂપોમાંથી કેટલાક બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં અને સૂત્રોમાં નિવિદ્ અને નિગદ નામથી જળવાઈ રહેલા છે ઋગ્વેદના મત્રોમાં પશુ નિવિદને પૂર્વા અને પૂર્વ્યાં વિશેષણોથી વર્ણવાઈ છે આ વિષયની વડુ ચર્ચા મટિ જુઓ, અભિનાશચંદ્ર દાસનું, Rigvedic Culture પૃ ૧૬ અને ૪૦

ઋગ્વેદસંહિતામાંથી સમ્રદાયેશ મત્રો કરતા ખીલ વિશેષ મત્રો વિદ્યમાન હોવા જોઈએ એમ માનવાનો પુરાવા ચારકના નિરુક્ત ના પૂર્વ ભાગ નિષ્પન્ન—જેમાં વેદમાં વપરાયેલા શબ્દોનો સમ્રદ છે—માંથી મળે ૩૦ રોકેહડની અણતરી પ્રમાણે નિષ્પન્નમાં ૩૩ શબ્દો એવા છે જે ઋગ્વેદમાં વપરાયેલા મળી આવતા નથી

સમર્થનમાં જે દલીલો રજૂ કરવામાં આવી છે લગભગ તેવી જ દલીલોનો આશ્રય વેદોના આજના કેટલાક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ લીધો છે અને પોતાનાં મંતવ્યો તારવ્યાં છે.^૩ યાસ્ક પોતે સમર્થ રીતે પેલા પક્ષનો જવાબ આપે છે. તેમ છતાં યાસ્કને પોતાના અંતર્માં આ મંતવ્યની ચર્ચા કરવી પડી તે જ વસ્તુ બતાવી આપે છે કે વેદના મંત્રોના અર્થ વિશે સંદિગ્ધતા તે વખતે વિદ્યાવ્યાસગીઓની અંદર પણ આવી ચૂકેલી હતી, એટલું જ નહિ પણ “અર્થવન્તઃ એવ મન્ત્રાઃ” એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ પ્રવૃત્ત થયેલા યાસ્ક પાસે પણ મંત્રગત શબ્દોનો પૂરેપૂરો અર્થ રહ્યો નથી એ એણે અનવગત તરીકે નોંધેલા શબ્દપ્રયોગો ઉપરથી જણાઈ આવે છે.^૪ વેદનો અર્થ કરવાને માટે પ્રાચીન કાળમાં જે કંઈ પ્રયત્નો થયા હતા તેમાંથી યાસ્કનું નિરુક્ત અને સાયણનું ઋગ્વેદનું ભાષ્ય એ બે અકબંધ રૂપે આજે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પશ્ચિમના વિદ્વાનો સાયણના ભાષ્યનો આધાર લઈને તેનો અર્થ કરવામાં આગળ વધ્યા છે. એમાંના કેટલાકે સાયણના અર્થને જ છેવટનો ગણી લઈ તે ઉપરથી વેદના દેવો, સમાજ, ધાર્મિક માન્યતાઓ તથા ખુદ વેદના તાર્કિક મૂલ્ય વિશે પોતાની આંકણીઓ કરી છે. પણ વધારે સહૃદય પંડિતોએ એ સ્વીકાર્યું છે કે હજી વેદોનો પૂરેપૂરો અર્થ આપણને સમજાયો નથી.^૫ વેદનો અર્થ કેવી રીતે તિરોહિત બન્યો

૩. આ પક્ષને કૌત્સ નામની વ્યક્તિના મત તરીકે યાસ્ક રજૂ કરે છે. વેદના મંત્રો અર્થરહિત છે એમ માનવાને નીચેનાં કારણો ઉદાહરણસહિત કૌત્સ આપે છે: (૧) સામાન્ય ભાષામાં શબ્દોની જે નિયત આતુપૂર્વી છે તે ઋચાઓમાં નથી, (૨) ઋચાઓમાં વપરાયેલા નિર્જીવ પદાર્થોને દ્વિગયુક્ત વર્ણવ્યા છે, (૩) અર્થોમાં અનુપપન્નતા-અસંગતિ છે, (૪) મંત્રોમાં વિરોધી અર્થો છે, (૫) કેટલાક દેવોનું સ્વરૂપ આંતરિક વિરોધવાળું વર્ણવાયું છે. (નિરુક્ત ૧-૪-૫) યાસ્ક આ કારણોનો એક પછી એક જવાબ આપે છે જે લંબાણભયે અત્રે ઉતારાય તેમ નથી. પણ યાસ્ક પોતાના ટેકારૂં વેદના પાંચ છ મંત્રો ટાંકે છે જેમાંથી એક અહીં ટાંકીશું:

સ્થાણુરયં ભારવાહઃ કિલામૂદધીત્ય વેદં ન વિજાનાતિ યોર્થમ્ ।

યોર્થજ્ઞ ઇત્સકલં મદ્રમશ્નુતે નાકમેતિ જ્ઞાનવિધૂતપાપ્મા ॥ (સામવેદ)

કૌત્સની દલીલોની (પહેલી બેને બાદ કરતાં) અક્ષરશઃ પુનરાવૃત્તિ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ વેદના અર્થ સંબંધમાં કરેલી છે તે માટે જુઓ એ સી. કલેટને તેના The Rig-Veda and Vedic Religion માં આપેલો સાર, પૃ. ૫૧. આ ઉપરાંત તેઓ આથી પણ આગળ વધેલા છે અને વેદના તર્વ સંબંધે બીજાં સ્થૂલબુદ્ધિજન્ય અનુમાનો પણ તારવ્યાં છે. જેમકે ‘It is not the rule but the exception to find in this great collection of literature any cry of the soul, any glimpse of a spiritual instinct, any grasp of high revelation ! (એજન, પૃ. ૧૫૬)

૪. જુઓ ‘નિરુક્ત’નું નૈગમ કાણ્ડ. ‘ટીકાકાર દુર્ગાચાર્ય’ આવા અનવગત સંસ્કારવાળા શબ્દો દસ પ્રકારના જણાવે છે. તે પરથી જણાય છે કે વેદમંત્રોના અર્થ કેટલી બધી રીતે સંદિગ્ધ બની ગયા હતા.

૫. The Vedas themselves... are as yet imperfectly understood... Had it not been for the labours of Indian Etymologists and Grammarians, they would have remained a sealed book upto the present time. ... But no etymo-

અને તેને પાછો અનાવૃત કરવાના ક્રેવાક્રેવા પ્રયત્નો થયા છે તેનું દૂર નિરીક્ષણ અને લક્ષ્યમા ગમ્યુ છે :

વેદની પ્રાચીન અથ પ્રજ્ઞાલિનું તિગેધાન અને યોષ થવું એને માનવજાતિના જીવનચક્રની જ એક ગતિ તરીકે ગમજવું જોઈએ પ્રગના જીવનમા સરકારિતાના, તરનદર્શનના ગાળા વારાફરતી આવ્યે જાય છે સસની તીવ્ર ગોધના એક ગાળા પછી પાછો ચાલેના ગાળો આવે છે, અને તે દરમિયાન જૂના સત્યોનો યોષ ચર્ચ જાય છે વેદકાળ પછીના આવા એક શિથિલતાના ગાળા પછી

logical or philological analysis can help us in thoroughly understanding a passage which contains ideas and sentiments foreign or unfamiliar to us It is an undoubted fact that some Vedic texts are yet unintelligible, and, therefore, untranslatable Pro Max Müller observes 'A translation of the Rig-Veda is a task for the next-century'

લોકમાન્ય દિગ્ગજ 'ધી આર્કાઇક હોમ ઇન ધ વેડઝ [૧૯૦૩]મા પૃ ૬ (સહસિત)

We must not be beguiled by that kind of conservatism which merely salves the conscience into thinking that there is better proof for any latter date (of the vedic period), such as 1500, 1200, or 1000 B C rather than the earlier date of 2000 B C Once more, frankly, we do not know

ડૉ. મોરિસ પ્લૂમ્મરીફિલ્ડ 'Religion of the Veda,' પૃ ૧૬ (૧૯૦૬) એ. સી. ક્લેટને પોતાના 'The Rig-Veda and Vedic Religion'મા પૃ ૪૩ ઉપર ટાંકેલું

There is nothing like finality in views that are mainly based on mere intelligent guesses, surmises and probabilities rather than on positive and incontestible historical proofs, and there should be room enough for a fresh view, based on fresh materials,

અવિનાશચંદ્ર દાસ-'Rigvedic Culture' પ્રસ્તાવના પૃ ૮ (૧૯૨૫)

જોક્ષમૂલર અને પ્લૂમ્મરીફિલ્ડ જેવા વિનમ્ર વેદાભ્યાસીઓ ઉપરાંત વેદ વિશે ચોતે રચેલી માન્યતાઓને વળગી રહેનાર અને પૂર્વગ્રહોથી પ્રેરાઈને બીજા મતો પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા ધરાવનાર પડેલા પણ યુરોપમા છે જેમને ડૉ. અવિનાશચંદ્ર દાસ વાટરથ્થરહિત, સકુચિત દૃષ્ટિવાળા, તથા ખોટા મુદ્દાઓ ઉપર જ નજર ઠેરવી રહેલા તરીકે તથા હિંદના વેદાભ્યાસીઓ દિગ્ગજ ઇન્ના મહારવના સંશોધનોની જાણીજૂઝીને ઉપેક્ષા કરનાર તરીકે વર્ણવે છે (જુઓ તેમનું 'Rigvedic Culture' પૃ ૧૫ અને ૩૬) પશ્ચિમના આ અભ્યાસીઓમા ભારતની વેદકાલીન તો શું પણ અર્વાચીન જીવતીજગતી સંસ્કૃતિના રહસ્યને પણ પિગાણુવાની સદૃશતા નથી એનું ઉદાહરણ ઉપર નોવેલો લેખક ક્લેટન જ પૂરું પાડે છે તે ચોતે ખિરતી સ પ્રદાયનો છે તેમ જ તેને ખિસ્તધર્મનો ઉપદેશ કરવાનો હક છે છતાં પોતાના માત્ર સંશોધનાત્મક પ્રસ્તુત પુસ્તકને અતે તે હિંદનો મોક્ષ ખિસ્તને શરણે જવાથી જ થશે એ અર્થનો પેરેઆદ, ઉપસ હારરૂપે મૂક્યા વગર રહી શક્યો નથી ! એમ છતાં કહેલું જોઈશે કે આ નાનકડા પુસ્તકમા લેખકે પશ્ચિમના વિદ્વાનોના સંશોધનનો સમગ્ર ખ્યાલ આવી જાય તેવી રીતે આહિતી પૂરી પાડી છે

૬ પદનોધ-જુઓ પછીના પૃષ્ઠ ૫૨.

ન્યારે ફરી પાછા હિંદના ચિંતકો વેદનો અર્થ મેળવવાને પ્રવૃત્ત થયા ત્યારે એ કાર્ય તેમને ઘણું મુશ્કેલ જણાયું. અને તેમને પૂરેપૂરી સફળતા નહિ મળી. તેમની પાસે વેદોના અર્થ સમજવા માટે એક જ મૂળ અસ્તિત્વમાં હતું, વેદને કંઈસ્થ કરનાર તથા તેનો અર્થ ભણાવનાર વેદવિદો અથવા વેદનાં કર્મકાંડો કરાવનાર પુરોહિતો. જોકે મૂળે તો યજ્ઞની ક્રિયા કરાવવી અને વેદ ભણાવવાનું કાર્ય એક જ વ્યક્તિ કરતી હતી. પણ તેમની પાસેનું જ્ઞાન પણ ઝાંખું બનવા લાગ્યું હતું. મોટામોટા પુરોહિતોને પણ પોતે યજ્ઞક્રિયાઓમાં જે મંત્રોનો ઉપયોગ કરતા તેના અર્થની કે શક્તિની બહુ અધૂરી સમજ હતી. કારણ ક્રમેક્રમે વેદના મૂળ રહસ્ય ઉપર સ્થૂલ ફલપ્રધાન યજ્ઞપૂજનો થર ફરી વળ્યો હતો. આ શિથિલતા પછીના જગૃતિકાળના ચિંતકોએ વેદના મંત્રો તથા યજ્ઞવિધિનો આધાર લઈ પોતાના અનુભવ અને વિચારોનું ફરી નિબંધન કરવાનો જે યત્ન કર્યો તેણે એકબીજાને પૂરક એવાં બે રૂપો લીધાં. વેદના યજ્ઞવિધિનાં રૂપોનું સંરક્ષણ ‘બ્રાહ્મણ’ ગ્રંથોમાં થયું અને વેદના રહસ્યનું ઉદ્ઘાટન ઉપનિષદોમાં થયું.

‘બ્રાહ્મણો’માં વેદના યજ્ઞવિધિની વિગતો, તેના ભૌતિક ફલની સિદ્ધિ માટેની શરતો, વિધિનાં જીર્ણોદ્ધાર અંગોનો પ્રતીકાત્મક અર્થ અને હેતુ, તેની ક્રિયાઓ, ઉપકરણો, વિધિને માટે મહત્વના મંત્રોનું રહસ્ય, સંદિગ્ધ ઉદ્દેશોનો શક્ય અર્થ, અને પ્રાજ્ઞાલીન કથાઓ તથા પરંપરાઓનાં સ્મરણોને સંરક્ષવાનો તથા તેમને દૃઢ રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન છે. ‘બ્રાહ્મણો’માં આવેલી ઘણી દંતકથાઓ વેદના મંત્રોનો જે ભાગ સમજતો ન હતો તેના ખુલાસારૂપે યોજાયેલી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. કેટલીક જૂના મંત્રદ્રષ્ટાઓ દ્વારા પ્રયોજાયેલી કથા કે દૃષ્ટાંતોના એક ભાગરૂપે હોવાનો સંભવ છે અથવા ઋચાઓ રચાયેલી તે કાળની વાસ્તવિક ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિનાં સ્મરણો તરીકે ચાલી આવેલી હોય એમ પણ બનવા જોગ છે. મૌખિક પરંપરા એ એવી વસ્તુ છે કે જે જૂની વસ્તુને હંમેશાં ઢાંકતી જાય છે. જૂનાં અર્ધલુપ્ત રહસ્યવાળાં પ્રતીકોને સમજાવવાને માટે જે નવાં પ્રતીકો યોજાય છે તેમાંથી જૂનાં પ્રતીકોનું રહસ્ય પ્રકટ થવા કરતાં મોટે ભાગે નવાં પ્રતીકોની સંખ્યામાં જ વધારો થાય છે. તેથી ‘બ્રાહ્મણ’ ગ્રંથોમાં જોકે કેટલાંક ઘણાં રસિક સૂચનો મળે છે છતાં વેદના અર્થની શોધમાં તેમની મદદ બહુ ઓછી મળે છે. તેમ જ ન્યારે એ ગ્રંથોમાં છૂટીછૂટી ઋચાઓના ચોકસાઈથી શબ્દશઃ અર્થ કરવાના પ્રયત્ન થાય છે ત્યારે પણ તેમને ભરોસાદાર માર્ગદર્શક તરીકે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

ઉપનિષદોના ઋષિઓએ જીદી પદ્ધતિ અખત્યાર કરી. વેદના લુપ્ત થયેલા યા તો લુપ્ત થવા

૬. અત્રે વેદાર્થની અર્થાપ્રાયઃ ઋગ્વેદના સંબંધમાં કરેલી છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ચાર વેદોમાં ઋગ્વેદને મુખ્ય તેમ જ સૌથી પ્રાચીન ગણે છે. ભારતીય પરંપરામાં પણ તેનું નામ હંમેશાં પહેલું મુકાય છે. બીજા ત્રણ વેદો ઋગ્વેદની ઋચાઓનાં વિશિષ્ટ હેતુપુરસકાર થયેલા નવાં સંકલન જેવા છે. (જુઓ કલેટનનું ‘The Rig-veda’ પ્ર૦ ૨.) એટલે વેદના અર્થનો પ્રશ્ન ઋગ્વેદના સંબંધે મુખ્ય રૂપે ઊભો થાય છે. અને તેનો નિર્ણય પ્રથમ જરૂરનો બને છે. અર્વાચીન પંડિતોનું વેદવિષયક જે વિવિધ પ્રકારનું અધ્યયન છે તે પણ મુખ્યત્વે ઋગ્વેદ ઉપર મંડાયેલું છે.

માટેલા જ્ઞાનને ફરીથી હસ્તગત કરવા માટે તેમણે ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક અનુભવનો આશ્રય લીધો અને વેદના જૂના મંત્રોને પોતાની સહજોપશબ્દોના તથા દર્શનના ટેકાડે યા તો પ્રામાણ્યરૂપે ઉપયોગ કરવા લાગ્યા, અથવા તો એવું પણ બનતું કે વેદનો ગજબ માત્ર બીજાંરૂપે સેવાતો અને તેમાથી તેમને વિચાર કે દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી એ રીતે જૂના ઋષિઓ સત્યોને નવા રૂપોમાં નિરૂપવા લાગ્યા એમણે જે જોયું તેને તેમણે પોતાના યુગને અનુરૂપ વધારે સમજી શકાય એવી વાણીમાં વ્યક્ત કર્યું એક રીતે કહીએ તો તેમણે વેદનો જે ઉપયોગ ક્યો તે નિસ્વાર્થ રૂપનો ન હતો વેદના વાક્યો જે મૂળ સદર્ભમાં આવેલા છે તેમાં ચોક્કસ રીતે ક્યો વિચાર રહેલો છે તથા તેના શબ્દોનો ક્યો અસદ્વિગ્રહ હેતુ છે તે રોધી દાઢવા માટે અભ્યાસકની અત્યંત સાવધાનીભરી શોધક વૃત્તિથી તેઓ પ્રવૃત્ત થયા ન હતા તેઓ શબ્દના સત્ય કરતા વધારે ઉચ્ચ સત્યના શોધક હતા અને જે દર્શનની અભિવ્યક્તિ તેઓ ઇચ્છતા હતા તેના સ્વયંકરે જ તેઓ શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા હતા વેદના ગજબનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ શો છે તે તેઓ જાણતા ન હતા અથવા તો તે તરફ તેઓ યેપરવા હતા એમ જેવા સમાસિત અવાજો- (component sounds) નો અર્થ કરવામાં તેઓ ધણીવાર પ્રતીકાત્મક ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હતા આ ભાષા મનજવી ધણી મુશ્કેલ અને છે આ દારણે, તેઓ વેદના જે મંત્રોનો ઉપયોગ કરે છે તેનો ચોક્કસ અર્થ નહીં કરવામાં 'આહણ' ગ્રંથો જેટલી જ નહિવત્ મદદ ઉપનિષદોમાંથી મળે છે જોકે એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે પ્રાચીન ઋષિઓના મુખ્ય વિચારો અને તેમની ચિંતસિદ્ધ સૃષ્ટિ અંગે તેમાંથી જે પ્રકાશ મળે છે તે ખરેખર અમૂલ્ય છે ઉપનિષદગારોનું મુખ્ય ધર્મ વેદનો અર્થ કરવા કરતા વિગેષ રૂપે વેદાન્તની સ્થાપના કરવાનું રહ્યું છે

ઉપનિષદકારોએ જે મહાન પ્રવૃત્તિ પ્રારંભી તેને લીધે તે વખતના ચિંતન અને અધ્યાત્મ-તત્ત્વનું નૂતન અને વધુ ચિરંજીવ શબ્દોમાં વધારે સમર્થ નિરૂપણ બન્યું વેદ 'વેદાન્ત'માં પરિણમ્યા એ પ્રવૃત્તિમાં એના બે વલણો હતા જેને લીધે વૈદિક વિચાર અને સંસ્કૃતિનું વિશીર્ણન મહાયુ પહેલું તો તેણે બાહ્ય કર્મકાંડને, મંત્રની ભૌતિક ગ્રંથલ ઉપયોગિતાને ગોણું કરી નાખી અને કેવલ આધ્યાત્મિક લક્ષ્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું વેદકાલીન ધ્રુવોએ જીવનના બાહ્ય અને આતરિક, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ વચ્ચે જે સમતુલા સમન્વય રાખ્યા હતા તે ચાલ્યા ગયા એક નવી મસતુલા, નવો સમન્વય ઉત્પન્ન થયો, અને છેવટે તેમાંથી ઐકાન્તિક સંન્યાસ-વૃત્તિ અને જગનનો ભાગ એ તરવો પ્રકટ થયા યજ્ઞ, યજ્ઞનો પ્રતીકાત્મક કર્મકાંડ એ અર્થ-રહિત અનુષ્ઠાન જેવા બની ગયા અને ધણી વાર બને છે તેમ એ યાત્રિક અને અર્થરહિત બનવાને લીધે જ, જે લોકો એને વળગી રહ્યા હતા તેમણે તેમાં જે કંઈ બહિરંગી હતું તેનું મહત્ત્વ વધારી મૂક્યું અને તેની જીણીજીણી વિગતોને જડતાથી પકડી રહ્યા વેદ અને વેદાન્ત વચ્ચે, સિદ્ધાંતમાં ભય નહિ પણ વ્યવહારરૂપે તો એક મોટો ભેદ જોવા મળે, જેને એવી રીતે વર્ણવી શકાય કે 'પુરોહિતના રહ્યા વેદ, અને ઋષિઓનું રહ્યું વેદાન્ત'

વેદાન્તની પ્રવૃત્તિનું ખીલ્યું વલણ વધારે અપ્રધાર્યવતી અને તત્ત્વજ્ઞાનને ઉચિત એવી ભાષાનો

ઉપયોગ કરવા તરફ થયું. એ વલણુ પુષ્ટ થતાં વૈદિક કર્મકાંડની ઉપયોગિતા ઓછી થઈ ગઈ, એટલું જ નહિ, વેદનું ગ્રંથરૂપ પણ વિસ્મૃત થવા લાગ્યું. વધારે સ્પષ્ટ અને સીધી ભાષાવાળાં ઉપનિષદોમાંથી જ ભારતીય તત્ત્વવિચારનાં ઝરણોએ મુખ્યત્વે પુષ્ટિ મેળવવા માંડી. અને શિક્ષણના અનિવાર્ય સાધન તરીકે વેદોનું સ્થાન ઓછું થવા લાગતાં, તેમનો અભ્યાસ પહેલાંના જેટલા ઉત્સાહથી અને સૂક્ષ્મતાથી થતો અટકી ગયો.

વેદાન્તથી શરૂ થયેલી ક્રાન્તિ બૌદ્ધમત આવતાં પૂરેપૂરી સિદ્ધ થઈ ગઈ. અને એ પ્રાચીન જગતનાં જે બહિરંગ તત્ત્વો હતાં તેમાંનો અમુક ભપકાદાર ભાગ અને કેટલાક યંત્ર જેવા બની ગયેલા ઉપચારો જ અવશેષરૂપે રહ્યા. બૌદ્ધમતની પ્રતિજ્ઞા વૈદિક યજ્ઞનો નાશ કરવાની અને સાહિત્યની ભાષાને બદલે લોકભાષાની સ્થાપના કરવાની હતી. અને જે કે એની એ પ્રતિજ્ઞાની સિદ્ધિ પુરાણોક્ત ધર્મદ્વારા હિંદુત્વનું પુનરુજ્જીવન થવાને લીધે કેટલીક સદીઓ લગી દૂર ઠેલાઈ છતાં તેથી વેદને પોતાને તો કંઈ જ લાભ ન થયો. નવા ફેલાવા લાગેલા બૌદ્ધધર્મની સામે પોતાનું બળ જમાવવાને માટે જૂના અને પવિત્ર પણ ન સમજાય એવા મંત્રપાઠોને બદલે સહેલી અને અદ્યતન સંસ્કૃત ભાષામાં શાસ્ત્રોની રચના કરવાની જરૂર ઊભી થઈ. અને એ રીતે પુરાણોએ વેદોને જનતા આગળથી દૂર થકેલી દીધા અને નવી ધાર્મિક વિધિઓએ પ્રાચીન ધર્મ-વિધિઓનું સ્થાન લીધું. જેવી રીતે પહેલાં વેદ ઋષિના હાથમાંથી નીકળી પુરોહિતના હાથમાં જઈ પડ્યા હતા તેવી રીતે હવે તે પુરોહિતના હાથમાંથી નીકળી પંડિતના હાથમાં જઈ પડ્યા. અને ત્યાં રહ્યારહ્યાં તેમના અર્થનું તથા તેમની સાચી પુનિતતા તથા ભવ્યતાનું છેલ્લું વિસર્જન થયું.

પણ એવું તો નથી જ બન્યું કે ઇસ્વીસનની પૂર્વે અનેક સદીઓથી પ્રારંભાયેલા આ પંડિતયુગ દરમિયાન વેદોની બધી રીતે દુર્ગતિ જ થતી રહી છે. ઊલટું આ પંડિતોના ગ્રીણ-વટભર્યા અને ખંતીલા શ્રમને લીધે જ તથા તેમની સંરક્ષક પરંપરાને લીધે જ વેદો, એક જીવંત શાસ્ત્રરૂપે મટી ગયેલા હોવા છતાં અણીશુદ્ધ જળવાઈ રહ્યા છે. એ હજાર વર્ષના આ પંડિત-યુગે વેદનો અર્થ સમજવામાં મદદરૂપ થાય તેવાં કેટલાંક અમૂલ્ય સાધનો આપણને આપેલાં છે. એ છે પ્રત્યેક અક્ષરમાં, પ્રત્યેક સ્વરભારમાં શુદ્ધ રીતે જળવાઈ રહેલો વેદનો ગ્રંથ, ચારકનો શબ્દકોશ અને સાયણનું મહાન ભાષ્ય.

વેદની પાઠશુદ્ધિ^૭ ઉપરાંત તેમાંનાં સૂકતોની અંદરના શ્લોકોનો ક્રમ, તથા તેની આખી

૭. આ વસ્તુસ્થિતિને ચારક ટેકો આપે છે. નિષણ્ડની રચના શા માટે થઈ તે સમજાવતાં તે કહે છે કે પહેલાંના કાળમાં અમુક વ્યક્તિઓએ વિશેષ તપપૂર્વક ધર્મનું સાક્ષાત્ દર્શન કર્યું હતું. અને તેટલા ઉપરથી તે ઋષિ એટલે કે દ્રષ્ટા કહેવાતા હતા. તેમણે પોતાનું એ મંત્રદર્શન બીજી વ્યક્તિઓને ઉપદેશદ્વારા આપ્યું, જેને બળે તેઓ સાક્ષાત્કાર પામી ઋષિત્વ પામ્યા. અર્થાત્ આ બીજા પ્રકારના ઋષિઓની શક્તિ પહેલા પ્રકારના ઋષિઓ—આપમેળે ધર્મદર્શન કરનાર—કરતાં ઓછી હતી અને તેમની પછીની પેઢી એથી પણ ઓછી શક્તિવાળી હતી. તે જોઈને તેમને ખેદ થયો કે જે વિદ્યા આપણે ઉપ-

મન્યતા અને ચોજના એ પણ અન્યથા ગણા છે એમાં બંને અપનાદો હોય તો તે બહુ થોડા અને અદ્ય મહત્વના છે જ્યાં જ્યાં સૂત્રોના ક્રમમાં અસમતિ લાગે છે ત્યાં એનું કાગળુ એ છે કે એમનો અર્થ આપણે ગણતા નથી. અને એક વાર તેની ફેરવી જાડી આવ્યા પછી જણાય છે કે એ સૂત્રોની ભાષા અને લયમાં જેમ સપૂર્ણ એકસૂત્રતા છે તેમ તેમાં રહેલા વિચારમાં પણ છે પડિતયુગે વેદોની આ ભારેમાં ભારે મેવા ટ્રેલી છે પણ જ્યારે વેદના અર્થની ખામતમાં તેમણે કરેલા પ્રયત્નોની આપણે મદદ લેવા જઈએ છીએ ત્યારે તેમનો અર્થ ધણા સકાર સાથે સ્વીકારવો પડે છે પડિતયુગના છેક પ્રાગભટ્ટાળમાં પણ વેદનો કર્મકાંડપ્રધાન અર્થ ડચારનો મધ્યસ્થાને આવી ગયો હતો વેદના ગખ્દો, પકિતઓ, તેમાંના હ્રદયખોનો અર્થ તથા તેમાંના વિચારચલુતરની ચાવી એ ડચારના નામ પામ્યા હતા યા તો હઠાઈ ગયા હતા વળી આ વિદ્વદ્વર્ગની પામે, પૂર્વકાલીન ઋષિઓની તે સહજોપલબ્ધિ તથા આધ્યાત્મિક અનુભવ ન હતા કે જેને લીધે ગુમ થયેલુ રહસ્ય અશત પણ પાછુ મેળવી શકાય આના ક્ષેત્રમાં માત્ર પાડિત્ય, અને ખાસ ડરીને જ્યાં તેની સાથે અભ્યાસપટુ દક્ષ શુદ્ધિનો યોગ થયેનો હોય છે ત્યારે તે જેટલુ માર્ગદર્શન આપે છે તેટલુ જ તે ક્યાનનાર પણ બને છે

ચાન્દુ 'નિરુક્ત' એ વેદાર્થ મમજવામાં બહુ મહત્વનું સાધન છે પણ તેમાં અતિ વિષમ સૂચનાળા મે તરવો વચ્ચે નિવેદ ડગનાની જરૂર રહે છે નિરુક્તકાગ તરીકે જ્યારે ચાન્દ વૈદિક શખ્દોના વિવિધ અર્થો આપે છે ત્યારે તેનું ગ્રામાણ્ય ધણું મહાન છે અને તેમાંથી મળતી મદદ ધણી કીમતી છે ચાર્કની પામે વૈદિક શખ્દોના બધા જ પ્રાચીન અર્થો હતા એવુ લાગતુ નથી ડારણુ ઢાલકમે ધણા અર્થ લોપ પામ્યા હતા, અને શાસ્ત્રીય ભાષાશાસ્ત્રના અભાવે તેનો પુનરુદ્ધાર થવો વડચ ન હતો. પરંતુ પરંપરાએ ધણા અર્થો જળવ્યા પણ હતા. જ્યાંજ્યાં ચાન્દ આ પરંપરાને જળવી રાખે છે અને વૈયાકગણીનુ શુદ્ધિચાતુર્ય વાપરતો નથી ત્યાંત્યા તે નખ્દોના જે અર્થ આપે છે તે, જે પાઠસદર્ભમાં તેનો નિયોગ કરી આપે છે ત્યાં તે હમેશા લાચ પડતા ન હોના છતાં તેને સાચા ભાષાશાસ્ત્રને બજે ગડ્ય અર્થ તરીકે સ્થાપી ગડાય છે પણ નખ્દકોલકાગ તરીકે ચાન્દુ જે મહત્વ છે તેટલુ વ્યુત્પત્તિનાન્ની તરીકે તેને આપી ગડાય તેમ નથી હિદના વિદ્વાનોએ ગાસ્ત્રીય વ્યાકગણુ જગતમાં સૌથી પહેલા ગચ્ચુ છે એ ખરુ, પણ સાચા ભાષા દેનથી મેળવી તે પચુ આ લોકો ઝીવી રખે તેમ નથી ઝેટલે તેમના પર રૂપા કરી તેમની શક્તિની મર્યાદા વિચારી તેમને માટે આ નિરુક્ત હપરાત વેદવેદાગ વગેરે ગ્રંથોની ગચના તેમણે જાવી ('નિરુક્ત' ૧-૬-૪ ચાન્દુ 'નિરુક્ત' તથા ને પર ફર્ગચાચની કીકામાંથી)

૮ "પ્રથમ લાખ્યકાર ચાન્દની પૂર્વે ખુદ હિદમાં વેદના અર્થ કરવા વિરો અનેક મતમતાડો પ્રચલિત હતા એટલુ તો નિર્વિવાદ છે 'નિરુક્ત' માં પૂર્વાચારીનો—લાખ્યકારોનો હલ્લેખ મ્પદ છે, એટલુ જ નહિ, પરંતુ વેદલાખ્યની ઝુનીઝુડી પ્રજાલીઓ સિદ્ધાન્તજેદ પરત્વે પડેલી તેમનો પણ ચારક સ્વીકાર કરે છે ચાર્કની પૂર્વે સાદચન, ઓદગ્ગર, ચર્મગિરા, નેયાચિકો, અતિહાસિકો, વૈયાકરણો, કર્મકાંડીઓ અને તપસ્વીઓ વગેરે જુદાજુદા સિદ્ધાંત પરત્વે વેદના અર્થ કરનારા ગતો સારતમાં હતા" અખાલાવ પુરાણીકૃત 'ચલિદના ખુખો', ગુચ્છ ખીજે, પૃ ૨૫૦ (સ કલિત)

શાસ્ત્રનો આરંભ તો અર્વાચીન સંશોધનવિદ્યાથી જ થાય છે. જૂના વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રીઓથી માંડી દેહ ઓગણીસમી સદી સુધીના, પછી તે હિંદના હો કે યુરોપના, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રીએ જે માત્ર ચાતુર્યભરી પદ્ધતિ અપત્યાર કરી છે તે ખૂબ તરંગપૂર્ણ અને નિયમ વગરની છે. અને જ્યારે યાસ્ક આ પદ્ધતિને અનુસરે છે ત્યારે તેના અભિપ્રાયો સ્વીકારવા મુશ્કેલ બને છે. વળી તે અમુક મંત્રોનો જે અર્થ આપે છે તે પણ તેની પછીના સાયણના અર્થ કરતાં વિશેષ સ્વીકાર્ય બને તેવો નથી.

હિંદમાં વેદને અંગે જે મૌલિક અને જીવંત અધ્યયનનો યુગ પ્રવર્તેલો તેનો આરંભ યાસ્ક અને બીજા પંડિતોથી થયેલો ગણી શકાય. એ યુગનો અંત સાયણના ભાષ્ય સાથે આવે છે. જે કાળે હિંદની પ્રતિભાએ નવા મૌલિક સર્જન માટે સામગ્રીરૂપે પ્રાગૈતિહાસિક કાલની બધી સમૃદ્ધિનો સંચય કરવા માંડેલો તે કાળના પ્રારંભિક જોમના ગાળામાં 'નિરુકત'ની રચના થયેલી છે. તે પછી સદીઓ વીત્યા બાદ જ્યારે મુસલમાનોના વિજયના આઘાતથી હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છિન્ન-ભિન્ન બની ગઈ અને જુદાજુદા પ્રાદેશિક ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગઈ, ત્યારે હિંદની વિદ્યાપરંપરાએ દક્ષિણ હિંદમાં છેલ્લો આશ્રય લઈ આ વિજયનગરમ્ના સામ્રાજ્યના ધામમાં પોતાનું કેન્દ્ર સ્થાપિત કર્યું. સાયણનું ભાષ્ય એ આ વિદ્યત્પરંપરાનું લગભગ છેલ્લું મહાન કાર્ય છે. તે પછી વેદના અધ્યયનના પ્રયત્નની જોરદાર અને મૌલિક સરવાણીઓ ફૂટતી રહી છે, નવા પુનઃસર્જન માટે છૂટાછવાયા પ્રયત્નો થતા રહ્યા છે. પરંતુ આના જેવા સર્વગ્રાહી, ધીંગા અને બેનમૂન પ્રકારનું કાર્ય તો ભાગ્યે જ બન્યું છે.

ભૂતકાળના આ મહાન વારસાના મુખ્યમુખ્ય ગુણો તો એકદમ નજરે ચડી આવે એવા છે. સાયણે પોતાના વંખતના વિદ્વાનમાં વિદ્વાન પંડિતોની સહાય લઈને રચેલો આ ગ્રંથ પાંડિત્યના વિરાટ શ્રમના સંચય જેવો છે. એ કાળે કોઈ પણ એક વ્યક્તિમાં વિદ્યમાન હોઈ શકે તેના કરતાં વિશેષ વિદ્વાતાનું આમાં પ્રાકટ્ય છે. તેમ છતાં એની પાછળ કોઈ એક સંકલનકાર હાથ રહેલો દેખાય છે. એની વિગતોમાં ઘણી એક અસંગતિઓ છે, છતાં સમગ્ર રીતે તેમાં એક સુસંગતિ રહેલી છે જ. એનું આયોજન ઘણું વિશાળ છે, છતાં હિંદની રૂઢ ભાષ્યશૈલીમાં મળવી દુર્લભ એવી સરળતા, પ્રાસાદિકતા, લાઘવ અને કલાયુક્ત સૌન્દર્ય એની શૈલીમાં રહેલાં છે. એમાં ક્યાંય પાંડિત્યનું પ્રદર્શન નથી. ગ્રંથનો અર્થ કરતાં મુશ્કેલીઓની સામે જે બથંબથા કરવી પડેલી છે તેને ચતુરાઈથી ઢાંકી દેવામાં આવેલી છે અને એમાં વિશદ વિવેચનશક્તિ તથા સ્વસ્થ છતાં નિરભિમાની પાંડિત્યનું એવું વાતાવરણ છે કે જેની છાપ ગ્રંથકર્તાની સાથે સંમત ન થનાર પર પણ પડ્યા વિના રહેતી નથી. યુરોપના શરૂઆતના વૈદિક અભ્યાસીઓ તો સાયણના આ અર્થઘટનની યુક્તિપુરઃસરતા ઉપર ખાસ મુગ્ધ બની ગયા હતા.

તેમ છતાં, વેદના સ્થૂલ અર્થની બાબતમાં પણ સાયણની પદ્ધતિ સાથે કે તેણે કરેલા નિર્ણયોની સાથે સંમત થતાં ઘણો સંકોચ જોભો થાય છે. સાયણ પોતાની પદ્ધતિમાં ભાષા અને તેની રચના સાથે બિનજરૂરી અને કદીક તો ન માની શકાય તેટલી છૂટ લે છે, એટલું જ નહિ, પણ સામાન્ય વૈદિક શબ્દોનો તથા નિયત થઈ ચૂકેલાં વૈદિક વિધિવિધાનનો અર્થ કરવામાં તે

સાચણના ભાષ્યનું સૌથી વધુ ઢમનગીળ પગિણામ આવેલું હોય તો તે આ '૭' કે વેદના ને કઈ નકય અર્થો છે તેમાંથી આ સૌથી વધુ નિકટ કાટિના અર્થમાં તેને જઈ કઈ તેને જ પ્રામાણ્ય આપનામાં આવેલું છે વેદના આ કર્મકાંડપી અર્થના પ્રાધાન્યને લીધે તેનો છત્રત ઉપયોગ થતો હિંદુમાં ઢ્યાગનો બધ યજ્ઞ ગયો હતો અને ઉપનિષદોના મમત્ત અર્થની માચી આની ગુમ થઈ ગઈ હતી સાચણે આવીને આ જની અર્થભૂલ ઉપર છેનટની મહોર મારી આપી અને વણી સદીઓ લગી એ મહોર અતૂટ જ રહી વેદનો અભ્યાસ ઢગવાને માટે ન્યાયે એક ખીછ મચ્કૃતિના યુરોપના વિદ્વાનો પ્રવૃત્ત થયા ત્યાં આચણના ભાષ્યના મૂચનોમાંથી વળી પાછી નવી ભૂચો જન્મી

વણા સૈકાઓ પછી એક વિદેશીય મચ્કૃતિના કુત્હલે સાચણના આ પ્રામાણ્યની મહોરને તોડી આપી પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ અતિ પ્રગમાપત્ર મહેનત અને ખતથી વેદોની હમ્તપ્રતોતુ મપાદન, મુદ્રણ, અનુવાદ અને ઉત્તમ અથગ્ધે પ્રકાગન કર્યું વેદને વિશેની આ પ્રાથમિક ભૂમિદા તૈયાગ કરીને તેમણે જુદાજુદા દષ્ટિબિંદુથી વેદનું નિરીક્ષણ કર્યું અને વેદનો રચનાકાળ, તેની મચ્કૃતિ, સમાજગ્યના, ધર્મભાવના, છત્રનરહમ્ય આદિ બાળતો ઉપર અનેક ગીતના મતવ્યે તાગવ્યા આ વિદ્વાનો ભાગે ખતીલા તેમ જ મહેનતુ હતા, ધૌદ્ધિક ગવેપણામાં ભારે હિંમતબાજ હતા, ન્દપનાને ચગાવનામાં બહુ દક્ષતાનાળા હતા, તેમ જ તેમના પોતાના જ્ઞાન અને ભાવનાના પ્રદાશ પ્રમાણે ધર્મભીરુ પણ હતા પરંતુ આ પ્રાચીન ઢવિઓની વાણીનો મર્મ ઝીલવાની તેમનામાં બહુ ઓછી ચોગ્યતા હતી, ઢારણ કે એ પ્રાચીન માનસ માથે તેમને ઢર્મ જ સહાનુભૂતિ ન હતી વેદના રૂપકો તેમ જ ઢ્યાનકોની પાછળ ગુપ્ત મહેલી વિચારમુષ્ટિનો તાગ મેળવવાને માટે તેમના પોતાના ધૌદ્ધિક કે આધ્યાત્મિક વાતાનગ્ણમાંથી તેમને ઢર્શા ચાવીઓ મળે તેમ ન હતું તેમની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ એ પ્રકાગ્નું નીનડચું છે એક બાજુ વેદના અર્થઘટનનો પ્રશ્ન વધારે ઝીણનટભરી રીતે સપૂર્ણ નિશ્ચયતાથી ઢાળછપૂર્વક અને વધારે મ્વત્રતનાથી છણાયો અને ખીછ બાજુ તેના દેખીતા મ્થૂલ ભોતિ-અર્થની અત્યત અતિશયોદ્ધિત ઢર્મી નાખનામાં આવી અને તેના સાચા અને આતગિંદ રહમ્યનું મપૂર્ણ તિરોધાન થયું

યુરોપના વિદ્વાનોની ગવેપણા ધૌદ્ધ ડપની રહી છે અને તેઓ તત્ત્વાર્થની ગોધમા વધારે નિર્ધાર ગત્તા છે, હતા તેમણે પોતાનો આધાર હમેગા માચણના ભાષ્યમાં જળવાઈ રહેલા પરપરાગત તત્ત્વો ઉપર જ ગમ્યો છે અને આ પ્રશ્નનો સર્વથા મ્વત્રત્ર રીતે વિચાર નથી કર્યો તેમણે સાચણ અને 'બ્રાહ્મણ' પ્રથેમાં ને જ્યેય તેનો અર્વાચીન ઢાળના આધુનિક મિદ્ધાતો અને જ્ઞાનને આધારે તેમણે આગળ વિકાસ કર્યો કે બાપાનાત્ર, ઢ્યાશાત્ર અને ધ્મતિહાસને તુલનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિઓ લાગુ પાડી તેમાંથી ચાતુર્યયુક્ત અનુમાનો તારવીને, દક્ષતાભરી ગવેપણાની મદદ લઈને અત્યારે મળી આવતી દક્ષીકતોના ખૂબ વિસ્તાર કરીને અને અત્યારે ઉપલબ્ધ એવા છટાધવાયા મૂચનોની એન્તા નિખમવીને તેમણે વૈદિક ઢ્યાગાત્રની, ધ્મતિહામની, તેમ જ મચ્કૃતિની એક સપૂર્ણ વાદગ્યના-theory બની કરી છે એની વિગતો તથા નિશ્ચયતા મુગ્ધ કરે તેવી છે

પરંતુ એની દેખીતી રીતે સુદૃઢ લાગતી ગવેષણાપદ્ધતિની હેઠળ એ હકીકત છુપાઈ રહી છે કે આ ભવ્ય ચણતરના પાયામાં મોટે ભાગે તર્કની અને અનુમાનપરંપરાની રેતી જ રહેલી છે.

વેદના અર્થની આ આધુનિક વાદરચના પોતાનું મંડાણ જે વિચારસરણી પર કરે છે તે આ પ્રમાણે છે. વેદ એ એક આરંભકાળના, પ્રાથમિક દશામાં રહેતા અસંસ્કૃત માનવસમાજની દેવસ્તુતિઓનો સંગ્રહ છે. આ સમાજની નીતિ તથા ધર્મવિષયક માન્યતાઓ અતિ અપકવ રૂપની હતી. તેની સમાજરચના અતિ અસહ્ય રૂપની હતી અને પોતાની આસપાસના જગત પ્રત્યે તેનું દષ્ટિબિંદુ તદ્દન બાલિશ રૂપનું હતું. આ માન્યતા માટે સાચણ જ જવાબદાર છે. જે ક્રિયાવિધિને સાચણે ઈશ્વરીય જ્ઞાનના અંશ તરીકે સ્વીકારી હતી તથા જેમાં કંઈક ગૂઢ સામર્થ્ય રહ્યું છે એમ તે માનતો હતો, તે ક્રિયાવિધિનો અર્થ યુરોપના વિદ્વાનોએ એવો કર્યો કે એ તો માત્ર કલ્પનાથી સર્જેલાં અતિમાનુષ્ય હૈવતો, કે જે તેમની પૂજા કરવાથી પ્રસન્ન થતાં અને ઉપેક્ષા કરવાથી ક્રોધે ભરાતાં—તેમને ખુશ રાખવાને માટે જૂના જંગલી માણસોએ યોજેલા યજ્ઞવિધિઓનું જ એક મોટું બનાવેલું રૂપ છે. સાચણે વેદમાં જે ઐતિહાસિક તત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે તેને તેમણે એકદમ ઝડપી લીધું અને સૂક્તોમાં એવા જે કંઈ ઉલ્લેખો આવે છે તેના નવા અર્થો કરીને કે નવી સમજૂતીઓ ઘટાવીને તેનો વિસ્તાર કર્યો અને તે કાળની જંગલી જાતિઓના આરંભકાળના ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ તથા સંસ્થાઓના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવાને માટે તેમાંથી આધાર શોધવાની તેમણે આતુરતાથી પ્રવૃત્તિ આદરી. સાચણના પ્રકૃતિરૂપાત્મક તત્ત્વે તો આથી પણ વધારે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. વૈદિક દેવોનું તેમનાં બાહ્ય રૂપોમાં પ્રકૃતિનાં કેટલાંક સર્વો સાથે જે દેખીતું સામ્ય છે તે પરથી તેમણે આર્યકથાશાસ્ત્રોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ આરંભ્યો. અમુક ગૌણ દેવોનું સૂર્ય-શક્તિઓની સાથે જે આહુંપાતળું સામ્ય છે તેને તેમણે આદિકાળમાં કથાઓ કેવી રીતે રચાતી હશે તેની એક સર્વસામાન્ય ચાવી તરીકે સ્વીકારી લીધું અને અત્યારે તુલનાત્મક કથાશાસ્ત્રમાં સ્વીકારાયેલી સૂર્ય-કથા અને તારક-કથાઓની વિશાળ વાદરચનાઓની સ્થાપના થઈ. આ નવા પ્રકાશ પ્રમાણે વેદનાં સૂક્તો એટલે પ્રકૃતિનું અર્ધું વહેંચી ભરેલું અને અર્ધું કાવ્યમય એવું એક રૂપક છે એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. તથા તેમાં થોડું મહત્ત્વનું ખગોલિક તત્ત્વ છે તેમ પણ સ્વીકારવામાં આવે છે. તે પછી બાકીનું જે છે તેમાં થોડોક સમકાલીન ઇતિહાસ છે, અને યજ્ઞની ક્રિયાઓનાં વહેંચભરેલાં અને અસંસ્કૃત દશાનાં થોડાંક વિધિવિધાનો છે.

યુરોપીય વિદ્વાનોની વેદને અંગેની આ જે ગવેષણા છે તેને લોકમાનસમાં જે અતિશય પ્રતિષ્ઠા મળી છે તેનું કારણ એ છે કે યુરોપના ભૌતિક વિજ્ઞાનની પ્રગતિ સાથે તે ગવેષણા પણ ભેગાભેગી જોડાઈ ગઈ છે. સત્ય તો એ છે કે પશ્ચિમમાં પ્રવર્તેલા ભૌતિક વિજ્ઞાન અને આ વેદના અભ્યાસની વચ્ચે એક વિશાળ તફાવત રહેલો છે. ભૌતિક વિજ્ઞાન પોતાના આધારોની બહુ ચોકસાઈ રાખે છે, બહુ ધીરેથી અનુમાનો તારવે છે, અને તેના નિર્ણયો બહુ પ્રયોગાત્મક પાકા પાયા પરના હોય છે, જ્યારે વેદના આ વિદ્વાન અભ્યાસકોને આઘાપાતળા આધારો ઉપર જ ચણતર કરવાનું રહે છે. છતાં તેમાંથી તેમણે મોટી અને વ્યાપક વાદરચનાઓ ઊભી કરી છે,

અને જ્યાં જ્યાં નિર્ણયાત્મક સૂચનો નથી મળતા ત્યાં તેઓ છટે હાથે તર્ક અને, અનુમાનોનો આશ્રય લઈ તેનો ખાડો પૂરી આપે છે

૬ કામા ભાગતીય વૈયાકરણીઓ તથા પડિતોના વેદાર્થચત્તમા અને યુરોપના બેશુમાર મહેનત સતાર વેદાભ્યાસીઓની પ્રવૃત્તિમાં એક સામાન્ય લક્ષણ તો રહ્યું છે અને તે છે વેદની ઋચાઓના અર્થઘટનમાં અસાધારણ અમંગલિત અને અર્થનું ગહન દાગિદગ ચાભામિત્ર ગીતે કે પંડી દ્રષ્ટાને જોઈ છૂટીછૂટી પડ્ધતિઓનો કીડીક અર્થ આ લોકો તારવી ગયે છે એવા અર્થવાળા રાખડસમઘ અતિ-ગય વિગ્ધ રોનદવાળો છે, તેમાં મિનનકરી અને આલ્પ દાગિક અભિધાનો લખાયેલા છે, તેમ જ તેમાંની ભભકભગી રાખડાનલી અને ચિત્રાવલીના હેરત પમાડી નાખે તેના જલ્દયામાંથી બહુ જ ઓછો અર્થ નીકળે છે એ ક્ષતિઓ હોવા છતાં, એ ગદ્યામાંથી ટર્ક મમગ શકાય એવી વાચ્યગ્યના પણ આ લોકો જીભી કરી આપે છે. પરંતુ જ્યારે મધ્ય સૂતોને આ વિદ્વાનોના અર્થ પ્રમાણે સમગ્ર રીતે જોઈએ ત્યારે તે જાણે તેમના ગ્યનારાઓમાં મુખસાનદ વિચાર કરનારી કે રવાભામિત્ર અને સુસંગત એવી અર્થાભિવ્યક્તિ કરનારી શક્તિ જ ન હતી એવી છાપ પડે છે. દૂર અને સાદા સૂતોને બાદ કરીએ તો ખાટીના સૂતોની બાપા જાણે મદિય અથવા કૃત્રિમ રૂપની દેખાય છે, એમાંના નિચારો તો આસપદ લાગે કે અથવા તો એનો અર્થ કરનાર તેમને મારી મચડીને બેસાડતો હોય તેવું લાગે કે ઋચાઓનું ભાષ્ય કરતા આ પડિતો જાણે મૂળનો અર્થ પ્રવટાવનાને બદલે, કોઈ બનાવટ જ કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે આપણને લાગે છે કે આ વિદ્વાનો અર્થનો આભિભાવ નથી કરી આપતા, પણ કોઈ બડબોગ મામગીને મારીકૂટીને મમે તે એક પ્રકારનો વાટ અને સંગતિ આપના મથી રહ્યા જે એટલે એમના અધ્યયનો વિશે એટલું જ વહી શકાય કે તેમનો આગભ ઘણો તેજસ્વી છે, છતાં તેના પગિણાઓ હજી જ્યાં નિશ્ચિત રૂપના નથી. શાસ્ત્રચત્તના આ પ્રથમ પ્રયત્નો છે હજી તેમાંથી શાસ્ત્રનું નિર્માણ થવાનું બાકી છે

એટલે એમના એ પ્રયત્નોની પ્રત્યક્તા સ્વીકાર્યા છતાં વેદના અભ્યાસને માટે ક્ષેત્ર હજી ખુલ્લું રહ્યું છે વેદને અગે હજી નવા દષ્ટિકોણોથી અભ્યાસને અન્દાગ રહ્યો છે. હિંદના વિદ્વાનો નરમથી એવા પાચ પ્રયત્નો થયેલા છે જેમાંના ત્રણ પશ્ચિમની સગોધનપદ્ધતિના જે, એક પ્રાચીન ભાગતીય પદ્ધતિના જે અને જેનો એ બનેલા મમન્વચરે જે લોકમાન્ય ટિળક, ડી. પરમશિવ આચાર્ય અને અવિનાયચર દાસે પોતાના સગોધનમાં પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિનો આધાર લીધો છે અને તેમના મહત્ત્વપૂર્ણ અભ્યાસને લીધે વેદના બહિરંગ અથને અગે નવી વાદચત્તનાઓ જીભી થવા પામી છે ટિળકે તેમના 'આર્કાઈવ હોમ ધ વેદઃ'માં પશ્ચિમના વિદ્વાનોના સામાન્ય નિર્ણયોનો સ્વીકાર કરીને પોતાની ગોધ આગળ ચલાવી છે. વેદની ઉપા અને ગૌન સ્વરૂપ અને સૂક્તોમાં આનની ખગૌલિક દખાડતોનો કરીથી અભ્યાસ આદરી તેમણે એ પ્રતિપાદિત કર્યું છે કે આર્ચ જાતિ મૂળે હિતગ ક્ષુપ્રદેશમાંથી હિમ (himal) યુગના કાળ દરમિયાન નીચેના પ્રદેશમાં જીનરી આવેલી છે અને એ માનનાના મળળ પુરાવા તેમણે રજૂ કર્યા છે આચરે તેથી પણ વધારે હિમત દર્શાવેને એ પુરના કરનાનો ચત્ત કર્યો છે કે પૃથ્વીના પિકાસમાં હિમયુગ આવી ગયો

અને તેમાં પૃથ્વી પરનું જીવન લાંબા કાળ લગી મૃતદશામાં રહ્યા પછી તેનો જે નવો જન્મ થયો તે કાળે ભૂસ્તરનું જે સ્વરૂપ હતું તેને જ ઋગ્વેદમાં રૂપક રૂપે નિરૂપેલું છે. આ વિદ્વાનની તમામ દલીલો તથા તેમાંથી નીપજતાં નિગમનો પૂરેપૂરાં સ્વીકારવાં મુશ્કેલ છે છતાં તેમણે વેદમાં અહિંવૃત્ર તથા સપ્ત નદીઓના મોક્ષની જે કથાઓ છે તે પર નવો પ્રકાશ નાખ્યો છે. આ પ્રશ્નને અંગે અત્યારે જે વાદરચના પ્રવર્તિત છે, પણ જેને સૂકતોની ભાષામાંથી ટેકો મળતો નથી, તે વાદરચના કરતાં તેમનો અર્થ વધારે સુસંગત અને સંભાવ્ય છે. અવિનાશચંદ્ર દાસે તેમના ‘ઋગ્વેદિક ઇન્ડિયા’ માં આર્યજાતિનું મૂળ નિવાસસ્થાન પ્રાચીન સપ્તસિંધુઓ અથવા તો પંજાબમાં હતું, ઋગ્વેદની રચનાનો કાળ પચીસથી ત્રીસ હજાર પૂર્વે હતો અને તે વેળા એક સારા પ્રમાણમાં વિકસેલી સંસ્કૃતિ હયાત હતી એમ વેદની ઋચાઓમાં હિંદની જમીન અને સમુદ્રના ભૌગોલિક ઉલ્લેખો મળે છે તેના આધારે પ્રતિપાદિત કર્યું છે. એ વિદ્વાને તેમના બીજા ગ્રંથ ‘ઋગ્વેદિક કલ્ચર’ માં વેદની સંસ્કૃતિનાં જીર્ણોદ્ધાર અંગોનું નિરીક્ષણ કરી તેની સંસ્કૃતિ કંઈ કક્ષાએ હતી અને તેનો વિકાસ કેવી રીતે થયો તે નિરૂપ્યું છે. આ ત્રણે વિદ્વાનોના અભ્યાસથી વેદના અહિરંગ અર્થનો નવેસરથી પ્રારંભ મેંડાય છે, જેને લીધે આપણને પ્રાચીન આર્યજાતની સાચેસાચી ભૌતિક પરિસ્થિતિ કદાચ ન જડી આવે તોપણ એના ભૌતિક ઉદ્ગમનાં મૂળ તો જડી આવશે જ અને અત્યાર લગી જે ઘણું અસ્પષ્ટ રહ્યું છે તે સ્પષ્ટ થશે એમ આશા રહે છે.

વેદના અધ્યયનનો ભારતીય પદ્ધતિ અનુસાર થયેલો ચોથો પ્રયત્ન સ્વામી હયાનંદ સરસ્વતીનો અને ભારતીય તથા પાશ્ચાત્ય બંને પદ્ધતિનો જેમાં સમાવેશ થયો છે તેવો પાંચમો પ્રયત્ન શ્રી અરવિંદ ઘોષનો છે. સ્વામી હયાનંદનો યત્ન ઉપરના ત્રણ કરતાં પહેલાં થયેલો છે, છતાં શ્રી અરવિંદના પ્રયત્નની સાથે તેનો વધારે મેળ ખાય છે. સ્વામી હયાનંદે વેદને ફરીથી જીવંત ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે સ્થાપવાનો મહાન પ્રયત્ન કર્યો. નિરુકતમાં જે થોડુંક ભાષાશાસ્ત્ર હતું તેને તેમણે વિશાળ અર્થમાં ઘટાવીને પોતાના આધારરૂપે લીધું. એ પોતે પણ મહાન સંસ્કૃતજ્ઞ હતા, અને પોતાની સામગ્રીને તેમણે અસાધારણ સામર્થ્ય અને સ્વતંત્રતાથી ઉપયોગમાં લીધી છે. જૂની સંસ્કૃતભાષાનું જે એક ખાસ લક્ષણ છે—જેને સાયણાચાર્યે ‘ઘાતૂનામનેકર્થત્વમ્’ તરીકે સુંદર રીતે વર્ણવ્યું છે—તેમાંથી તેમણે ઘણી સર્જનાત્મક રીતે કામ ઉપાડ્યું.

હયાનંદે વેદનો જે અર્થ ઘટાવ્યો તેની પાછળ એ વિચાર રહેલો છે કે વેદોમાં ધાર્મિક, નૈતિક અને ભૌતિક સત્યોનું સંપૂર્ણ પ્રાકટ્ય સમાવિષ્ટ રહેલું છે. વેદની ધાર્મિક શિક્ષા એકેશ્વર-વાદની છે અને વેદના દેવો તે એક જ પરમાત્માનાં જીર્ણોદ્ધાર રૂપોનાં વર્ણનાત્મક અભિધાનો છે. વળી આ દેવો ઈશ્વરની શક્તિઓ પ્રકૃતિમાં જે રીતે કામ કરતી દેખાય છે તેનાં સૂચક રૂપો પણ છે અને વેદના અર્થની સાચી સમજણ જે મળે તો જે ભૌતિક સત્યોને અર્વાચીન વિજ્ઞાને શોધ્યાં છે તે બધાં પાછાં વેદમાંથી મળી આવે તેમ છે.

એ તો સ્પષ્ટ છે કે આવી વાદરચનાને સિદ્ધ કરવી કઠણ છે. ઋગ્વેદ પોતે પણ સાચે જ

હો છે કે દેવો એક જ વિશ્વવ્યાપક તરન કે જે તેના સત્ય મંદિરે વિશ્વથી પણ છે તેના વિવધ નામો અને વર્ણનો છે છતાં સૂક્તોની ભાષા ઉપરથી એમ માનવાની રૂઝ પડે છે કે દેવો એ માત્ર એ પરમતત્ત્વના માત્ર વિવિધ નામો જ નથી પણ તેના વિવિધ રૂપો, શક્તિઓ અને વ્યાકૃતત્વો પણ છે વેદના એકેશ્વરવાદની અદર એકતત્ત્વવાદ, મર્વેશ્વરવાદ અને બહુદેવવાદ પ્રમાણેનું સૃષ્ટિનું દર્શન પણ સમાવેશ પામેલું છે અને તેને કોઈ પણ રીતે અર્વાચીન જાળના સાદા અને સરળ ઈશ્વરવાદમાં ઘટાવી ગયાય તેમ નથી મને તેને બે પ્રયત્નપૂર્વક મથકવામાં આવે તો જ આ સકુલતા ઓછી થઈ શકે

પ્રાચીનજાળની જાતિઓ અત્યારે મીઠાગયુ છે તે ડરતા વિગેષ પ્રમાણમાં ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં આગળ વધેલી હતી તેનો પણ મીઠાર ડરી શકાય તેમ છે હવે આપણને ખમર પડી છે કે, ઇન્દ્રિય અને ખારિડયાના નિવાસીઓએ ધણી વસ્તુઓ ગોધી દાઢી હતી જેને અર્વાચીન વિદ્યાને ફરીથી પાછી ગોધી છે પ્રાચીન ભારતનામીઓ ઈર્ષ નહિ તો અતિ કુશળ ખગોળવેત્તાઓ તથા શરીરચિકિત્સકો તો હતા જ, વળી હિંદના ઓપધિશાસ્ત્ર તથા ગ્સાયણુશાસ્ત્ર એ પણ વિદેશમાંથી અહીં આવેલા હોય એવું લાગતું નથી પરંતુ મ્વામી દયાનંદે જે રીતે સમસ્ત ભૌતિક શાસ્ત્રનો આનિર્ભાવ વેદમાં પ્રતિપાદિત કર્યો છે તેને સાબિત કરવાને ધણું કામ કરવું પડે

શ્રી અરર્નિદનો વેદના અર્થઘટનનો પ્રયત્ન એ સૌથી છેદનો અને સૌથી વધુ ગભીર તથા વણા મહાન પરિણામોનાજો છે તેઓ વેદના અભ્યાસ તરફ જે રીતે વળ્યા છે, તેમાં હિંદના પડિતો ડરતા પણ જુદી જ ઘટના તેમના વિષયે બનેલી છે વેદના અધ્યયનની ભારતીય પદ્ધતિ તે પરપરા અને વ્યાકરણનો આશ્રય લઈ વેદનો અર્થ કરવાની ગ્હી છે ન્યારે શ્રી અરર્નિદ પોતે એ ઉપદરજોનો આશ્રય લીધા વિના સીંની સ્વાતુજૂતિના આધારે વેદની સમીપ પહોંચેલા છે પોડિએરીમાં યોગસાધના કરતાકરતા તેમને જે કેટલીક ચૈતસિક અનુભૂતિઓ થવા માડેલી તેનું આલેખન તેમને યુરોપીય ચિત્તવિદ્યા અથવા તો હિંદના યોગદર્શનો કે વેદાન્તમાં થયેલું જણાયું નહિ, પણ વેદના મનોમાં તે જ અનુભૂતિઓ અતિ પ્રપ્ત અને ચોક્કસ વાણીમાં આને ખાવેલી મળી આવી તેમજ સાયણના ભાખ્યનો આધાર લીધા વિના જ વેદને મૂળરૂપે જોના માડયા અને વેદના સતોના શબ્દોમાંથી તેમની પોતાની અનુભૂતિને મુસગત એવી અર્થઘૂતિ પ્રકટવા લાગી આવી રીતે વેદનો અર્થ તપન્વી પુરુષોને પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે એવી માન્યતા પણ આપણી સારકૃતિ પરપરામાં ચાલા આવેલી જે ખરી જ પણ એ પ્રમાણે વેદનો અર્થ કોઈએ રનાતું

૯ ય એવ તુ મેધાગી સ્યાત્ મન્યજન્માન્તરાનુભાવિતયા પ્રજ્ઞા યુક્તો યો વા તપસ્વી કામ તામ્યામવૈયાકરણામ્યામપિ નિર્ન્યાદેવ । ન હિ તયોરસાધ્ય કિંચિદસ્તિ । તપસા હિ રગ્યમપિ વેદાર્ય પ્રાદુર્ભવેદેવ યથા મન્ત્રા પ્રાદુર્ભવન્ પૂર્વેવામૃતપીનામ્ । મેધાવ્યપિ ચ સ્વયમુદ્દેક્ષિતુ શક્તુયાત્ કિમુતોચ્યમાન મવબોદ્ધુમ્ ।

(પણ જે મેધાવી હોય અથવા અન્ય જન્માન્તરમાં અનુભવેલી અથવા પ્રાપ્ત કરેલી પ્રજ્ઞાવાળો તપસ્વી હોય તેમજે વ્યાકરણનો અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો પણ તેમને આ ગ્રંથ (નિરુક્ત) બહુખાવેલો તેમને

ભૂતિથી પ્રાપ્ત કર્યો હોય એવું જાણમાં નથી. હિંદમાંના વેદાભ્યાસી વિદ્વાનો વેદને અપૌરુષેય, સ્વાનુભૂતિગમ્ય, દર્શનદ્વારા પ્રકટ થયેલા એમ માનતા આવ્યા છે, છતાં તેમના અધ્યયનનો આધાર મૌખિક પરંપરા તથા વ્યાકરણાદિક ઔદ્ધિક શાસ્ત્રો જ રહ્યાં છે. વેદના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ તો વેદકાળના માનવને જ એટલો અસંસ્કૃત ક્ષણો કહ્યો છે કે જેમાં ચરમ અધ્યાત્મ અનુભવને સ્થાન જ ન હોઈ શકે, ઉપરાંત આવી રીતના ચૈતસિક કે આધ્યાત્મિક અનુભવોની સ્વતંત્ર શક્યતા પણ તેમણે કદપી યા સ્વીકારી નથી. બદલે વેદના અભ્યાસને માટે એ વિષયને એમણે તદ્દન અપ્રસ્તુત ગણેલો છે. એ રીતે શ્રી અરવિંદની વેદવિષયક પ્રવૃત્તિ માત્ર ઔદ્ધિક અભ્યાસ કરતાં વેદના સાક્ષાત્ અર્થ-દર્શનની છે, અર્થાત્ વેદના મંત્રદ્રષ્ટાઓની જ ક્રોટિની છે, અને ભારતીય વૈયાકરણીઓની પદ્ધતિ-ઓથી પણ તે ઘણી આગળ વધી ગયેલી એવી પ્રાચીનતમ રૂપની છે એમ કહી શકાય. પરંતુ શ્રી અરવિંદ યોગાભ્યાસી હોવા ઉપરાંત, સંશોધન તેમ જ વિદ્યાધ્યયનની પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિઓથી પૂરેપૂરા વાકેફગાર છે. વળી તેઓ એ પદ્ધતિના જે ગુણો છે તે પણ બરાબર પિછાણે છે; એટલે પોતાને થયેલા વેદાર્થનું દર્શન તેઓ માત્ર અનુભૂતિના પ્રામાણ્યથી જ પ્રતિપાદન કરવા માગતા નથી, પરંતુ તેને માટે વેદાર્થની દિશામાં અભ્યર્ણગી જે જે સાધનો અને સામગ્રીઓ વપરાઈ છે તે સૌની મદદથી પૂરી શાસ્ત્રીય રીતે તેની સ્થાપના કરવા તેઓ ઇચ્છે છે. વેદાર્થની દિશામાં અભ્યર્ણગીમાં જે કંઈ યત્નો થયા છે તે બધાની મદદ પણ અનિવાર્ય છે એમ તેઓ સ્વીકારે છે. યાસ્ક અને સાયણમાંથી વેદનાં બહિરંગ પ્રતીકોનું કર્મકાંડવિષયક ચોકડું તથા પરંપરાથી ઊતરી આવેલા અર્થો અને સમજૂતીઓ, ઉપનિષદોમાંથી ઋષિઓના ચૈતસિક અને આધ્યાત્મિક વિચારોની ચાવીઓ તથા આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ અને સહજજ્ઞાનની પદ્ધતિ, યુરોપીય વિદ્વાનો પાસેથી તુલનાત્મક સંશોધનની આશોચક પદ્ધતિ, જે હજી અપૂર્ણ છતાં, જેમાં વિકાસની પારાવાર શક્યતાઓ છે તથા જેમાંથી છેવટે શાસ્ત્રીય નિર્ણયાત્મકતા અને વેદના અધ્યયનમાં જેની ઊણપ રહેલી છે તે બુદ્ધિપ્રતિષ્ઠિત દૃઢ આધાર મળવાની સંપૂર્ણ શક્યતા છે તે, અને દયાનંદમાંથી ઋષિઓની ભાષાના રહસ્યની કૂંચી અને વૈદિક ધર્મના કેન્દ્રસ્થ વિચાર ‘એકં સદ્ વિપ્રા બહુધા વદન્તિ’નું પુનઃ ઉદ્ઘોષણ : આ બધાં તત્ત્વોનો ઉપયોગ તેમણે પોતાના અર્થઘટનમાં કર્યો છે. અને એ રીતે તેમની પદ્ધતિમાં ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય સંશોધનપદ્ધતિઓનાં બધાં ઉત્તમ તત્ત્વો સમાવિષ્ટ થયાં છે એમ નિઃસંશય કહી શકાય.

વેદનું આમ ઉભયતઃ અધ્યયન કરીને શ્રી અરવિંદે તેના વિશે પોતાનો જે વાદપ્રસ્તાવ (hypothesis) રજૂ કર્યો છે તે દૂંકામાં આ પ્રમાણે છે. ઋગ્વેદ મનુષ્યજાતિના પ્રારંભિક યુગમાંના વિચારધનનું અવશિષ્ટ રહેલું એક માત્ર ગણનાપાત્ર સાધન છે. એ વખતે સમાજમાં કશુંયે અસાધ્ય નથી, કારણ કે જેવી રીતે પૂર્વકાળના ઋષિઓને મંત્રો પ્રાદુર્ભૂત થયા હતા તેવી રીતે તપદ્વારા વેદનો અર્થ પોતે પણ પ્રાદુર્ભાવ પામી શકે જ. વળી મેઘાવી પણ જાતે વેદાર્થની ઉત્પ્રેક્ષા કરવાની શક્તિવાળો હોય છે તો પછી તેને કોઈ કહેતું હોય તો તે જરૂર સમજી શકે જ.)

જે આધ્યાત્મિક અને ચૈતસિક જ્ઞાન હતું તેને સ્થૂલ અને ભૌતિક આકૃતિઓ અને પ્રતીકોના આદા પાછળ શુભ રાખનારા આનંદ હતા આનંદ જ્ઞાન માત્ર દીક્ષિતોને જ આપનારા આનંદ શુભ તત્ત્વોના ગૃહસ્થવિદોનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત એ ગણી છે કે આત્મજ્ઞાન અને ઈશ્વરજ્ઞાન એ બંને અતિ પવિત્ર અને ગોપ્ય તત્ત્વો છે તેઓ માનના હતા કે સામાન્ય પ્રાકૃત માનવને એ જ્ઞાન આપવું અયોગ્ય છે તથા તેને હાનિકારક પણ જે અથવા તેના હાથમા એ જ્ઞાન વિકૃત કરવાનો અને દુરુપયુક્ત થવાનો મભવ છે અને અશુદ્ધ તેમજ અસમૃત વ્યક્તિના હાથમા જતા એ જ્ઞાનની શંકિત ઘટવાનો મભવ છે આ કારણે તેમણે પ્રાકૃત જન માટે એક કાર્યસાધક છતાં અપૂર્ણ એના બહિરંગ પૂર્ણવિધિનું નિર્માણ કર્યું અને દીક્ષિત માટે એક બિન આતરિક સાધના યોગ અને પોતાના વક્તવ્યને એના દ્વિઅર્થી ગળદો તથા પ્રતિરોપમા ગૂંથ્યું કે જેમાથી દીક્ષિતો માટે આધ્યાત્મિક અર્થ થાય અને સાધારણ જનમણે માટે એક સ્થૂલ અર્થ થાય વેદની ઋચાઓ આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વિચારાયેલી અને રચાયેલી છે એ ઋચાઓમાના વિધિઓ અને ક્રિયાઓ બહિરંગ અર્થમા, તે કાળે જનસાધારણમા જે સર્વેશ્વરવાદ રૂપની પ્રકૃતિપૂર્ણ પ્રવર્તમાન હતી તેના બાજુ ઈર્મકાંડની પ્રિયો તરીકે યોજાયેલી છે તથા અતરંગ અર્થમા તે વખતે માનવજાતિએ જે જગ્યામા જતી સિદ્ધિ મેળવી હતી તે આધ્યાત્મિક અનુભવ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના તથા આત્મવિકાસની એક આતરિક શિક્ષાવિધિના કાર્યસાધક પ્રતીકો તરીકેની છે આમ એક જ ભાષાને બેરૂડા અર્થમા યોગને બે પ્રકારે તેનો ઉપયોગ વેદજાળના ગૃહસ્થવિદો કરતા આવ્યા છે અત્યારે સાચું જે ઈર્મકાંડપ્રથાનું પ્રતિપાદન કરે છે તેને તેના બાજુ સ્વરૂપમા ભવે સ્વીકારવામા આવે, તથા યુરોપના વિદ્વાનો તેમા જે પ્રકૃતિરૂપાત્મક અર્થ ધરાવે છે તેને તેની સામાન્ય રૂપરેખામા પણ ગ્રીકોની નકાલ, છતાં એ બંનેની પાછળ સર્વજ વેદનું સાચું અને હજી શુભ રહેલું એવું ગૃહસ્થ વિદ્યમાન છે—એક શુભ વાણી 'નિગ્યા વચાસિ' છે, ૧૦ જેનો ગૃહસ્થવિદો માત્ર આત્મશુદ્ધ અને જ્ઞાનપ્રવિષ્ટની આગળ જ કરવામા આવે.

વેદમા આવી રીતે શબ્દોનો બેરૂડો અર્થ તથા એની પાછળ ચૈતસિક યા આધ્યાત્મિક અર્થ રહ્યો છે કે નહિ એનો પુરાવો યોગ્યમા અને મહત્ત્વપૂર્ણ વેદની ભાષાની અદરથી મળી આવે તો જ આ રીતના વાદપ્રસ્તાવને પુષ્ટિ મળી રહે. પણ વેદની આ લુપ્ત થઈ ચૂકેલી પ્રાચીન ભાષામાથી આવો પુરાવો મેળવવો એકદમ સહેલું નથી છતાં ભાષાશાસ્ત્રના આધારે એનું સંતોષકારક સમાધાન મેળવ્યા પછી જ આ દિશામા આગળ વધી શકાય.

આ નવી રીતે વેદમંત્રોનો અર્થ વટારના જતા બે મુખ્ય મુશ્કેલીઓ જાણી થાય છે અને તેનો ઉકેલ ભાષાશાસ્ત્રદ્વારા જ મેળવી શકાય તેમ જે પહેલી મુશ્કેલી એ કે આ વાદપ્રસ્તાવ માટે વેદમા નિર્ણીત થઈ ચૂકેલા પારિભાષિક શબ્દો જેના કે ભતિ, અન્સ, વયસના કેટલાક નવા અર્થો સ્વીકારવાની જરૂર જાણી થાય છે એ નવા અર્થોએ બે શરતો પૂરી પાડવી જોઈ એ એક

તો એ કે તે દરેક સંદર્ભમાં લાગુ પડવો જોઈએ, મંત્રના અર્થને વધારે વિશદ કરતો હોવો જોઈએ અને વેદના જેવા દૃઢ આકારવાળા ગ્રંથમાં એક જ શબ્દના તદ્દન વિભિન્ન એવા અર્થો કરવાની જૂના ભાષ્યકારોને જે જરૂર પડી છે તેમાંથી આપણને મુક્ત કરતો હોવો જોઈએ. અને ખીજી-શરત, જે પહેલા કરતાં પણ વધારે મહત્ત્વની છે, તે એ કે તેને ભાષાશાસ્ત્રનો આધાર મળવો જોઈએ. એ આધારથી એ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે એક જ શબ્દના આટલા બધા ભિન્નભિન્ન અર્થો કેવી રીતે થયા, તેવી રીતે આ ચૈતસિક અર્થઘટન પ્રમાણેનો અર્થ તેમાં કેવી રીતે હતો, તેમ જ તેનો જૂના વૈયાકરણીઓદ્વારે તથા તે પછીના સંસ્કૃતમાં જે અર્થ કરાવ્યો તે કેવી રીતે બન્યું. વળી એક ખીજી મુશ્કેલી એ છે કે આ ગુણ વિદ્યાની ચાવીરૂપ જે મહત્ત્વના શબ્દો છે તેનો ખેવડો અર્થ હોવાનું સ્વીકારવાની જરૂર પણ ઊભી થાય છે. આ બે બાબતોનો જે સમાધાનકારક નિર્ણય કરી શકાય તો જ વેદના ચૈતસિક અર્થનો પાયો રચી શકાય.

આ નિર્ણયનો આધાર ભાષાશાસ્ત્ર ભાષાનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ કઈ રીતે કદપે છે તેના ઉપર છે. અત્યારલગી ભાષાશાસ્ત્રે આ દિશામાં કંઈ આધારભૂત થઈ શકે તેવું કાર્ય કર્યું નથી. બદલે એક માન્યતા તો એવી પણ છે કે એટલા બધા દૂર ભૂતકાળમાં ભાષા કેવી રીતે વિકસી તેનો સાચો નિર્ણય મેળવવો જ અશક્ય છે. પણ શ્રી અરવિંદ તેને અશક્ય માનતા નથી. જેવી રીતે અર્વાચીન વિજ્ઞાન બધા ભૌતિક પદાર્થોના વિકાસમાં નિયમોનું પ્રવર્તી રહેલું અબાધિત સામ્રાજ્ય શોધી શક્યું છે, તેવી રીતે ભાષાના વિકાસના નિયમો પણ શોધી શકાય તેમ છે. ભાષા જરા સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે છતાં તેનો વિકાસ અમુક નિયમ અને ક્રમ પ્રમાણે થયો હોવો જોઈએ, જે તેની જરૂરી ચાવીઓ તથા પૂરતી સામગ્રી ઉપલબ્ધ થાય તો તે વિકાસક્રમના નિયમો મળી આવવા જ જોઈએ. શ્રી અરવિંદ માને છે કે સંસ્કૃત ભાષામાં આ ચાવીઓ મળી શકે તેમ છે તથા તેમાં સંશોધન માટે પૂરતી સામગ્રી પણ પડેલી છે. એ દિશામાં તેમણે જે અમુક નિયમો તારવ્યા છે તેના ઊંડાણમાં અત્રે ન જતાં વેદની ભાષા વિશે તેમનો અભિપ્રાય જોઈ લઈ આગળ વધીશું.

તેઓ કહે છે કે વેદના ઋષિઓ જે આર્યભાષા વાપરતા હતા તેના શબ્દો તે પછીના કાળમાં જે રીતે વિચારતું રૂઢ સાંક્રેતિક વાહન બનેલા છે તેને બદલે બોલનારના સંવેદનોના ઉદ્ગારધ્વનિઓ જેવા હતા. એ ભાષાને જીવનની સાથે વધારે સંબંધ હતો અને એક શબ્દથી ખીજી શબ્દમાં અર્થની સંક્રાન્તિ વધારે છૂટથી થતી. શબ્દ વિચારતું સાંક્રેતિક પ્રતીક નહિ પણ વિચારનો જનક અને આકારદાતા હતો. કેટલાક શબ્દોની અંદર તેના મૂળ ધાતુના અર્થ હજી રણકચા કરે છે, પોતાના ઇતિહાસથી તે હજી સભાન છે. ઉદાહરણ તરીકે ‘અશ્વ’ અને ‘વૃક’ શબ્દ લઈએ. ‘અશ્વ’નો સામાન્ય અર્થ ઘોડો છે. પણ તેને પ્રાણુના પ્રતિરૂપ તરીકે, જડતત્ત્વ અને ચિત્તને સાંકળનાર અર્ધ ભૌતિક તત્ત્વ તરીકે, શ્વાસોચ્છ્વાસ રૂપે વાપરવામાં આવેલો છે. એના મૂળ ધાતુમાં વેગ, શક્તિ, પ્રાપ્તિ, ઉપભોગ આદિ અર્થો પણ રહેલા છે. અને તેથી આ જીવન-અશ્વના પ્રતિરૂપમાંથી પ્રાણિક શક્તિનાં મુખ્ય મુખ્ય બધાં સૂચનો પ્રકટ થાય છે. વરુ અર્થમાં વપરાતા ‘વૃક’ નો મૂળ અર્થ ચીરનાર છે, અને તેથી તે વરુને લાગુ પડે છે. આ પ્રમાણે ‘ધેનુ’નો મૂળ અર્થ

છેરનાગ, પોપનાગ છે અને તે પગથી ગાય થાય છે આવી રીતે વેદની ભાષામાં મૂળ અર્થનું પ્રાધાન્ય રહે છે અને નેમાથી અન્યત્ર પ્રયુક્ત થતો વિશેષ અર્થ ગોણુ રહે છે અને લીધે મત્રના ગ્યનારાઓ આ સામાન્ય શબ્દોને પણ ઘણી મુવાયમતાથી વાપરી ગયા આ શબ્દોને કોકવાગ તે ઘોડો, વરુ કે ગાયનું જ સૂચન કરવા વાપરતા, તો કોકનાગ તેના વધુ વ્યાપક મૂળ અર્થમાં વાપરતા તો કોકનારુ આ ગ્રૂલ પ્રાણીવિશેષનું પ્રતિરૂપ વીમગી જર્મને તેના ચૈતમિદ અર્થમાં વાપરતા. જૂની ભાષાની આ ચૈતમિક ગતિને ધ્યાનમાં રાખી વેદના પ્રતીકોની ખામ આકૃતિઓનો અર્થ સમજવાનો છે, પછી તે ભલે બહુ માધાગણ કે ગ્રૂલ હોય એ જ રીતે 'ધૃતમ' 'મોમ' અને બીજા અનેક શબ્દો વપરાયા છે આમ ભાષાની અદરથી તેના અર્થના મળતા સ્પષ્ટ સૂચનોને આધારે નહિ કે આપણી પસંદગીઓ પ્રમાણે ગમે ત્યાં ગમે તે દર્શિત અર્થ ગોઠવી દર્શને, વેદના મત્રોના અર્થ થવા જોઈએ એમ ન થાય તો આવી વાદગ્યના ગમે તેટલી દક્ષ અને સપૂર્ણ હોય તોપણ તેનું આખું ચણતર વાસ્તવિકતા અને ધનના વગરનું કેવળ દવામાં જ થયેલું રહેશે

આમ ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વેદના ચોક્કસ થયેલા શબ્દોનો દરેક સદર્ભમાં મવાભાવિક રીતે ખેતી જાય તેવા દૃઢ અર્થ નક્કી કર્યો પછી પહેલું કર્તવ્ય એ નક્કી કરવાનું રહે છે કે મત્રોની અદરના પ્રતીક અને અલગરો ઉપગમ, મત્રોની સ્પષ્ટ ભાષામાં ચૈતસિક વિચારોનું અતસ્તરન એટલા પૂરતા પ્રમાણમાં મળી આવે છે કે નહિ જેને આધારે કહી શકાય કે વેદમાં જગલી અને પ્રાથમિક દત્તાના અર્થસંભાર કરતા કોઈ ઉચ્ચતર કોટિનો અર્થ ગહેલો છે તે પછી બીજી કાર્ય શરૂ હોય લાલગી સૂત્રોની પોતાની જ આતરિક સાબિતી ઉપરથી દરેક પ્રતીક અને પ્રતિરૂપનો અર્થ તારવવાનું તથા દરેક દેવનું ચૈતસિક રૂપનું શુ સાચું નર્થ છે તે ગોખી કાઢવાનું રહે છે વેદનો અર્થ કરવા ધ્યેયનારે આ મરતો પૂરી પાડવી જ જોઈએ કારણ વેદની ભાષા નિર્ણીત અને ચોક્કસ રૂપની છે વૈદિક ધર્મના ગુદાગુદા વિચારો અને તેમાં વાગવાર વપરાતા શબ્દોની અદર એક સ્પષ્ટ સાતત્યવાળો મબધ છે એટલે જો તેના અર્થઘટનમાં કંઈ અસંગતિ કે અચોક્કસતા ગહે તો તેનો અર્થ એટલો જ થાય કે તે અર્થ કરનાર મત્રોના અર્થના સાચા સબધો શોધી શક્યા નથી, નહિ કે વેદની પોતાની જ અદર એ ખામી ગહેલી છે

આટલું પ્રાથમિક કાર્ય સાધવાની અને ખતથી કર્યો પછી જો મત્રોનો અનુનાદ કરીને એમ મનાવી શકાય કે જે અર્થઘટન આપણે ધટાવ્યું છે તે મહેજ રીતે અને સહેલાઈથી હરકોઈ સદર્ભમાં લાગુ પડે તેવું છે, પહેલાં બધા કેવળ ગોટાળો જ દેખાતો હતો તેવા ભાગોમાં આ અર્થઘટનથી સ્પષ્ટ સમજતા આવે છે, વળી સમગ્ર સૂત્રોમાંથી એક સ્પષ્ટ અને સળગ અર્થનીરૂ છે, શ્વેદોના ક્રમમાં સુસબ્દ નિયાગે તર્કપુર સર એક પછી એક ગોઠનાયેલા દેખાય છે, અને સમગ્ર રૂપે એક ગભીર, સુસંગત અને પ્રાચીન રૂપની તત્ત્વસંષ્ટિ વેદમાંથી નિષ્પાદિત કરીને શકાય છે, તો આ પ્રમાણેનો વાદગ્યતાવ બીજા પ્રસ્તાવો સાથે જોવા રહેવાનો હક મેળવે છે, એટલું જ નહિ, બીજા પ્રસ્તાવો બધા તેનાથી વિરુદ્ધ જતા હોય ત્યાં તેમને તે પડકારી શકે છે અને

જ્યાંજ્યાં તેમનાં સંશોધનો સાથે સંમત થવાનું હોય ત્યાં ત્યાં તે તેમની પૂરણી કરી શકે છે.

આ રીતે વેદનો પ્રધાન અર્થ સૂક્ષ્મ રહસ્યાત્મક ચૈતસિક તત્ત્વવાળો છે એ પ્રસ્તાવને જો સિદ્ધ કરી શકાય તો તેનાં કેટલાંક અતિ મહત્ત્વનાં પરિણામો આવે તેમ છે. પહેલું તો વેદનાં સૂક્તોની અંદર જે અસંગતિઓ દેખાય છે તે દૂર થઈ જાય તેમ છે. આ અસંગતિ માત્ર આપણને જ દેખાય છે, કારણ કે વેદના અર્થનો દોર તેના અંતરંગ અર્થમાંથી મેળવવાનો છે. એ દોર જડ્યા પછી આ સૂક્તો તર્કબદ્ધ અને સુગ્રથિત તત્ત્વસંભારવાળાં જણાય છે. એ સૂક્તોમાંની એ અર્થાભિવ્યક્તિ આજની અર્વાચીન વિચારપદ્ધતિ કે ભાષારીતિથી ભિન્ન છે છતાં તેની પોતાની શૈલીમાં એ સુસંગત અને દઢ રૂપની છે. એમાં શબ્દોના આહુત્ય કરતાં કરકસર વધારે જણાય છે, અર્થના દારિદ્ર્ય કરતાં અર્થનો અતિ સંભાર તેમાં માલૂમ પડે છે. વેદ માનવની જંગલી દશાનું ફક્ત રસિક અવશેષ ચિહ્ન મટીને જગતના પ્રાચીન મહત્ત્વના ધર્મગ્રંથોમાં પોતાનું સ્થાન લે છે.

ખીજું પરિણામ એ આવે છે કે ઉપનિષદોના જે કેટલાક ભાગો હજી સમજાયા વગરના રહેલા છે અથવા તો ખોટી રીતે સમજાયેલા છે તેનો અર્થબોધ સરળતાથી અને અસરકારક રૂપે થઈ શકે છે અને પુરાણોના ઉદ્દગમનો ઘણો ખરો ખુલાસો મળી આવે છે. ત્રીજું પરિણામ એ કે વેદ વિશે વેદોઽલ્લિલો ધર્મમૂલમ્માં વ્યક્તા થતી જે પૂજ્ય ભાવયુક્ત ધાર્મિક પરંપરા છે તેને પૂરેપૂરી તર્કપુરઃસરતાથી સમજાવી અને સ્થાપી શકાય છે.^{૧૨} અર્વાચીન યુરોપીય વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે વેદોમાં કેવળ સ્થૂલ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોની પૂજાનું તત્ત્વ છે. વેદ પછી આવતાં ઉપનિષદોમાં આ પ્રકૃતિસત્ત્વો એકદમ ઊંડા ચૈતસિક ગુણોથી તથા આધ્યામિક તત્ત્વોથી ભરેલાં બની જાય છે. એ રીતે એ વચ્ચે વિકાસની જે કડીની ખોટ છે તે આથી પુરાય છે, એટલું જ નહિ, પણ વેદાન્ત, પુરાણ, તન્ત્ર, દર્શનો અને હિંદના મહાન ધર્મોનાં મૂળ તેના નિરાડંબર સત્ય રૂપમાં વેદની અંદર જણાય છે. આ રીતે હિંદની અંદરના ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસનું એક સ્વાભાવિક પ્રસ્થાનખિંદુ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી અરવિંદે પોતાની વાદરચનાનો આ રીતે પ્રસ્તાવ અને તેમાંથી નીપજતાં મહત્ત્વનાં પરિણામોનો સંભવ રજૂ કર્યો છે. એમની સ્વાનુભૂતિમાં તો આ વસ્તુ આખી સ્પષ્ટ રૂપે સિદ્ધ જેવી છે છતાં તેને તર્ક અને ગ્રંથના આંતરિક તેમ જ બાહ્ય આધારો ઉપર સુપ્રતિષ્ઠિત એવા એક નિર્ણયાત્મક રૂપે નિઃશેષ રીતે રજૂ કરવા માટે અર્વાચીન સંશોધનપદ્ધતિએ કાર્ય થવું જોઈએ એ જરૂર તેઓ સ્વીકારે છે, અને એ દિશામાં તેમનું કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે. પરંતુ એનું ફળ પ્રસિદ્ધ ન થાય ત્યાંલગી પણ વેદના ગૂઢ રહસ્યની એમની કલ્પના કેવી છે, વેદનાં સૂક્તોનો ચૈતસિક તથા આધ્યામિક અર્થ શો છે, વેદના દેવો—અગ્નિ, ઇન્દ્ર, મરુત, સરસ્વતી, ઉષા, સરમા, આદિમાં ચૈતસિક તત્ત્વો કેવાં છે, તેમજ ઋગ્વેદમાં આવતી દંતકથાઓ—અંગિરસ અને વૃત્રની—

^{૧૨} આ પરંપરાનો સંકલિત ખ્યાલ મેળવવા બુચો નટવરલાલ જેઠાલાલ મહેતા દ્વારા સંપાદિત યથેષ 'વેદામૃત' નો 'વેદરતુતિ' વિભાગ (પૃ. ૧૪૧) તથા ક્લેટનના The Rig-Ved & Vedic Religion માં Appendix I, પૃ. ૨૪૪.

તેમનું રહસ્ય શું છે એનો ખ્યાલ મેળવવો હોય તો તે તેમની વેદગદ્ય વિશેની લેખમાળાના ખીન્ન પ્રકરણોમાંથી તથા તેમણે વેદના પમ્પ ક્ષેત્રેલા સૂત્રોના અનુવાદોમાંથી મળી નકે તેમ છે એમની વિચારસંગણીનો સ્વીકાર કરી તેમના ગિધ્યમ ડળમાંથી નલિનીકાન્ત ગુપ્ત, વી ચન્દ્રશેખર, તથા અબાલાલ પુગણીએ વેદનું અધ્યયન આગળ વધાર્યું છે અને તેના પરિણામે છૂટક છૂટક લેખોમાં ૨૯૫ દર્શાવે છે જે અધ્યાસીને શ્રી અરવિંદની દષ્ટિ સમજવામાં ઉપયોગી મદદ પૂરી પાડે તેવા છે.

વેદના અધ્યયનમાં તેના અર્થઘટનનો માયણ અને દયાનંદ પંડી આ ત્રીજો અને અત્યાગે તો મૌડી વધુ મહત્ત્વનો પ્રારભ થી અગવિંદનો જે વેદના સમગ્ર અધ્યયનમાં શ્રી અરવિંદનું કાર્ય અનન્ય કોટિનું છે એને લીધે વેદના સ્વરૂપની માન્યતામાં આમૂલ પલટો થાય છે અને વેદના સ્વરૂપનું સત્યની વધુ નજીકનું એવું દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે આગણીસમી સદીના મધ્યકાળમાં મેક્સમૂલરે જે ભવિષ્ય વાણી ભાખી હતી કે વેદનો અનુવાદ તો આવતી સદીમાં બનશે તે બાણે શ્રી અરવિંદને લાથે મૂર્ત રૂપ લેતી હોય તેમ લાગે છે.

ધશ્વિરાવતારના પ્રકાર

અધ્યા. નાગરદાસ કા. ખાંભણિયા

મોનસશાસ્ત્રની દષ્ટિએ વિચાર કરિયે તો અવતારનો ખ્યાલ મનુષ્યના મનમાં સહજ છે. જે દુનિયામાં આપણે છિયે તેમાં બધું એવું નથી કે જેનાથી આપણા મનને સંતોષ થાય. દાખલા તરીકે: શિક્ષકો આવા હોવા જોઈએ એવો ખ્યાલ મોટાને મોટાની દષ્ટિએ અને નાનાને નાનાની દષ્ટિએ સૌને હોય છે; પરંતુ જેને જેવો ખ્યાલ છે તેવો શિક્ષક તેને ક્યાં મળે છે? રાજ્યતંત્ર આવું હોવું જોઈએ એવો આપણને ખ્યાલ છે, પરંતુ તેવું રાજ્યતંત્ર ક્યાં છે? આ રીતે જે વ્યક્તિ અથવા તો જે વસ્તુના સંપર્કમાં આપણે આવિયે છિયે તે આવી હોય તો સારી એમ આપણે સૌ મનમાં ધમ્મિયે છિયે, પરંતુ તે વ્યક્તિ અથવા તે વસ્તુ તેવી ક્યાં હોય છે? આ દુનિયામાં સર્વત્ર અપૂર્ણતા દેખા દઈ રહી છે. આવી અપૂર્ણ અને વધીને કહિયે તો દોષપૂર્ણ, દુનિયા કોઈક સમયે કોઈક સ્થળે એવા પુરુષને જન્મ આપે છે કે જે પુરુષમાં અમુક એક ગુણ અથવા તો એવા અનેક ગુણો એટલા બધા પ્રમાણમાં મળે છે કે તે એક ગુણ અથવા તો તેવા અનેક ગુણોથી આપણને સંતોષ થયા વગર નથી રહેતો. જેવું આપણે ધમ્મિયે છિયે તેવું આપણને મળ્યું છે એમ આપણે માનિયે છિયે. અને આવા પુરુષ સમ્યન્ધી વિચાર કરતાં અને તે વિચારો વ્યક્ત કરતાં અવતારની ભાવના આગળ આવીને ઊભી રહે છે. જખ્ખર વિક્ષાનને આપણે સરસ્વતીનો અવતાર માનિયે છિયે અને તેમ કહિયે છિયે. અત્યંત દયાળુ મનોવૃત્તિવાળા પુરુષને આપણે સાક્ષાત્ દયાનું સ્વરૂપ જ માનિયે છિયે અને કહિયે છિયે. અત્યંત ધાર્મિક મનોવૃત્તિવાળા પુરુષને આપણે આ તો મૂર્તિમાન ધર્મ છે એમ માનિયે છિયે અને કહિયે છિયે. આ આવા પ્રસંગોમાં ઉદ્ભવતી અવતારભાવનાની પાછળ એક ખીજો ઊંડો ખ્યાલ પણ મનુષ્યના મનમાં રહેલો છે. જે દુનિયા પર આપણે છિયે તે અપૂર્ણ હોય, પરંતુ એક એવી દુનિયા છે કે જ્યાં પૂર્ણતાનું સામ્રાજ્ય છે, અને એ દુનિયામાંથી કોઈ એક અથવા તો એવા અનેક ગુણો આપણી દુનિયા પર પૂર્ણ યા પૂર્ણકદંપ સ્વરૂપે ઊતરી આવે છે. અવતાર શબ્દનો અર્થ ઊતરી આવવું છે. આ આપણી દુનિયાથી પર દુનિયા, તેને પછી આપણે સ્વર્ગ કહિયે, બ્રહ્મલોક કહિયે, કે વૈકુંઠ કહિયે. આ આપણી દુનિયાથી પર દુનિયામાંથી તે ગુણ આપણી આ દુનિયા પર ઊતરી આવે છે, માટે આપણે તે ગુણયુક્ત પુરુષને તે ગુણનો અવતાર કહિયે છિયે.

આ અવતારના ખ્યાલ સાથે ધશ્વરનો આપણા મનમાં રહેલો જે ખ્યાલ છે તેને જોડિયે, એટલે આપણને ધશ્વિરાવતારની ભાવના પ્રાપ્ત થાય છે. કર્તુમ્, અકર્તુમ્, અન્યથાકર્તુમ્ સમર્થ, સર્વજ્ઞ, પરમન્યાયી, પરમકૃપાળુ, સર્વસ્વતંત્ર, અને સર્વગુણપૂર્ણ આ વિશ્વમાં જે હોય તે ધશ્વર. અને આપણી દુનિયા ઉપર કોઈ એક વ્યક્તિમાં એક સામટા અનેક ગુણોનું અને અલૌકિક

પ્રતાપનું દર્શન થાય તે વ્યક્તિ ઈશ્વરાવતાર અને આવા ઈશ્વરાવતારના કેટલા પ્રકારો છે તે સમ્મન્ધી આ લઘુત્ત્વમા નિવેચન કરવામા આવ્યું છે. આ વિવેચન શ્રીવલ્લભાચાર્યના મતાનુસાર કરવામા આવ્યું છે, અને પ્રસંગે પ્રસંગે તેમના ગ્રંથોના અવતરણો ટાક્યા છે એટલે શ્રીવલ્લભાચાર્ય અને તેમના ગ્રંથો સમ્મન્ધી ટૂંક નિરૂપણ અસ્થાને નહિ ગણાય.

શ્રીવલ્લભાચાર્યે ઈશ્વીસનની ચૌદમી સદીના અન્તભાગમા અને પન્દરમી સદીના આદિભાગમા ભૂતકાને અલકૃત કરેલું તે અરસામા તેઓશીએ નાના મોટા અનેક ગ્રંથો પ્રકટ કર્યાં તે ગ્રંથો પૈકી ત્રણ ગ્રંથો મોટા છે અને અવતરણો પ્રાપ્ય તે મોટા ગ્રંથોમાથી લેવામા આવ્યા છે આ ત્રણ ગ્રંથો પૈકી પ્રથમ ગ્રંથ તે તત્ત્વદીપનિમન્થ આ ગ્રંથમા ત્રણ પ્રકરણો છે પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ છે તેમા પોતાને સમ્મત જે શુદ્ધાદિતક્ષલવાદ તેનું ટૂંકાણુમા નિરૂપણ છે બીજું સર્વનિર્ણય પ્રકરણ છે તેમા સર્વ ગાત્રો સમ્મન્ધમા જે પોતાનો મત છે તે ટૂંકમા દર્શાવ્યો છે ત્રીજું ભગવતાર્થ પ્રકરણ છે તેમા શ્રીમદ્ભાગવતના સાત અર્થો પૈકી ચાર અર્થોનું ટૂંકમા નિરૂપણ છે શાસ્ત્રાર્થ, મન્દ્યાર્થ, પ્રકરણાર્થ, અધ્યાયાર્થ, વાક્યાર્થ, પદાર્થ, અને અક્ષગર્થ અવિરુદ્ધ જે અર્થમા હોય તે ખરો અર્થ આ સાત અર્થો પૈકી પ્રથમ ચારનું તત્ત્વદીપનિમન્થમા નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે, અને બાકીના ત્રણ સમ્મન્ધી વિગેષ નિરૂપણ શ્રીમદ્ભાગવત પરની પોતાની સુબોધિની નામની ટીકામા કરવામા આવ્યું છે આ તત્ત્વદીપનિમન્થ ધારિકાત્મક છે અને ધારિકાઓ દુરુદ્ધ છે, એટલે તે ધારિકાઓનો અર્થ વિશદ કરવા તેના પર પ્રકાશ નામની ટીકા એઓશીએ લખી છે આ પ્રકાશ પહેલાં બે પ્રકરણો પર સમ્પૂર્ણ છે, પરન્તુ ત્રીજા પ્રકરણ પર શરૂઆતના અમુક ભાગ ઉપર જ છે. આ પ્રકાશના પ્રારંભના શ્લોકોમા પોતે અગ્નિનો અવતાર છે એ પ્રમાણે શ્રીવલ્લભાચાર્યે સ્પષ્ટ નિરૂપણ કર્યું છે બીજો ગ્રંથ અણુભાષ્ય છે જેમ બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર શ્રીનકરાચાર્યનું શાકરભાષ્ય, અને શ્રી રામાનુજાચાર્યનું શ્રીભાષ્ય તેમ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું અણુભાષ્ય છે આ બ્રહ્મસૂત્રો ચાર અધ્યાયમા છે તેમા અઢી અધ્યાય ઉપર અણુભાષ્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યે લખ્યું છે, અને બાકીના દોઢ અધ્યાય ઉપર એમના પુત્ર શ્રીવિક્રમેશે લખ્યું છે આ ગ્રંથમા પણ એક મથકે શ્રીવલ્લભાચાર્ય શકરાચાર્ય શકરને! અવતાર છે અને પોતે અગ્નિનો અવતાર છે એમ નિરૂપણ કરે છે ત્રીજો ગ્રંથ તે સુબોધિની તે શ્રીમદ્ભાગવત પરની પોતાની ટીકા જે તે પ્રથમસ્કન્ધ, દ્વિતીયસ્કન્ધ, તૃતીયસ્કન્ધ, દ્વયસ્કન્ધ સંપૂર્ણ, અને એકાદશ સ્કન્ધના પ્રથમ ચાર અધ્યાયો પર અત્યારે મળે છે શ્રીવલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાન્તનું વિસ્તારપૂર્વકનું નિરૂપણ આપણને આ ગ્રંથમા મળે છે આ ગ્રંથના પ્રારંભિક મગલશ્લોકોમા પણ એઓ નિરૂપણ કરે છે કે પોતે અગ્નિનો અવતાર છે અને શ્રીમદ્ભાગવતનો ગૂઢાર્થ પ્રકટ કરવા માટે ભગવાને તેમને ભૂતલ પર મોકલેલ છે નાના ગ્રંથો પૈકીના એક ગ્રંથનો આ લઘુત્ત્વમા ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, તે ગ્રંથનું નામ શ્રીભગવતપીઠિકા છે ભગવદવતાર અને ભગવદ્લીલા એના પ્રકારોનું તે ગ્રંથમા ટૂંકમા નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે શ્રીવલ્લભાચાર્યના ગ્રંથો સમ્મન્ધી આ ટૂંક નિરૂપણ કર્યો બાદ હું મૂળ વિષય પર આવું છું.

અવતાર એટલે શું ? અવતરણમવતારઃ । વ્યાપિવૈકુઠાદ્ મગવતઃ પ્રપન્ને સમાગમનમ્ ॥ (શ્રીમદ્-ભાગ. સુખો. ૧. ૩. ૧ ની ભૂમિકા) આ પંક્તિમાં શ્રીવલ્લભાચાર્ય એવું નિરૂપણ કરે છે કે, વ્યાપિવૈકુઠમાંથી ભગવાન આ જગતમાં પધારે તેનું નામ અવતાર. અવતરણ વૈકુઠાદત્રાગમનમ્ ॥ (સુખો. ૧૦. ૧. ૨.) આ પંક્તિમાં પણ તે પ્રમાણેનું નિરૂપણ છે. સામાન્યતોષ્યવતરણં દેવતિર્યક-નરાદિષુ અલૌકિકતેજસઃ સંક્રમણમ્ ॥ (સુખો. ૧. ૧. ૧૩) આ પંક્તિમાં એવું નિરૂપણ છે કે, દેવ, મનુષ્ય, પશુ વગેરે પૈકી કોઈમાં અલૌકિક તેજનો સંચાર તે અવતાર. પરન્તુ આ પ્રકાર મૌલુ છે. આ ત્રણ પંક્તિઓમાં ‘ અવતાર ’ શબ્દ ક્રિયાવાચી છે. અવતરવાની ક્રિયા તે અવતાર. આ ઉપરાંત અવતાર શબ્દ અવતરેલ વ્યક્તિનો વાચક પણ છે. નૃસિંહરામવાસુદેવા એતે ત્રયઃ અંશાવ-તારાઃ । મત્સ્યકૂર્મવરાહા એતે ત્રયઃ કલાવતારાઃ । વામનો બુદ્ધઃ કલ્કી એતે ત્રયઃ આવેશાવતારાઃ ॥ (શ્રી-ભગવત્પીઠિકા) આ પંક્તિઓમાં ‘ અવતાર ’ શબ્દ વ્યક્તિવાચી છે. નૃસિંહ, રામ, અને વાસુદેવ અંશાવતાર છેઃ મત્સ્ય, કૂર્મ, અને વરાહ કલાવતાર છે; અને વામન, બુદ્ધ, અને કલ્કી આવેશા-વતાર છે. અહીં નૃસિંહ વગેરે વ્યક્તિને અવતાર કહેવામાં આવેલ છે.

શુદ્ધાદૈત્યપ્રહવાદ પ્રમાણે, એક પ્રહ અથવા ભગવાન અનેક રૂપે થાય છે તેનું નામ સૃષ્ટિ; આ સૃષ્ટિમાં ભગવાન અવતાર લે છે. આ સૃષ્ટિમાં ભગવાન અવતાર લે છે એનો અર્થ એ થાય કે ભગવાનમાં ભગવાન અવતાર લે છે; અને આ તેવળી શું ? એટલે સૃષ્ટિનું પણ ટૂંક નિરૂપણ અહીં આવશ્યક છે. સૃષ્ટિ સમ્યન્ધી ટૂંક નિરૂપણ શ્રી ભગવત્પીઠિકાના પ્રારમ્ભમાં કરવામાં આવેલું છે તે નીચે મુજબ છે:—

શ્રીપુરુષોત્તમસ્ય ત્રીણિ સ્વરૂપાણિ । એકમ્ આધિભૌતિકમ્, દ્વિતીયમ્ આધ્યાત્મિકમ્, તૃતીયમ્ આધિ-દૈવિકમ્ । આધિભૌતિકો નારાયણો લક્ષ્મીપતિઃ, તત્ ક્ષરસ્વરૂપમ્; આધ્યાત્મિકં બ્રહ્મ અક્ષરમ્; આધિદૈવિકં પુરુષોત્તમઃ । સત્ત્વિદાનન્દરૂપાણિ । આધિદૈવિકે પુષ્ટિઃ, આધ્યાત્મિકે મર્યાદા, આધિભૌતિકે પ્રવાહઃ ॥

શ્રીપુરુષોત્તમસ્ય સૃષ્ટેરિચ્છા યદા જાયતે તદા રવિકાશ્મીરયોગે યથા વહ્નિઃ પ્રજાયતે તથા કાલોક્ષરાજ્ જાતઃ સદાનન્દકટાક્ષતઃ પૃથગ્ ભવતિ, ધ્રુવો રન્ધ્રાદુત્પદ્યતે । કાલાત્ પ્રકૃતિપુરુષૌ । પ્રકૃતેર્ગુણાત્મકો નારાયણો લક્ષ્મીપતિઃ । તસ્ય મનસો વિષ્ણુઃ । લલાટાદ્ રુદ્રઃ । નાભિકમલાદ્ બ્રહ્મા જાતઃ । તતઃ સૃષ્ટિઃ ॥

આ નિરૂપણને આધારે જરા વિસ્તારપૂર્વક સૃષ્ટિનું નિરૂપણ હું કરું છું. આધિદૈવિક પુરુષોત્તમ મૂલરૂપ છે. તેનું વર્ણન તત્ત્વદીપનિબન્ધના શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં નીચે મુજબ છે:—

નિર્દોષપૂર્ણગુણવિગ્રહ આત્મતન્ત્રો નિશ્ચેતનાત્મકશરીરગુણૈશ્ચ હીનઃ ।

આનન્દમાત્રકરપાદમુખોદરાદિઃ સર્વત્ર ચ ત્રિવિધભેદવિવર્જિતાત્મા ॥ (શ્લો. ૪૭)

આ પુરુષોત્તમ દોષરહિત અને ગુણપૂર્ણ છે, સ્વતન્ત્ર છે. મનુષ્યને જેવી રીતે જડ શરીરનાં અવયવો છે તેવી રીતે તેને હોતાં નથી. તેનાં સમગ્ર અવયવો આનન્દરૂપ છે, અને તે સર્વત્ર એકરૂપ છે. આ પુરુષોત્તમનો આનન્દ અગણિત છે. આ પુરુષોત્તમને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે તે પોતે અક્ષરરૂપ બન્યા. આ અક્ષર સમ્યન્ધમાં સપ્રકાશ તત્ત્વદીપનિબન્ધના સર્વ-

નિર્ણય પ્રકરણમા નીચે મુજબ નિરૂપણ છે —

પ્રકૃતિ પુણ્યવૃત્તિમૌ પરમાત્મામવત પુરા । ચદ્રૂપ સમર્પિષ્ઠાય તદક્ષરમુદીર્યતે ॥ ૧૮ ॥

આનન્દાશતિરોભાવ. સત્ત્વમાત્રેણ તત્ર હિ ॥

મગ્યાન્ યદા યેન રૂપેણ કાર્યં કર્તુમિચ્છતિ તદ રૂપમેવ વ્યાપારયતિ । તત્ર જ્ઞાનેન મોક્ષો દેય હિતિ યદા વિચારયતિ તદા અક્ષરમેવ વ્રદ્ધાસ્વરૂપ પુરુષોત્તમસ્યાવારભાગધરણસ્થાનીય, તમાદો ચતુર્મૂર્તીકરોતિ । અક્ષરરૂપ, કર્મરૂપ, કાલરૂપ, સ્વભાવરૂપ ચ । તત્ર ચર્ય રૂપસ્ય દ્વૈરૂપ્ય ભવતિ પ્રકૃતિપુણ્યમેદેન તદક્ષરમ્ ॥ ૧૮ ॥ નત્રુ પુણ્યોત્તમસ્વરૂપાત્ તત્ર કો વિશેષ હિતિ ચેત્ તત્રાહ । ‘ આનન્દાશતિરોભાવ ’ હિતિ । એમ હમેવ ભવિષ્યમીતિ હિચ્છામાત્રેણાન્ત મમુત્થિતસત્ત્વેન આનન્દાશતિરોહિત ઇવ ભવતિ ॥

પુરુષોત્તમને ધૃષ્ટા થઈ તેટલે અગ્રે આનન્દ તિરોહિત થયો અને આ ધૃષ્ટાચુકત ધૃષ્ટિ રોહિતાન્દ ને પુરુષોત્તમ તેજ અક્ષર ઈવદાનન્દતિરોભાવેન વ્રદ્ધ અક્ષરમુચ્યતે । પ્રકટાનન્દ પુણ્ય હિતિ ॥ (અણુભાષ્ય ૧ ૨ ૨૧) અહીં ધ્યાનમા રાખનાની વાત એ છે કે પુરુષોત્તમ મૂનસ્વરૂપે આત્મા રહીને અક્ષરરૂપ બન્યા છે એટલે અક્ષર અને પુરુષોત્તમ બન્ને બિન્ન પણ ખરા અને અભિન્ન પણ ખરા. આ વાત રાજસતાના દષ્ટાન્તવી રપટ થયે રાજ પોતાની પૂર્ણ સત્તાને અશ બીજા કોઈ વ્યક્તિને સોંપે તેથી તેની પૂર્ણ સત્તામા કોઈ ન્યૂનતા આનતી નથી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપની બાનતમા પણ આમજ સમજવું પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે । એ શ્રુતિવાચ્ય આજ વાતનું પ્રતિપાદન કરે છે તેમા કહેનામા આવ્યું છે કે પૂર્ણમાથી પૂર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે તોયે પહેલું પૂર્ણ પૂર્ણજ છે, તેમા કોઈ ન્યૂનતા આનતી નથી માન માટે પણ આજ પ્રકાર છે

અર્પૂર્વ કોપિ કોશોય વિચિતે તવ ભારતિ । વ્યયતો વૃદ્ધિમાયાતિ ક્ષયમાયાતિ સચયાત્ ॥

આ સુભાષિતમા એવું વર્ણન કરનામા આવ્યું છે કે વિદ્યાધનને સ્વભાવ વ્યાનહારિક ધનના સ્વભાવથી વિપરીત છે તે ખરચ્યે વધે છે અને સધર્મે ઘટે છે સુખની બાબતમાયે આવું જ છે બીજાને સુખી બનાવ્યાથી પોતાનું સુખ ઘટતું નથી, ઊલટું વધે છે કવિવર શેક્સપિયરનું સુપ્રસિદ્ધ વાક્ય ‘ It is doubly blessed . It blesseth him that gives and him that takes ’ દયાગુણના સમ્બન્ધમા તેજ વાતનું પ્રતિપાદન કરે છે જેના પર દયા કરવામા આવે છે તે પણ સુખી થાય છે, અને જે દયા કરે છે તે પણ સુખી થાય છે એક દીવાના સ્પર્શથી અનેક દીવા પ્રકટે તેમા પહેલા દીવાનું ઝાંઈ ઘટતું નથી એક ચન્દન વૃક્ષના સ્પર્શથી અનેક ચન્દન વૃક્ષો થાય છે તેમા પહેલા ચન્દનવૃક્ષને ઝાંઈ ખોટ આનતી નથી ટુંડમા, દ્રવ્ય વધાર્યું વધે છે ઘટાડ્યું ઘટે છે, પરંતુ આત્મગુણ ઘટાડ્યો ઘટતો નથી, તે તો વાવયો વધતો જ બાવ છે પુરુષોત્તમ અને અક્ષર સમ્બન્ધમા આમ જ સમજવાનું છે જેમ પુરુષોત્તમ અક્ષરરૂપ બન્યા તેમ અક્ષર અક્ષરરૂપે આત્મા રહી કાલરૂપ બન્યું કાલ કાલસ્વરૂપે આત્મા રહ્યો અને તેમાથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઉત્પન્ન થયા પ્રકૃતિમાથી ગુણમય એટલે પ્રકૃતિના ગુણો ને સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્ તન્મય લક્ષ્મીપતિ નારાયણની ઉત્પત્તિ થઈ તે લક્ષ્મીપતિ નારાયણના

મનમાંથી સૃષ્ટિનું પાલન કરનાર વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થયા, લલાટમાંથી સૃષ્ટિનો સંહાર કરનાર રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા, અને નાભિકમલમાંથી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા, અને બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. આ સૃષ્ટિમાં જીવ અને જડ એ બે જગત્પર પ્રકારો માલૂમ પડે છે. જીવો અક્ષરનો જે ચેતનાંશ પુરુષ તેના અંશો છે, અને જડ સૃષ્ટિ અક્ષરનો જે અચેતનાંશ પ્રકૃતિ તેનું પરિણામ છે. જીવો પણ અનેકવિધ છે અને જડ સૃષ્ટિ પણ અનેક પ્રકારે દેખા દે છે. જીવ ચેતન ભોક્તા છે અને જડ અચેતન ભોગ્ય છે. આ સૃષ્ટિમાં સ્વર્ગ, પાતાલ, ભૂતલાદિ અનેક લોક છે. ભૂતલ કર્મલોક છે, સ્વર્ગાદિ ભોગલોક છે. જીવો સારાં કર્મો કરે છે તો તેઓને સુખપૂર્ણ સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાપ પુણ્યનો ભોગ પૂરો થયે પાછો અમુક પ્રારબ્ધ કર્મ લઈને જીવ ભૂતલ પર જન્મે છે. ત્યાં પણ સાધારણ સુખદુઃખ તે ભોગવે છે. જીવો બે પ્રકારના છે: દૈવી અને આસુરી: જગતના કલ્યાણાર્થે જેઓની આન્તર તેમ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છે તે દૈવી જીવો; પોતાનો સ્વાર્થ સાધનારા અથવા તો પોતાના વિનોદાર્થે જગતને ત્રાસ આપનારા આસુરી જીવો છે. આસુરી જીવો અધર્મમાં જ રસ લે છે. કોઈ વખત આસુરી જીવોનું બલ અને તેમનો ત્રાસ એટલો બધો વધી જાય છે કે દૈવી જીવોને તેમનાથી બચવા શું કરવું એ સૂઝતું નથી. ઈશ્વરને શરણે જઈ તેની આગળ પોતાનાં દુઃખ રજૂ કરવાં અને તેની મદદ માગવી એ એક જ તેમની પાસે ઉપાય રહે છે અને તે તેમનો ઉપાય પ્રાય: સફલ થાય છે. ઈશ્વર અવતાર લઈ તે આસુરી જીવોનો વિનાશ કરે છે અને દૈવી જીવોનાં દુઃખ દૂર કરે છે. આ પ્રવાહ વલ્લો જાય છે. પરમેશ્વર એક જ જો આ વિશ્વમાં તત્ત્વ છે, તો આવા આસુરી જીવો ક્યાંથી? તેમને શા માટે સરજે? અને શા માટે મારે? વગેરે પ્રશ્નો તત્ત્વચિન્તકને થાય અને એનો જવાબ પણ કાંઈક અંશે મળી શકે છે, તોયે આ ચર્ચા કરવી અહીં અપ્રાસંગિક છે એમ સમજી અને સરજનારે શા માટે સરજ્યું એ સરજનાર જાણે અને એ સરજનાર સ્વતન્ત્ર હોવાથી કાલે તેમ સરજે તેને કોઈ રોકી શકે નહિ વગેરે વિચાર લાવી એ ચર્ચા હું અહીં કરતો નથી. આ રીતે કારણાવસ્થામાં ભગવાનથી અભિન્ન જે આ સૃષ્ટિ તે કાર્યાવસ્થામાં ભગવાનથી ભિન્ન છે; એટલે ભગવાનના અનેકવિધ અવતારો એ સૃષ્ટિમાં સંભવી શકે છે અને થાય છે પણ.

આ સૃષ્ટિમાં પરમેશ્વર અવતાર લે છે અને તે અવતારના પ્રકારો કેટલા અને એ અવતાર લેવાનાં પ્રયોજન ક્યાં તે હવે જોઈએ.

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् (ભા. ૧. ૩. ૨૮ પૂર્વાર્ધ) એ શ્લોકાર્ધમાં અવતારના ત્રણ પ્રકારનું નિરૂપણ છે: અંશાવતાર, કલાવતાર, અને પૂર્ણાવતાર. આ ઉપરાંત બીજા બે પ્રકાર છે: આવેશાવતાર અને વિભૂતિ. પાંચરાત્ર સિદ્ધાન્તમાં પણ અવતારના પાંચ પ્રકારો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. પણ તે પ્રકારો ઉપર કલા પ્રકારોથી કાંઈક અંશે ભિન્ન અને કાંઈક અંશે મળતા છે. અજ્ઞાતસ્થલવિશેષ નીચેના બે શ્લોકોમાં તે પ્રકારોનું નિરૂપણ છે:—

मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः । परो व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम् ॥ १ ॥

अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुष्पाकृतिः । इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मां रहस्यविदो जनाः ॥ २ ॥

પગ, વ્યૂહ, વિભવ, અન્તર્યામી, અને અર્ચાવતાર આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારોનું આ શ્લોકમા નિરૂપણ છે આ વાત સાચી, પરંતુ પાંચરાત્ર સિદ્ધાન્તનો પર અને શ્રીવલ્લભાચાર્યનો પૂર્ણાવતાર એ બે એક નથી વ્યૂહ ત્રયાક અશાવતાર છે અને કયાક કલાવતાર છે વિભવ પણ ત્રયાક અશાવતાર અને કયાક કલાવતાર છે અન્તર્યામી એક તો અપ્રત્યક્ષ છે અને સદા સર્વત્ર વિદ્યમાન છે એટલે તેની અવતારમા ગણના ન થઈ શકે અર્ચાવતાર ભક્તવિગેષ પૂરતો જ હોવાથી તેની અવતારમા પ્રસિદ્ધિ નથી એક એક પ્રકારનું વિશેષ નિરૂપણ કરુ તેની પહેલાં અવતાર લેવાના પ્રયોજનોનું જો નિરૂપણ થાય તો અવતારપ્રકારોનું નિરૂપણ એકદમ વિશ્લેષ થઈ શકે, કારણ એ કે સર્વ અવતારપ્રકારો સર્વ અવતારપ્રયોજનો સાથે સમ્બન્ધ નથી રાખતા, અમુક અવતારપ્રકારનો અમુક અવતારપ્રયોજન સાથે જ સમ્બન્ધ હોય છે

અવતારપ્રયોજનો આ પ્રમાણે છે (૧) અધર્મનાશ અને ધર્મનું સ્થાપન, (૨) ભક્તની કીર્તિ વધારવી, (૩) ભગ્નનો મનોરથ પૂરવો, (૪) એવી લીલા કરવી કે જેને સાબળવાથી અને સભારવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, (૫) સાક્ષાત્ સ્વરૂપજનથી જીવોને મોક્ષદાન કરવું, (૬) વિનોદ, અને (૭) ભક્તો સાથે માક્ષાત્ લીલા કરી પૂર્ણાનન્દનું દાન કરવું પહેલું પ્રયોજન અધર્મનાશ અને ધર્મનું સ્થાપન એ

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ મારત । અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માન સ્વ્યામ્યહમ્ ॥

પરિત્રાણાય સાધૂના વિનાશાય ચ દુષ્ટતામ્ । ધર્મસસ્થાપનાર્થાય સમ્ભવામિ યુગે યુગે ॥

(ભ ગી ૪ ૭-૮)

એ સુપ્રસિદ્ધ ભગવદ્ગીતા-વાક્યમા કહેવામા આવ્યું છે બીજું પ્રયોજન ભક્તની કીર્તિ વધારવી એ કેચિદાહુરજ જાત પુણ્યશ્લોકસ્ય કીર્તયે । યદો પ્રિયસ્યાન્વવાયે મલયસ્યેવ ચન્દનમ્ ॥

(ભાગ ૧ ૮ ૩૧)

એ શ્લોકમા છે રામે અવતાર લીધો તેથી ગુણો વગ પ્રસિદ્ધ થયો અને કૃષ્ણે અવતાર લીધો તેથી યદુકુલ પ્રસિદ્ધ થયું ત્રીજું પ્રયોજન ભક્તનો મનોરથ પૂર્ણ કરવો એ

અપરે વસુદેવસ્ય દેવજ્યા યાચિતોભ્યગાત્ । અજસ્ત્વમસ્ય ક્ષેમાય વધાય ચ સુરદ્વિયામ્ ॥

(ભાગ ૧ ૮ ૩૨)

એ શ્લોકમા કહેવામા આવ્યું છે વસુદેવે પૂર્વજન્મમા તપ કરી માગણી કરી એટલે ભગવાન પુત્રરૂપે પ્રગટ્યા નન્દરાયજીએ પણ પૂર્વજન્મમા તેવી માગણી કરેલી એથી પ્રયોજન એવી લીલા કરવી કે જેને સાબળવાથી અને સભારવાથી જીવો મુક્ત થાય એ

મવેત્સિન્ ક્લિપ્યમાનાનામવિલાકામકર્મમિ । શ્રવણસ્મરણાર્હાણિ કરિષ્યન્નિતિ કેવન ॥

(ભાગ ૧ ૮ ૩૪)

એ શ્લોકમા કહેવામા આવ્યું છે પાંચમું પ્રયોજન સાક્ષાત્ સ્વરૂપજનથી જીવોને મુક્તિ આપવી એ

નૃણાં નિઃશ્રેયસાર્થાય વ્યક્તિર્ભગવતો નૃપ । અવ્યયસ્યાપ્રમેયસ્ય નિર્ગુણસ્ય ગુણાત્મનઃ ॥

કામં ક્રોધં મયં સ્નેહમૈક્યં સૌહદમેવ વા । નિત્યં હરૌ વિદધતો ચાન્તિ તન્મયતાં હિ તે ॥

(ભાગ. ૧૦. ૨૬. ૧૪-૧૫)

એ શ્લોકમાં કહ્યું છે. પ્રકટ પ્રભુને કોઈ પણ ભાવથી ભજે તેને તે પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપબળે મુક્તિ આપે છે. પૂતના, કંસ, શિશુપાલ વગેરેને આ રીતે મુક્તિ મળી છે, નહિતર ભગવાનના વેરીને તે વળી મુક્તિ હોય? ભગવાન અહીં કોઈ અલૌકિક સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. કુહાડો ચન્દનને કાપે છે છતાં તે ચન્દન કુહાડાની ધારને સુગન્ધી બનાવે છે. ભગવાનના વિષયમાં પણ આવું જ સમજવું. છઠ્ઠું પ્રયોજન જે વિનોદ તેનું નિરૂપણ

ન તેऽભવસ્યેશ ભવસ્ય કારણં વિના વિનોદં વત તર્કયામહે ।

(ભાગ. ૧૦. ૨. ૩૯ પૂર્વાર્ધ)

એ શ્લોકાર્ધમાં છે. સાતમું પ્રયોજન જે ભક્તોની સાથે સાક્ષાત્ લીલા કરી પૂર્ણાનન્દનું દાન કરવું એનું નિરૂપણ

અનુગ્રહાય ભક્તાનાં માનુષં દેહમાસ્થિતઃ । મજતે તાદૃશીઃ ક્રીડા યાઃ શ્રુત્વા તત્પરો ભવેત્ ॥

(ભાગ. ૧૦. ૩૦. ૩૭)

એ શ્લોકમાં છે. આ શ્લોકમાં ભગવાનની નામલીલા અને રૂપલીલા બન્નેનું નિરૂપણ છે. ભક્તો પર કૃપા કરી ભક્તસમાન દેહ ધારણ કરી એવી લીલા કરે છે કે જે સાંભળવાથી પણ જીવ પૂર્ણાનન્દનો અનુભવ કરે છે તો પછી જે લીલાનું દર્શન કરે અને તે લીલામાં ભાગ લે તેને પૂર્ણાનન્દનો અનુભવ થાય તેમાં પૂછવાનું શું ?

આ સાત પ્રયોજનો પૈકી છેલ્લાં બે પ્રયોજનો જે વિનોદ અને સાક્ષાત્ લીલા કરી જે ભક્તોને પૂર્ણાનન્દનું દાન તે પૂર્ણાવતાર સાથે સમ્બન્ધ રાખે છે, જ્યારે બાકીનાં પ્રયોજનો અંશાવતાર સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છે. ટૂંકમાં અવતારપ્રકારનું નિરૂપણ કરવું હોય તો તે પ્રકાર બે જ છે: એક પૂર્ણાવતાર અને બીજો અંશાવતાર. કોઈ પણ જાતના આવરણ વગર આનન્દધન પ્રભુ પોતે અવતાર લે તે પૂર્ણાવતાર. આ અવતારને અવતારી પણ કહેવાય છે. પૂર્ણાવતાર અથવા અવતારી એટલે મૂલ સ્વરૂપ કે જેના બીજા બધા અવતારો છે. પૂર્ણાવતાર સિવાયના બાકી બધા અંશાવતાર. કલાવતાર, આવેશાવતાર વગેરે અંશાવતારના અવાન્તર પ્રકારો છે. આ અંશાવતાર અને પૂર્ણાવતાર સમ્બન્ધમાં વિસ્તૃત અને વિશદ નિરૂપણ આપણને ‘સ્વાધ્યાયસ્ય તથાત્વેન સમાચારેધિકારાચ્ચ સર્વવચ્ચ તન્નિયમઃ ।’ (ય. સૂ. ૩. ૩. ૩) પરના અણુભાષ્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે, જે નીચે મુજબ છે :

‘સત્ત્વં યસ્ય પ્રિયા મૂર્તિઃ’ ‘વિશુદ્ધસત્ત્વં તવ ધામ શાન્તમ્’ इत्यादिवाक्यैरપ્રાकृतो भगवत्स्थानभूतः सत्त्वनामा भगवद्धर्मरूप एव कश्चनास्ति । यादृशेन रूपेण भगवान् कार्यं कर्तुमिच्छति तादृग्रूपं तं प्रकटीकृत्य तस्मिन् स्वयमाविर्भूय अयःपिण्डे बद्धिवत् तत्तत्कार्याणि करोति यस्मिन् यस्मिन्नवतारे स सौंश इत्युच्यते ।

તત્ર હિ વિપ્રદસ્ય સત્વાત્મકત્વેન ધર્મરૂપત્વાત્ તત્રાવિર્ભૂતસ્યૈવ પ્રજ્ઞાત્વાત્ સમુદિતસ્યાવતારત્વેન ગણનાન્ તત્રૈ-
કસ્યૈવાગસ્ય તદ્ગૂત્વ તદેવાશત્વમ્ । ચત્રાધિષ્ઠાનમનપેક્ષ્ય સ્વયમેવ શુદ્ધ સાકાર પ્રજ્ઞાવિર્ભવતિ ભક્તાર્ય સ
સ્વય પૂર્ણો ભગવાનુચ્યતે । એતદેવ ચ શ્રૈષ્ઠ્યમ્ ॥

પ્રાકટય હિ ભક્તિનિમિત્તકમ્ । સા તુ વહુવિધેતિ તદનુરૂપ પ્રાકટયમપિ તયા । સર્ગાદિકાર્યેષ્વધિ-
કૃતાના ભક્તાનામિતરાસચ્ચિરપ્યસ્તીયુપાધ્યન્તરિતસ્નેહવત્વાચાનન્તરૂપત્વેન મત્સ્યાદિરૂપોપિ તદર્થ તદ્વધવદિત એવ
પ્રકટીભવતિ । યે તુ ભગવત્સ્વરૂપમાત્રાસક્તાસ્તદર્થ સ્વયમેવાતદ્વધવયાનેન પ્રાદુર્ભવતિ ॥

આ બે ખડો પૈકી પૂર્વખડોના આશય એ છે કે ‘વિશુદ્ધસત્ત્વ’ નામનો પ્રકૃતિથી પર કોઈ
એક પદાર્થ છે આ ‘વિશુદ્ધમત્ત્વ’ નામના પદાર્થનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે

યસ્યાવયવસસ્યાનૈ કલ્પિતો લોકવિસ્તર । તદ્ વૈ ભગવતો રૂપ વિશુદ્ધ સત્ત્વમૂર્જિતમ્ ॥

(ભાગ ૧ ૩ ૩)

પ્રકૃતિથી પર એમ કહેનાનો આશય એ છે કે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો ને સત્ત્વ, રજ્જ્ અને
અને તમસ તે પૈકીનો પ્રથમ ને ‘સત્ત્વ’ ગુણ તેથી આ ‘વિશુદ્ધમત્ત્વ’ નામનો પદાર્થ
ભિન્ન છે એટલે તે પ્રકૃતિજન્ય નથી હવે, ભગવાન જ્યારે અમુક અનતાર લેવા માગે છે, દાખલા
તરીકે, જ્યારે મત્સ્યાનતાર લેવા માગે છે, ત્યારે તે ‘વિશુદ્ધસત્ત્વ’ નામના પદાર્થનો એક મત્સ્યાકાર
દેહ પ્રકટ કરે છે અને તે દેહમાં પછી પોતે પ્રકટ થાય છે અગ્નિ ને પ્રકારે લોહાના ગોળામાં
ગ્હી કાર્ય કરે છે તે પ્રકારે દેહમાં રહી કાર્ય કરે છે આ ભગવાનનો અશાવતાર પૂર્ણાવતાર અને
અશાવતારમાં તારતમ્ય એ છે કે પૂર્ણાવતારમાં દેહાત્મકૃત ભેદ નથી, સમગ્ર ગ્રન્થ આનન્દધન
એકરૂપ છે અશાવતાગમાં દેહાત્મકૃત ભેદ છે દેહ ‘વિશુદ્ધસત્ત્વ’ નામના પદાર્થનો બનેલો હોય
છે. માત્ર આત્મા આનન્દરૂપ હોય છે આ આનન્દ ગણિત્ત્વ યા મર્યાદિત હોય છે આ અનતારનું
કાર્ય પણ મર્યાદિત હોય છે ને કાર્ય કરવા તે અનતાર થયો હોય છે તેટલા પૂરતું જ પ્રાય તે
કાર્ય કરે છે આથી ઊત્કૃષ્ટ, પૂર્ણાવતારનો આનન્દ અગણિત્ત્વ હોય છે અને તેનું સામર્થ્ય, પણ
અપરિમિત હોય છે અને બીજા ખડોના આશય એ છે કે, ભગવાન ને અનતાર લે છે તે ભક્તો
ખાતર લે છે બધા ભક્તો એક સરખા નથી હોતા દૃષ્ટાન્તથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે રાજાને
દીવાન પણ ભજે છે, અને રાણી પણ ભજે છે દીવાનને રાજ્યવ્યવસ્થા માટે અમુક કાર્ય
કરવું આવશ્યક છે, પરંતુ તે કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય એટલે તે કાર્ય કરવાની સત્તા તેની પાસે
નથી તેને તે સત્તાની જરૂર છે તે રાજા પાસે આવે છે, રાજા જ તો પોતે અથવા પોતાના
આદેશી દ્વારા તે દીવાનને તેમ કરવાની સત્તા આપે છે પોતાનું કાર્ય કરે છે, અને પાછી મૂઝ-
વણ ઊભી થાય તો વળી રાજા પાસે આવે છે. અને રાજા તેની મૂઝવણ દૂર કરે છે કે તે
પોતાને કામે આડેથી જાય છે દીવાન રાજાના ગ્રન્થપત્રે નથી ભજતો, તે તેનો ધર્મ ને સત્તા
તેને ભજે છે સત્તાની જરૂર જ્યારે પડે ત્યારે પણ તેને પોતાની મતલબનો જ ખ્યાલ હોય છે.
કાર્ય બગડે તો મારું દીવાનપદ્ધત્ત્વ જગે એવો તેને મનમાં વિચાર રહે છે માટે કાર્ય સભાળે છે
રાજા ખાતર હું આ કરું છું અને બરાબર નહિ કરું તો રાજાને હાનિ થશે એ વિચાર તેને

હોતો નથી અને હોય છે તો નહિ જોવો. દીવાનપદ્મ જતું રહેશે એ વિચાર તેને મુખ્ય હોય છે. હવે, રાણી પણ રાજાને ભજે છે. અને અહીં રાણીના પણ જે જે પ્રકાર છે તે ધ્યાનમાં લેવાના છે: એક કામી રાણી અને બીજી પ્રેમી રાણી. કામી રાણી એ કે જેને રાજા દ્વારા પોતાની મનઃ-કામના પૂર્ણ કરવી એ જ લક્ષ્ય હોય છે. પ્રેમી રાણી એ કે રાજાના સુખમાં સાધનમૂલ પોતે કેમ અને એ જોતું લક્ષ્ય હોય. કામી રાણી રાજાના સ્વરૂપને નથી ભજતી, પરંતુ રાજાના ધર્મને ભજે છે. કામનાપરિપૂરકસ્વરૂપ જે રાજાનો ધર્મ તેને તે ભજે છે. પોતાની કામના રાજા પરિપૂર્ણ કરે તેટલા પૂરતી જ તે રાજાને ભજે છે. પ્રેમી રાણીની વાત જુદી જ છે. તેને પોતાના સુખનો સ્વપ્નેય ખ્યાલ નથી હોતો. તેને તો દિવસરાત એ જ વિચાર રહ્યા કરે છે કે હું રાજાને કયે પ્રકારે સુખી બનાવું, હું રાજાના સુખ ખાતર કેમ ખપી જાઉં. હવે, આ ત્રણ વ્યક્તિઓ, દીવાન, કામી રાણી અને પ્રેમી રાણી સાથે રાજા કેવો વ્યવહાર રાખે એનો વિચાર કરિયે. દીવાનને સત્તા આપી દીધી એટલે પત્યું. પછી તે બાબતની રાજાને ચિન્તા નથી કરવાની હોતી. પત્ર દ્વારા કે નોકર દ્વારા દીવાનને સત્તા આપી દે એટલે પછી રાજાને કાંઈ કરવાનું નથી રહેતું. આ કાર્ય પોતે જાતે કરવું પડે એવું કાંઈ નથી, તો પછી પોતે જાતે શા માટે કરે? કામી રાણીની કામના પરિપૂર્ણ થાય એટલું જ રાજાને લક્ષ્ય રહે છે. તે પરિપૂર્ણ થાય એટલું ક્યાં પછી વિશેષ કૃતિમાં તે પ્રવૃત્ત થતો નથી. આ કામનાની પૂર્તિમાં સ્વયં વ્યાપ્ત થવું પડે એ વાત સાચી, પરંતુ એ કામના પરિપૂર્ણ કરવા પૂરતું જ, વધારે નહિ. ટૂંકમાં કહિયે તો તન ઉઘાડું કરવું પડે, પરંતુ મન ઉઘાડું કરવું નિરર્થક છે. મન તો પ્રેમી રાણી આગળ જ ખુદ્દું કરે. પ્રેમી રાણીને પોતાના સુખની તો પરવા નથી હોતી. રાજા કયે પ્રકારે સુખી રહે તે જ તેનું લક્ષ્ય હોય છે. આવી રાણીના શુદ્ધ પ્રેમને વશ થઈ તેની આગળ મન ખુદ્દું મૂકતાં પણ રાજા સંકોચ પામતો નથી; પ્રેમી રાણીથી રાજા એક વાત પણ છુપાવતો નથી. રાજા પોતાનું સમગ્ર સ્વરૂપ આવી રાણી આગળ પ્રકટ કરે છે. અવતાર-પરિભાષામાં કહિયે તો રાજાના પૂર્ણાવતારનું દર્શન આવી પ્રેમી રાણીને હોય છે. કામી રાણી અને દીવાનને તો અંશાવતારનાં દર્શન છે. પ્રભુના વિષયમાં પણ આવું જ સમજવું. બ્રહ્માદિ અધિકારી દેવો દીવાન જેવા છે. જ્યારે પોતાનાં સૃષ્ટિઆદિ કાર્યમાં મૂંઝવણ ઊભી થાય છે, ત્યારે પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે. અને પ્રભુ તે મૂંઝવણ દૂર જેટલા પોતાના અંશથી થઈ શકે તેટલો જ અંશ પ્રકટ કરે છે. પ્રભુએ સાક્ષાત્ ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપે પધારવું આવશ્યક નથી. અને આપણે અદ્યજ્ઞાની મનુષ્યો પણ નિરર્થક ત્યાં અનાવશ્યક કામ નથી કરતા તો પૂર્ણજ્ઞાની પરમાત્મા અનાવશ્યક કામ શા માટે કરે? મર્યાદા ભક્તો કામી રાણી જેવા છે. પ્રભુને તેઓ ભજે છે, પરંતુ પ્રભુથી મળતાં મોક્ષાદિ પ્રાપ્ત કરવા તેઓ પ્રભુને ભજે છે, એટલે પ્રભુ પણ તેઓને માટે મોક્ષદાતૃ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, સમગ્ર સ્વરૂપ નહિ. પરંતુ પ્રેમી રાણી જેવા જે અનુગૃહીત (=પુષ્ટ)ભક્તો એમને તો પ્રભુના જ સુખનો વિચાર હોય છે; પ્રભુ પાસેથી મળતા સુખની લેશ પણ ધમ્મ્યા તેઓ નથી રાખતા. પ્રેમવશ થઈ જેમ આ પુષ્ટિભક્તો પ્રભુના થઈને રહ્યા છે, તેમ પ્રેમવશ થઈ પ્રભુ પણ તેમનો થઈને રહે છે. પ્રભુ અને ભક્ત વચ્ચેનો આ સમ્બન્ધ શ્રેષ્ઠ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં આ સમ્બન્ધ માટે જ આગ્રહ છે. આવા પુષ્ટિભક્તો ખાતર પ્રભુ સાક્ષાત્ ત્યાં પૂર્ણસ્વરૂપે પ્રાકટ થાય છે. પરંતુ

આના ભક્તો પણ વિરલ અને આવો પૂર્ણાવતાર પણ વિરલ આ વિવેચનનો દૃઢ સાર એ કે શુદ્ધ પ્રેમી ભક્તોના મનોગ્ધો પૂર્ણ કરવા, તેમની સેનાનો અગીકાર કરવા, તેમની સાથે વિહાર કરવા, અને તેમને આનન્દનુ દાન કરવા જે પ્રભુનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે તે પૂર્ણાવતાર, બાકી બધા અશાન્તાર

હવે, અશાન્તારનો અશાન્તાર પ્રકાર જે કલાન્તાગ તેનો વિચાર કર્યો 'કલા ધર્માવેશિન' (સુખો ૧ ૩ ૨૭) એ પ્રમાણે શ્રીવલ્લભાચાર્યનું વચન છે. જેમા ધર્મનો આવેશ હોય તે કલાવતાર ધર્મગત છે ધર્મો છે

ऐश्वर्यस्य समप्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय । ज्ञानवैराग्ययोधैव पण्णा भग इतीरणा ॥

(વિષ્ણુપુરાણ ૬ ૫ ૭૪)

સમગ્ર મતા, પગક્રમ, કીર્તિ, લક્ષ્મી, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય એ છ ધર્મગત ધર્મો આ શ્લોકમા ગણાવવામા આવ્યા છે. કોઈ વ્યક્તિમા આ છ ગુણો પૈકીનો એક ગુણ પ્રગટ હોય તે કલાવતાર દાખતા તરીકે, બાકી એ ભગવાનના જ્ઞાનાવતાર છે અશાન્તાર અને કલાવતાર વચ્ચે તારતમ્ય એ કે કલાવતારમા જે ધર્મ પ્રગટ હોય છે તે જ વાર્ય કરે છે, બીજા ધર્મો તિરોહિત રહે છે. અશાન્તાગમા આત્મા ધર્મો એટલે ભગવત્સ્વરૂપ તેનો અશ હોય છે એટલે આશાવતાર પ્રમાણમા બીજા ધર્મો પણ દર્શન આપે છે. રામચન્દ્ર આશાવતાર છે અને એમનામાં ઉપર ગણાવેલા છએ ધર્મોનું દર્શન થાય છે

ત્યાર પછી આવેશાવતાર 'કાર્યકાલે સદ્ગુણમાવેશ' (સુખો ૧. ૩ ૬) આ પ્રમાણેનું શ્રી વલ્લભાચાર્યનું વચન છે 'સમન્ધાદેવમન્યત્રાપિ ।' (ધ્રુ સુ ૩. ૩ ૨૦) પરના અણુભાષ્યમા આવેશાન્તારનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે

अथ यत्र कार्यचिकीर्षया जीवे स्वयमाविशति तदावेशात् तद्धर्मा अपि केचित् तस्मिन्नाभिर्भवन्ति ॥
આ પક્તિમા એમ કહ્યું છે કે, કોઈ કામ કરવાની ઇચ્છાથી કોઈ જીવમા પ્રભુ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે જીવમા કેટલાક ભગવદ્ધર્મો પણ પ્રગટ થાય છે. આ આવેશાવતારકાર્ય પૂરું થયું એટલે ભગવાન અને ભગવાનના ધર્મો તિરોહિત થાય છે જીવ પહેલા જેવા હતા તેવા થઈ રહે છે અશાવતારમા તેમ કલાન્તાગમા આત્મા ભગવદશ હોય છે, બ્યારે આવેશાવતારમા આત્મા જીવ હોય છે કલાવતારમા આવેશ ચાનજીવન હોય છે, બ્યારે આવેશાન્તારમા કાર્ય કરવાનું છે તેટલો વખત જ આવેશ હોય છે કલાવતારમા ભગવદ્ધર્મનો આવેશ હોય છે, આવેશાન્તારમા ભગવદ્ધર્મ ઉપગત સ્વરૂપનો આવેશ પણ હોઈ શકે પરશુરામ એ આવેશાન્તાગ છે તે એક બ્રાહ્મણ હતા તે ભગવદાવેશથી મહાપગક્રમી બન્યા, એટલે કે નેમનામા વીર્ય ગુણ પ્રગટ થયો રામચન્દ્રજીનું દર્શન થતા આ આવેશ નિવૃત્ત થયો અને પાછા હતા તેવા થઈ ગયા

નિભૂતિના એ પ્રકાર છે સામાન્ય અને વિશેષ સામાન્ય પ્રકારનું નિરૂપણ ભગવદ્ગીતાના દસમા અને શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કન્ધના મોળમા અધ્યાયમા છે વિશેષ ગુણનું દર્શન થાય

તે ભગવદ્વિભૂતિ. આ સામાન્ય લક્ષણ. ભગવદ્વિભૂતિ કાંઈ ચેતન હોય એવો કોઈ નિયમ નથી. જે વર્ગમાં શ્રેષ્ઠ તે ભગવદ્વિભૂતિ. ઋતુમાં વસન્ત શ્રેષ્ઠ છે માટે તે વિભૂતિ; અને છેતરવાના ઉપાયોમાં સૂત શ્રેષ્ઠ છે માટે તે પણ વિભૂતિ. અને વિભૂતિનું વિશેષ લક્ષણ 'મન્ત્રાદિષ્ટાતૃત્ત્વાણિ તુ વિભૂતિરૂપાણિ ।' (અણ્ણભાષ્ય ૩. ૩. ૩) એ પ્રમાણે છે. અમુક મન્ત્ર જપો એટલે અમુક ફલ મળે. આ મન્ત્રજપનું ફલ આપનાર દેવ તે ભગવદ્વિભૂતિ.

ત્યાર પછી વિચાર કરવાનો રહે છે વ્યૂહનો. વ્યૂહસમ્બન્ધી નિરૂપણ શ્રીવલ્લભાચાર્યના પૌત્રના પૌત્ર શ્રીહરિરાયજીએ લખેલા શિક્ષાપત્રમાં મળે છે. તે નીચે મુજબ છે:—

મૂલભૂતસ્યાવતારે મૂર્તિર્વ્યૂહોભિધીયતે । પ્રદ્યુમ્નો વાસુદેવશ્ચાનિરુદ્ધોનન્ત એવ ચ ॥
વ્યૂહં વિરચ્ય યસ્તત્ર સ્થાપ્યતે પ્રાપ્યતે ન સઃ । તથૈતૈરાવૃતઃ કૃષ્ણો નાવતારેવગમ્યતે ॥
અત એવ જના બ્રાન્તાઃ પ્રાકૃતં તં વદન્તિ હિ । અંશકાર્યં મૂલરૂપે કલ્પયન્ત્યજ્ઞતાં ગતાઃ ॥
કૃષ્ણસ્તુ કેવલં લીલાં કરોતિ રસરૂપિણીમ્ । ભૂમારહરણં ચક્રે કલામ્યામેવ સર્વથા ॥

(શિક્ષાપત્ર ૩૮. ૬-૯)

આ નિરૂપણનો આશય એ છે કે, જ્યારે પ્રભુ પૂર્ણાવતારે પ્રકટ થાય છે ત્યારે મોક્ષદાન, ભૂમારહરણ, વંશવૃદ્ધિ, અને ધર્મરક્ષા આ ચાર કાર્યો કરવા જે સાથોસાથ ચાર અવતાર થાય છે તે વ્યૂહ. મોક્ષદાન એ વાસુદેવ વ્યૂહનું કાર્ય છે. ભૂમારહરણ એ સંકર્ષણવ્યૂહનું કાર્ય છે. વંશવૃદ્ધિ એ પ્રદ્યુમ્નવ્યૂહનું કાર્ય છે, અને ધર્મરક્ષા એ અનિરુદ્ધવ્યૂહનું કાર્ય છે. આ ચાર વ્યૂહથી પર જે કૃષ્ણ તે તો ભકતોને અઘૌકિક આનંદ આપવાનું જ કાર્ય કરે છે, અને પૂર્ણાવતાર છે. માટે જ કૃષ્ણસ્તુ મગવાન્ સ્વયમ્ । (ભાગ. ૧-૩-૨૮) એવું વચન છે. આ વ્યૂહો પ્રાયઃ કલાવતારો હોય છે.

અવતાર સમ્બન્ધી આ ટૂંક અને સામાન્ય નિરૂપણ છે. વિશેષ નિરૂપણ સ્થલ, સમય, શક્તિ, અને અભ્યાસની પરિમિતતાને કારણે અહીં શક્ય નથી. છતાંયે તેનું દિગ્દર્શન કરાવવું ઉચિત છે. ભગવાનના જેટલા અવતારો છે એ એક પછી એક લેવા અને ચર્ચવા કે એ કયા પ્રકારના અને શા માટે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યે સુખોદિતીમાં ક્યાંક ક્યાંક વિશેષ નિરૂપણ પણ કરેલું છે. અભ્યાસીને આ વિષય રસપ્રદ થઈ પડે છે. પરન્તુ સામાન્ય વાચકને માટે તો આ ટૂંક નિરૂપણ જ પર્યાપ્ત છે. આ ઉપરાંત ધશ્વિર અને ધશ્વિરના અવતારો સમ્બન્ધી તત્ત્વચિન્તકના મનમાં ઊઠતા પ્રશ્નોનો વિસ્તારપૂર્વક જે વિચાર તેને પણ વિશેષ નિરૂપણમાં સ્થાન હોઈ શકે એટલું જ નહિ, પરન્તુ તે વિષય તો સામાન્ય વાચકને પણ રસપ્રદ થઈ પડે.

હવે, ઉપસંહારમાં એક જ વસ્તુનો નિર્દેશ કરવો બાકી રહે છે. એ એ કે ધશ્વિર અને ધશ્વિરાવતારને વિજ્ઞાનદષ્ટિએ કાંઈ સ્થાન ખરું ? બીજી રીતે કહિયે તો, આ વસ્તુ કેવળ શ્રદ્ધા-ગોચર છે કે યુક્તિગોચર પણ ખરી ? 'વિજ્ઞાન' શબ્દને વિસ્તૃત અર્થમાં લો તો ધશ્વિર. અને ધશ્વિરાવતારને વિજ્ઞાનદષ્ટિએ સ્થાન અવશ્ય છે. અખાદિત અનુભવથી જે વસ્તુ સિદ્ધ હોય તે

પછી બસે સૌ અનુભવી ન શકે તો પણ સાચી છે. કવિતાના રસનો સહૃદય જનો જ આસ્વાદ લઈ શકે છે, સૌ નથી લઈ શકતા. ઈશ્વરના વિષયમાં પણ આવું જ છે ભક્તિભાવવાળા જનો જ ઈશ્વરના સ્વરૂપનો આગ્વાદ લઈ શકે છે. માટે જ શ્રીવદ્નભાચાર્ય લખે છે કે, 'યોગજર્મસાક્ષાત્કાર एव भगवदवतारत्वे प्रमाणम्' (સુખો ૧. ૩. ૪) એટલે કે, યોગ દ્વારા જે સાક્ષાત્કાર થયો છે અને થાય છે તે ઈશ્વર અને ઈશ્વરના અવતારના વિષયમાં પ્રમાણ છે. બાકી આમ જ છે અને આમ ન જ હોઈ શકે એમ દહેવું એ અનન્ત શક્યતાથી પૂર્ણ આ વિશ્વમાં મનુષ્યભૂક્તિની અણી ભૂટ્ટી ઘરવા જેવું છે અથવા તેના સર્વતોભદ્ર વિદાસને રોકવા જેવું છે પછી તો જેને જે રહે તે ખરું.

શિલ્પ અને ચિત્રકળામાં ચક્ષુનું સ્વરૂપ અને તેના ભેદો

શ્રી. કનૈયાલાલ ભા. દવે

જગતના સૂત્રધાર, અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક, અને વિશ્વના સરજનહાર પરમકૃપાળુ પરમાત્માની અકલિત કલા જગતભરમાં વ્યાપ્ત થયેલી છે. સ્થાવર, જંગમ, જડ, ચૈતન્ય, દરેકે દરેક વસ્તુમાં તેણે એટલું સુંદર સંયોજન રચ્યું હોય છે કે, જગતના કલાકારની અદ્ભુત કલાનો ઊંડો અભ્યાસ કરતાં, તેમાંથી રોજ-અરોજ નવાં નવાં સત્યો જાણવા મળે છે. મનુષ્ય તે કલાને પિછાની, તેની અનુકૃતિ ઉપમ્ભવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ ઈશ્વરનિર્મિત મૌલિકતાનો એક અંશ પણ માનવકૃત પ્રતિકૃતિમાં આવતો નથી. તેની સર્જકશક્તિ એટલી અગાધ છે કે, તેની નિર્માણકલાનાં પરમ-તત્ત્વો પિછાનવા પણ, મનુષ્ય પાસે પૂરતી સમજશક્તિ હોતી નથી. આજના ભૌતિકવાદમાં કુદરત-નિર્મિત સર્વો પાસેથી, જીવનને અનુકૂળ વિવિધ સાધનો ઉત્પન્ન કરવાની શોધો થઈ છે. પણ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તેનો વિચાર કરતાં, એક સાચા યોગીમાં જે પરમશક્તિ સંચાર કરી રહેલી હોય છે, તેની આગળ બુદ્ધિવાદના જોરે તૈયાર થયેલ ભૌતિકવાદની શોધો વામણી લાગે છે. સામાન્ય કીટ-પતંગથી આરંભી, માનવશરીર પર્યંતની રચના તપાસતાં, તેમાં જગતના કલાકારે એવી અદ્ભુત રચના કરેલી જણાય છે, કે જેના ઉપરથી તેની અગાધ બુદ્ધિમત્તા માટે આશ્ચર્ય અને પ્રેમની લાગણીઓ ઊભરાય છે. માનવશરીરનાં જ વિવિધ અંગો તપાસો, તેનાં આકાર, રચના, અને કાર્ય માટે વિચાર કરો, તો તેમાં છુપાયેલ કાર્યશક્તિ, તેની ઉપયોગિતા, અને ભાવવ્યંજકતા માટે તેના સૂત્રધારે કેટલી ઊંડી વિચારણા કરી હશે, તેનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી, દરેકે દરેકે અવ-યવ જીવનની સાથે એટલો ઘટ્ટ સંબંધ ધરાવે છે કે, તે પૈકી એકાદની ગેરહાજરીથી, જગતના વ્યવહારમાં કેટલીયે મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. આવા પ્રત્યેક અવયવની ઊંડી સમાલોચના, તેના શાસ્ત્રીય વિવેચન સહ કરવામાં આવે તો, જગતનિયંતાએ તેમાં સંગ્રહેલ અદ્ભુત શક્તિ, અને કલાનો સાચો સાક્ષાત્કાર જાણવા મળે છે. આવાં વિવિધ અંગો પૈકી, માનવશરીરમાં 'ચક્ષુ' જે સાચું જીવન જીવવાનું પરમ સાધન છે, જેના સિવાયની જિંદગી તદ્દન નિરર્થક અને નીરસ બને છે, તેવા મહત્ત્વના અવયવની તાત્ત્વિક આલોચના અત્રે રજૂ કરવાનો સામાન્ય પ્રયત્ન કર્યો છે. ચક્ષુ એટલે જોવું એ ધાતુ ઉપરથી ચક્ષુ શબ્દ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેનાં લોચન, નયન, નેત્ર, ઈક્ષુ, ચંક્ષુ, દગ, દષ્ટિ વગેરે નામો અમરકોશકારે નોંધ્યાં છે. તેની ઉત્પત્તિ વિશ્વ-સર્જનની સાથે જ કરવામાં આવી છે. સંસારભરના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કીટપતંગથી માંડી, દેવ-દાનવ પર્યંત સર્વ કોઈમાં ચક્ષુનું સર્જન તો વિશ્વના સર્જનહારે કરેલું જ હોય છે. માનવશરીરનું તો તે મહાન અંગ છે. તેના સિવાયનું જીવન પાંગળું અને પરાવલંબી બને છે. જેટલી જરૂરત જીવનમાં હવા અને પાણીની છે, તેથી પણ વધુ અગત્ય શરીરમાં ચક્ષુની છે. તેની ગેરહાજરીના કારણે જ, અંધ મનુષ્યોની જિંદગી પરાવલંબી, પાળેલા પશુ જેવી બંધિયાર બને છે. ચક્ષુ શબ્દ

વેદમાં અનેક વખત વપરાયેલો મળે છે, જેમાં દરેક મ્થાને તેનો પયોય નેત્ર થાને અક્ષિ એવો કરવામાં આવેલ છે તેના દેવતા ભગવાન ભાગ્દેવ છે, કારણ તેમની ઉત્પત્તિ વિરાટસ્વરૂપના ચક્ષુર્માથી થયાનું વેદ જણાવે છે ૧

ચક્ષુનું મહત્ત્વનું લક્ષણ, તેમાં સમાયેલી અજ્ઞમ ભાવવ્યવજ્ઞતા છે વાચા સિવાય કેવળ ચક્ષુના આક્રમ્યન, પ્રસારણ અને સચાલન દ્વારા કાન્ત (શૃંગાર), શાત, રોદ, ક્રુણ, હારય, ભયાનક, ખીભત્સ અને અદ્ભુત વગેરે રસોની નિષ્પત્તિ થઈ શકે છે ૨ નાટ્યશાસ્ત્રકારે એકદર છત્રીસ પ્રકારની દષ્ટિઓ જણાવતા તેના (૧) કાન્ત, (૨) ભયાનક, (૩) હારય, (૪) ક્રુણ, (૫) અદ્ભુત, (૬) રોદ, (૭) વીર, (૮) ખીભત્સ, (૯) સ્તિગ્ધ, (૧૦) હેષ્ટ, (૧૧) દીન, (૧૨) ક્રુદ્ધ, (૧૩) દમ, (૧૪) ભયાન્નિત, (૧૫) જુગુપ્સિત, (૧૬) નિરમય, (૧૭) ધ્યન્ય, (૧૮) મલિન, (૧૯) શ્રાન્ત, (૨૦) લજ્જા, (૨૧) ગ્નાનિ, (૨૨) શક્તિ, (૨૩) વિષદય, (૨૪) મુકુલ, (૨૫) ક્રુચિત, (૨૬) અભિનય, ૨૭ નિહા, (૨૮) લલિત, (૨૯) વિતર્કિત, (૩૦) અર્ધમુકુલ, (૩૧) વિશ્રાન્ત, (૩૨) વિખુલ, (૩૩) અકેકરા, (૩૪) વિકેશ, (૩૫) વ્રસ્ત અને (૩૬) મદિરા વગેરેનો ઉદ્ભવ કરે છે ૩ તદુપરાંત આ બધી દષ્ટિઓ ઠીક રીતે ઉપજાવવી, તેની અભિનવ માહિતી પૂરી પાડતા, પ્રત્યેકના જુદાજુદા દષ્ટિવિધાનો પણ તેમાં રજૂ કરેલા છે ૪ આમ વાણી સિનાય, હૃદયના ભાવોને વ્યક્ત કરવાનું મહાન સામર્થ્ય, ચક્ષુર્મા સમાયેલું હોઈ, તેના દ્વારા મનુષ્ય અનેક પ્રકારના ભાવો સંકેતથી વ્યક્ત કરી શકે છે.

ચક્ષુની આટલી પ્રગ્તાવના આખા પછી, તેના શાસ્ત્રીય વિવેચન તરફ દષ્ટિપાત કરીશું. - વિશ્વના કલાકારની અદ્ભુત શક્તિમાં કેટલીક ચમત્કૃતિઓ પણ ભાસે છે જેમ દરેક મનુષ્યના

૧ ચદ્રમા મનસો જાતધક્ષો સૂર્યોઽઅજાયત ॥

શુક્લચર્ચુવંદ, વાજસનેયી સહિતા, અ ૩૧, મ ૧૧

૨ કાન્તા ભયાનકા હાલ્યા કળ્યા ચાદ્મૂતા તથા ।

રોદી વીરા ખીભત્સા ચ વિજ્ઞેયા રસદૃશ્ય ॥ ૪૧ ॥

મરતનાલ્યશાસ્ત્ર, અ ૮

૩. સ્તિગ્ધા હૃષ્ટા ચ દીના ચ ક્રુદ્ધા દક્ષા મયાન્વિતા ।

જુગુપ્સિતા વિસ્મિતા ચ સ્થાયિભાવેષુ દૃશ્ય ॥ ૪૨ ॥

શ્ચર્યા ચ મલિના ચૈવ શ્રાન્તા લજ્જાન્વિતા તથા ।

મ્લાના ચ શક્તિા ચૈવ વિપન્ના મુકુલા તથા ॥ ૪૩ ॥

ક્રુચિતા ચામિતપ્તા ચ જિહ્મા સલલિતા તથા ।

વિતર્કિતાર્ધમુકુલા વિશ્રાન્તા વિપ્લુતા તથા ॥ ૪૪ ॥

અકેકરા વિકેશા ચ વ્રસ્તા ચ મદિરા તથા ।

પટ્તિશદ્દદૃશ્યો હોતાસ્તાસુ નાટ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૪૫ ॥

મરતનાલ્યશાસ્ત્ર, અ ૮

૪ એનન, શ્લોક ૪૬ થી ૯૪

મુખ એક સરખાં હોતાં નથી, તેમ ચક્ષુના સર્જનમાં પણ કેટલોક તફાવત જોવામાં આવે છે. કોઈકનાં ચક્ષુ લાંબાં તો કોઈનાં લીંબુની ફાડ જેવાં ગોળ. કોઈનાં સહેજ બહાર નીકળતાં, તો કોઈનાં ઊંડાં પેસી ગયેલાં. આમ દરેક માનવનાં ચક્ષુઓમાં પણ, કેટલીક વિવિધતાઓ દેખાય છે. આવાં બધાં માનવચક્ષુઓનો ઊંડો અભ્યાસ કરી, આપણા પ્રાચીન મહાર્ષિઓએ ચક્ષુઓના કેટલાક પ્રકારો નિયત કર્યા છે, જેના ઉપરથી ચક્ષુ સંબંધી સામાન્ય ખ્યાલ આવી શકે છે. વિષ્ણુધર્મોત્તરકાર નેત્રના પાંચ પ્રકારો નિરૂપતાં, (૧) પદ્મપત્રાલ (કમળપત્રાકૃતિ), (૨) મત્સ્યોદર (મત્સ્યાકૃતિ), (૩) ઉત્પલપત્રાલ (નીલકમલપત્રાકૃતિ), (૪) ચાપાકાર (ધનુષાકૃતિ), અને (૫) શશાકૃતિ (સસલાના ચક્ષુ જેવાં), એવા વિવિધ ભેદો હોવાનું કહે છે.^૫ ત્યારે શ્રી. અવનીંદ્રનાથ ટાગોર કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથના આધારે (૧) નાની શફરી માછલી જેવાં મત્સ્યાકાર, (૨) અંજનાકાર, (૩) મૃગનેત્રાકાર, (૪) કમલપત્રાકાર, (૫) કમલહલાકાર અને (૬) પટોલ (પરવળ) જેવા આકારનાં ચક્ષુઓ હોવાનું સૂચવે છે.^૬ બન્ને ગ્રંથકારો કમલ, કમલપત્ર, અને મત્સ્યાકાર ચક્ષુઓના પ્રકારો કબૂલે છે. વિષ્ણુધર્મોત્તરમાં ધનુષાકૃતિ અને શશાકૃતિ એ બે ભેદો નવીન છે, ત્યારે શ્રી. અવનીંદ્રનાથ અંજનાકાર, મૃગનેત્રાકાર, અને પટોલ (પરવળ) આકાર માટેનાં વધુ સૂચનો સૂચવે છે. આ બન્નેના અભિપ્રાયો વિચારતાં, નેત્રના એકંદર જુદાજુદા આઠ પ્રકારો હોવાનું માલૂમ પડે છે. તે સત્યની વધુ પ્રતીતિ પુરાણો, મહાકાવ્યો, અને પ્રાચીન કવિઓએ રચેલ સંસ્કૃત કાવ્યો, અને નાટકોમાં કરેલ સ્ત્રીપુરુષોનાં અલંકારપ્રચુર વર્ણનોમાંથી થાય છે.^૭ જેમાં નેત્રો

૫. ચાપાકારં ભવેન્નેત્રં મત્સ્યોદરમથાપિ વા ।

નેત્રમુત્પલપત્રાભં પદ્મપત્રનિભં તથા ॥ ૯ ॥

શશાકૃતિર્મહારાજ પદ્મમં પરિકીર્તિતમ્ । (વિષ્ણુધર્મોત્તર, ખંડ ૩, અ. ૩૭)

૬. ‘મોડર્ન રિવ્યૂ’ સને ૧૯૧૪ માર્ચ; હિંદુ મૂર્તિવિધાન શીર્ષક, શ્રી અવનીંદ્રનાથ ટાગોરનો લેખ.

૭. (૧) ભવતિ કમલનેત્રા નાસિકા ક્ષુદ્રંધ્રા ।

અવિરલકુચયુગ્મા દીર્ઘકેશી કૃશાંગી ॥ રતિમંજરી.

(૨) પ્રવાતનીલોત્પલનિર્વિશેષમધીરવિપ્રેક્ષિતમાયતાક્ષ્યા ।

તથા ગૃહીતં તુ મૃગાજ્ઞનાભ્યસ્તતો ગૃહીતં તુ મૃગાજ્ઞનાભ્યઃ ॥ ૪૬ ॥ કુમારસંભવ, સ. ૭

(૩) વન્દે મુકુન્દમરવિન્દદલાયતાક્ષ્યં કુન્દેન્દુશઙ્ખદશનં શિશુગોપવેશમ્ ॥ ૧ ॥ મુકુન્દમાલા ॥

(૪) નેત્રૈરિવોત્પલૈઃ પદ્મૈર્મુખૈરિવ સરશ્રિયઃ ।

પદે પદે વિભાન્તિ સ્મ ચક્રવાકૈઃ સ્તનૈરિવ ॥ સાહિત્યદર્પણ, ૧૦ પરિચ્છેદ

(૫) વરેષુ યદ્વાલમૃગાક્ષિ મન્યતે ।

તદસ્તિ કિં વ્યસ્તમપિ ત્રિલોચને ॥ ૩૬ ॥ કુમારસંભવ, સર્ગ ૬

(૬) સર્વેઽપિ વિસ્મૃતપથં વિષયાઃ પ્રયાતા વિદ્યાઽપિ સ્વેદકલિતા વિમુખીવભૂવ ॥

સા કેવલં હરિણશાવકલોચના મે નૈવાપયાતિ હૃદયાદધિદેવતેષ ॥ ૩ ॥ ભામિનીવિલાસ, ૩

માટે ઉપર જણાવેલ વિવિધ બેદોને અનુરૂપ ઉપમાઓ આપેલી હોય છે, પરંતુ પટોલાકૃતિ ચક્ષુઓની નોંધ, કોઈમાથી પ્રાપ્ત થતી નથી પટોલ જેના નેત્રો અજ્ઞતાની ચિત્રરૂપામાં દોરાયા છે, પણ તેને માટે ગાંજીય ઉદ્દેષો કોઈ અથકારે નોંધ્યા નથી કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથના આધારે, અગર પ્રાચીન પરંપરા ઉપરથી તેવા ચક્ષુઓ અજ્ઞતાના ચિત્રોમાં દોરાયા હશે એવું અનુમાન નબ છે, કારણ કે અજ્ઞતાની ચિત્રરૂપા, ભારતીય પ્રાચીન ચિત્રપ્રણાલીનું સાચું પ્રતિમિષ ૨૦૬ કરતી હોવાથી, તેનું ચિત્રવિધાન નાજીય લક્ષણો અનુસાર કરવામાં આવ્યું હશે તેમાં શક નહિ

ઉપર જણાવેલ ચક્ષુઓના વિવિધ પ્રકારો કેટલાક સ્ત્રીપુરુષોમાં હોય છે, પરંતુ તત્સબધી બીડો અભ્યાસ કરી, દરેક મનુષ્યના ચક્ષુનું રૂપાવિધાન વિચારના પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો જ તે મત્તની સાચી પ્રતીતિ થાય છે નેત્રના આ બધા પ્રકારો ઉભય સ્ત્રીપુરુષોમાં હોય છે, છતાં સમૂહના કાવ્યો, નાટકો વગેરેમાં મૃગનેત્ર, મત્તયાકૃતિ, અને ખજનાકૃતિના ચક્ષુર્ણનો મોટેભાગે સ્ત્રીઓ માટે ખાસ વપરાયા છે તેવી જ રીતે દમલ અને દમલપત્રાકૃતિના ચક્ષુર્ણનો મોટેભાગે પુરુષો માટે વપરાયાની નોંધ મળી આવે છે, જેના આધારે એમ જણવા મળે છે કે મૃગનેત્ર, મત્તયાકૃતિ, અને ખજનાકૃતિ નેત્રો પ્રભુએ સ્ત્રીઓમાં વધુ પ્રમાણમાં રચ્યા હશે તેમાં શક નહિ ચિત્રવિધાનમાં પણ ઉપર જણાવેલ ત્રણ પ્રકારો, સ્ત્રીઓ માટે બનાવવામાં ખાસ નિર્દેશ થયો છે, જ્યારે બાકીના વિધાનો મૂર્તિવિધાનમાં યોગવાનું જણાવ્યું છે ૮ વિષ્ણુધર્મોત્તરકાર ફક્ત મત્તયાકૃતિ નેત્રો સ્ત્રીઓ માટે બનાવવાનું સૂચવે છે ૯

આ બધા ચક્ષુના વિવિધ પ્રકારોમાં કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણો અભિપ્રેત થયેલા હોય છે. તેની સામાન્ય પિંજાન ૨૦૬ કરતા, વિષ્ણુધર્મોત્તરમાં જણાવ્યું છે કે ઉત્પલપત્રાકૃતિ નેત્રો શુદ્ધ યાને નિર્વિદારી ભાવના વ્યક્ત કરે છે પદ્મપત્રાકૃતિ ચક્ષુઓમાંથી ત્રસ્ત (ભયભીત) અને રુદિત (રુદ્ધ) આવેલ કેટલીક વખતે જણાય છે, શશાકૃતિ સમાન નેત્રો ક્રોધાવિષ્ટા અને વેદનાથી પિડાતા ભાવોનું સૂચન કરે છે, જ્યારે યોગનિષ્ઠ પુરુષોના નેત્રો સ્થિર અને શાંત ભાવ પ્રદર્શિત કરેલા ધનાયાકૃતિ સમાન બનાવનાનો તે આદેશ આપે છે ૧૦ શ્રી અવનીદ્રનાથ ટાગોર આ સબધમાં કેટલીક અનન્ય

(૭) સદૈવ સચવચના સિદ્ધાશ્વસમુદ્ભવા ।

સુરમ્યનિન્નવદના શફરી ચલ્લોચના ॥ ૭૩ ॥ માનસોજ્જસ, વિશતિ, ૩ અ ૨૦

૮ ‘The eyes of women are by their very nature restless, but it must not be supposed that it is this characteristic alone, that our art-preceptors have tried to convey, in choosing three such restless animals as the deer, the Kananjan and the Shafari for their similes’ ‘Modern Review’, March, 1914, p 262

૯ મત્ત્યોદરાકૃતિ કાર્યે નારીના કામિના તથા ॥ વિ ઘ, રાહ ૩, અ ૩૭

૧૦ નેત્રમુત્પલ્પત્રામં નિર્વિકારસ્ય શસ્યતે ।

ત્રસ્તસ્ય રુદતશ્વેવ પદ્મપત્રનિર્ભ મવેત્ ॥

ક્રુદ્ધસ્ય વેદનાન્તસ્ય નેત્ર શશાકૃતિર્ભવેત્ ।

ચાપાઘાર મવેદ્રેત્ર યોગમૂમિનિરીક્ષણાત્ ॥ સ્ત્રો ૧૩-૧૫, વિ ઘ, રાહ ૩, અ ૩૭

હકીકત ઉમેરતાં કહે છે કે “ખંજનાકૃતિ ચક્ષુઓમાંથી આનંદ ભાવ વ્યક્ત થાય છે, મત્સ્યાકૃતિ નેત્રો અશાંત અને ચંપળતાના ગુણો ધરાવે છે, મૃગનેત્રોમાંથી નિર્દોષતા અને ભોળપણું નીતરે છે, કમળપત્રાકૃતિ નેત્રો સ્વસ્થ અને શાંતિના ભાવો પ્રદર્શિત કરે છે, જ્યારે કમળના જેવાં ચક્ષુઓ શાંત નિર્દોષતાનું વાતાવરણ જમાવે છે.”^{૧૧} આમ ચક્ષુના જુદાજુદા પ્રકારોમાં સ્વતંત્ર ભાવવ્યંજકતા સમાયેલી હોય છે.

મૂર્તિવિધાનમાં નેત્રનું સ્થાન અને તેનું માન શાસ્ત્રવિધાયકોએ નિયત કરેલું છે, જેના ઉપરથી માનવચક્ષુની લંબાઈપિડોળાઈનો સામાન્ય ખ્યાલ આવી શકે છે. ‘માનસોલ્લાસ’નો કર્તા રાજેન્દ્ર સોમેશ્વર દેવ, નવતાલ પ્રમાણુ પ્રતિમાનાં નેત્રોનું માન આપતાં નોંધે છે કે, “નેત્ર અર્ધાંગુલ પ્રમાણુ બહાર નીકળતાં, બે અંગુલ લાંબાં, તદ્ધર્ધ એટલે એક અંગુલ પહોળાં, તેટલી જ લાંબી અને ત્રણ ચવ પહોળાઈવાળી ઉપર નીચે પાંપણો, તેની અંદર પાંચ ચવ પ્રમાણુ શુદ્ધ (ધોળો) ભાગ, મધ્યમાં એક ચવ પ્રમાણુ કૃષ્ણ વર્ણનું વર્તુલ, જેમાં નેત્રની અતુલ શક્તિ દષ્ટિ રહેલી હોય છે. નેત્રમૂળમાં કનીનિકા અર્ધાંગુલ પ્રમાણુ, તેનો પ્રાંતભાગ રક્ત, આકાર ગોળ, અને મધ્યમાંથી સહેજ ઉન્નત, એવો કમલદલના જેવો નયનનો આકાર બનાવવો.”^{૧૨} તે જ પ્રમાણે મત્સ્યપુરાણ અને અગ્નિપુરાણના અંગવિન્યાસમાંથી પણ નેત્ર માટે સામાન્ય નોંધો મળી આવે

૧૧. ‘Thus the Khanjan eyes are characterized by their playful gaity, the safari eyes for their restless mobility, the deer-eyes for their innocent simplicity, the lotus-leaf eyes for their serene peacefulness, and the water lily-eyes for the calm repose of their drooping lids.’ ‘Modern Review’, 1914, p. 262

૧૨. અર્ધાંગુલપ્રમાણૌ તૌ નેત્રવર્ત્મવહિઃસ્થિતૌ ।

અર્ધાંગુલપ્રમાણેન નેત્રવર્ત્મદ્વયં ભવેત્ ॥ ૨૫૭ ॥

નિમીલનાર્ધવર્ત્મા ચ ભવેદજ્જુલસન્મિતમ્ ।

ત્રિયવં પદ્મણાં દૈર્ઘ્યં સાન્દ્રિમા વક્રિમા શુભા ॥ ૨૫૮ ॥

અર્ધાંગુલમિતે સ્યાતાં નેત્રમૂલે કનીનિકે ।

દ્વયંગુલં નેત્રયોર્દૈર્ઘ્યં વિસ્તારઃ સ્યાત્તદર્ધકઃ ॥ ૨૫૯ ॥

एवं पंचयवौ कार्यौ शुक्लभागौ विचक्षणैः ।

तन्मध्ये मेचकं कुर्यान्मण्डलं वर्तुलाकृति ॥ ૨૬૦ ॥

તત્ચ પંચયવં પ્રોક્તં તન્મધ્યે દષ્ટિરિધ્યતે ।

વર્તુલા ચવમાત્રા ચ પુત્રિકા પ્રતિવિમ્બિની ॥ ૨૬૧ ॥

રક્તતા પ્રાન્તયોઃ શસ્તા તીક્ષ્ણતાઽપાઙ્ગયોઃ શુભા ।

મધ્યોત્તરં નેત્રગોલં કર્ત્વા કાર્યં પ્રયત્નતઃ ॥ ૨૬૨ ॥

આકારો નેત્રયોઃ કાર્યો નીલોત્પલદલોપમઃ ॥

માનસોલ્લાસ વિંશતિઃ ૩, અ. ૧

છે ૧૩ આ બધી નોંધો સામાન્ય નેત્ર માટે નિર્ણયી છે, પણ વિવિધ પ્રકારના નિયમે તે બધાના સ્વતંત્ર માન અને આકારરૂપનાના જુદાજુદા વિધાનો હોના જોઈએ, એવું અનુમાન જાય છે વિષ્ણુધર્મોત્તરમા તેની આકારરૂપનાઓ ૨૪ દરી નથી, પણ તેની લગાઈના માનોની સૂચી આપતા જણાવ્યું છે કે “મત્યાકૃતિ ૪ યવ, ઝમલપત્રાકૃતિ ૬ યવ, પદ્મપત્રાકૃતિ ૯ યવ, અને શશાકૃતિ ચક્ષુઓ ૧૦ યવ લગાઈની બનાવવી”^{૧૪} જો કે પુરાણકારે આ માન ચિત્રદત્તામા તૈયાર કરવાના નેત્રો માટે મૂક્યું છે, છતાં તેના શાસ્ત્રીય વિધાનો માનવચક્ષુઓ સાથે કેટલેટ અશે સબધ ધરાવે છે પુરાણકારે તેની લગાઈના માન સાથે, દરેક પ્રકાર અને તેના અગ્રગ અત્રગ વિધાન રજૂ કરતા, ચક્ષુના પ્રત્યેક ઉપાગની ચર્ચા આપી હોત, તો સમસ્ત ચક્ષુવિધાન ઉપર અપૂર્ન પ્રકાશ પડત તેમા શક નહિ અજ્ઞતાની ચિત્રકલામા વપરાયેલ પટોલ (પરચળ) જેવા નેત્રો સબધી શાસ્ત્રીય ઉદ્દેશો કોઈ મથભાથી ઉપવબ્ધ થતા નથી કોઈ નિદાન તત્સબધી શાસ્ત્રીય ઉદ્દેશો, તેના ઉક્ત લક્ષણો સહ બહાર મૂકો, તો આ પ્રકારના નેત્રવિધાન અને તેની રચનાકલા સબધી ઉપયોગી હકીકતો બહાર આવશે

૧૩ અક્ષિણી દ્વયદ્ગુલાયામે તદર્ધે ચૈવ વિસ્તરે ॥ ૩૩ ॥

સન્નતોદરમધ્યે તુ રક્ષાન્તે શુભસ્પર્શે ।

તારકાર્ધવિમાગેન દર્શિત્વ સ્યાત્ પચ્ચમાગિકા ॥ ૩૪ ॥ મત્સ્યપુરાણ અ ૨૫૮

(૨) દ્વયદ્ગુલ ચાક્ષિકોણ ચ દ્વયદ્ગુલ ચાન્તર તયો ।

તારાનેત્રવિમાગેન દ્વિક્રા પચ્ચમાશિકા ॥ ૨૬ ॥

અદ્ગુલ નેત્રવિસ્તાર દ્રોણી ચાર્ધાગુલા મતા ॥ અમ્બિપુરાણ, અ ૪૪

૧૪ મત્સ્યોદરાદય કથિત તથા યવચતુષ્ટયમ્ ।

નેત્રમુત્પલપન્નાલ્ય પ્રમાણાત્ પડ્યવ સ્મૃતમ્ ॥ ૧૧ ॥

પદ્મપત્રનિભ નેત્ર પ્રમાણેન યવા નવ ।

શશાકૃતિ ચ વિજ્ઞેય તથૈવ ચ યવા દશ ॥ ૧૨ ॥

સ્વમાનાદ્ગુલમાનસ્ય યવમાન પ્રકલ્પયેત્ । વિષ્ણુધર્મોત્તર, રા ૩, અ ૩૭

રસના સિદ્ધાન્તના વિવરણમાં સાપેક્ષતા

પ્રો. વિશ્ણુપ્રસાદ ર. ત્રિવેદી

કલાની ખાતર કલાનો (Art for Art's sake) વાદ આપણે ત્યાં આવ્યો ત્યારે આપણા આલંકારિકોએ આપેલા કાવ્યના વર્ણનમાં એ વાદ અભિપ્રેત છે એમ કંઈકે વાજખી રીતે આપણા વિવેચકોને લાગ્યું, કેમકે મહાકાવ્ય ભારતી સરસ્વતીને વંદતાં કહે છે કે એ નિયતિકૃત—નિયમ-રહિતા, હ્રાદૈકમયી અને અનન્યપરતન્ત્રા છે. કાવ્ય અર્થાત્ સર્વ લલિત વાક્યમય અનન્યપરતન્ત્ર છે એટલે કે “એનું પ્રયોજન, એનાથી પર, એનાથી બહાર નથી. એ કોઈ બીજી વસ્તુને લીધે ઇષ્ટ નથી બનતું, પણ એ પોતે જ ઇષ્ટ છે.”^૧ એટલીના શબ્દોમાં કહીએ તો “Its nature is to be not a part, nor yet a copy, of the real world + + but to be a world by itself, independent, complete, autonomous.” એમર-કોમ્પી એ જ વાત કરે છે: “In poetry we live in the world which is immediately and on its own account, without reference to ulterior standards, significant;” અને significant—રહસ્યમય—એટલે વસ્તુતાએ સ્વસંપૂર્ણથી વિશેષ કાંઈ નહિ. આપણું વાસ્તવિક જીવન સાહિત્યની દુનિયાથી બીજી રીતે ભિન્ન હોવા ઉપરાંત પ્રવાહ જેવું છે, તે નિરવધિ પ્રવાહમાં એક બિન્દુથી બીજા બિન્દુ સુધીનો પટ આપણે જોઈ શકીએ અને તેના બધા અંશોમાં સુશ્લિષ્ટતા કે સંવાદ નથી જણાતો. કાવ્યના બધા અંશો કાર્યકારણભાવથી સંકળાયેલા અને પરસ્પર સંવાદ રાખનાર છે. એમાં નિયમ અને વ્યવસ્થા છે, એમાં જાણે ઋત પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ જ એનું રહસ્ય છે અને એ જ નિરતિશય આહ્વાદનું કારણ છે.

પણ સાહિત્યકળાની દુનિયાની સ્વાયત્તતા આમાં ઉપરઉપરથી દેખાય છે તેટલી નિરપેક્ષ નથી. ખુદ એટલીએ જ કહ્યું છે તેમ underground connection—અંતઃસ્પર્શી સંબન્ધ—કાવ્ય અને જીવન વચ્ચે પુષ્કળ છે. કેળવણી, વ્યવહારના અનુભવ વગેરેના સંસ્કારથી સિદ્ધ થયેલી વ્યક્તિ બીજી કેળવણી, અનુભવ વગેરેના સંસ્કારોથી સિદ્ધ થયેલી વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવે છે અને એ સંપર્કનું વાહન વાણી છે. કવિની ભાષાના જ્ઞાનની અપેક્ષા ઉપરાંત કલ્પનાદ્વારા પણ કાવ્યના અનુભવને પોતાનો કરવાની ભાવકની શક્તિની અપેક્ષા રહે છે. “In poetry we live in the world which is immediately and on its own account + + significant.” આમાં આપણી અર્થાત્ ભાવકની સંસ્કારસિદ્ધ કલ્પના કવિના કવિતામાં અવતરેલા અનુભવને કેટલી અનુકૂળ છે એ પ્રશ્ન તો રસાસ્વાદમાં હંમેશનો જ છે.

સમ્પ્રદારી હિન્દી અને અંગ્રેજી સાહિત્યનો રસિક, મિન્ટન કૃત્તા વર્ણનરચના ધણી વખત વધારે રસ લે છે, પોનો વધારે મોટો કવિ છે તેમ જાણે છે છતાં, કારણ કે તેનું અન્તરજ્ઞ મિન્ટનને બહુ અનુકૂળ થઈ શકતું નથી કવિ અને ભાવજની સમ્પ્રદાયસ પત્તિ અને સાહિત્યકળાના માધ્યમ ભાષાના ઓછાતા જ્ઞાનમાથી નીપજતી સમ્પ્રદાયની સાપેક્ષતા બધા સ્વીકારી શકે એમ છે આપણા આનંદારિકો ભાનક સહન્ય અને રસિક હોવો જોઈએ એમ કહે છે તેમાં આ સાપેક્ષતા સૂચિત જ છે, જોકે તે સાપેક્ષતાની ખાતરી ક્ષિતતામાં તે જોતયા નથી

યસ્તુદ્યો તુષ્ટિમા ગોતિ કોક્ત કોક્ષમુપૈતિ ચ ।^૨

કોષે કુદ્ધો મયે મોહ સ ધ્રેષ્ટ પ્રેક્ષક સ્મૃત ॥

પગતદુ પદ્મપદિમાવનાયમપ્યત્યન્તાનુકૂલન્ત વરણત્વ સત્વમ્ ।^૩

તાત્પર્ય કે સાહિત્યકળાનો અત્યાદ ભાવકની કલ્પનાગતિ, વેદનારીતના (sensitivity) અને સમભાવની શક્તિ (sympathy) ની અપેક્ષા મર્ત્ત ગણે છે.

પણ હું કહેવા માગુ છું તે આથી વિશેષ છે બુદ્ધિપ્રામાણ્ય તરફ યુરોપી વિચારગતિ ગતિ ધણી થઈ છે તેથી યુરોપી વિવેચનમાં “સરકારી અને સહન્ય પુરુષ”થી જે અર્થ ઉદ્દિષ્ટ છે તેનો માધ્યમજ્ઞ જ્ઞાન નિશ્ચિત છે એટલે કે જીવનના મહાપ્રશ્નો સંબંધી—ધર્મ, આત્માની અમરતા, મોક્ષ, પુરુષાર્થ વિશે—અપેક્ષિત ભાવક સાહિત્યના આગાદ પૂરતું સર્વથા અનુકૂળ ચિત્ત રાખી શકે છે ભારતીય કાવ્યનાજનો સહન્ય અમુક વિષયમાં કેવલ બુદ્ધિપ્રામાણ્યને અનુકૂળ થાય કે કેમ તે વિશે મને શંકા છે એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે દેગની ક્ષિતસૂરી, નીતિ અને ધર્મની કેટલીક પ્રણાલિઓએ આપણા રસવાદમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને આ લેખનો મુખ્ય હેતુ તો એ વાત બતાવવાનો છે

આપણા કાવ્યશાસ્ત્રમાં સહન્યનું જ્ઞાન તો ઘણું મોટું છે, રમણી વિવેચન માગે તેટલું ઔચિત્ય ઔચિત્યની સર્વાંગીણ ચર્ચામાં પણ હેનટનું પ્રમાણ તો સચેતસતે અનુભવ છે કારણ રસ દુષ્ટને નિરૂપે છે છતાં સામાજિકને સુખ આપે છે તેનું પ્રમાણ નિચારતા ‘સાહિત્યલક્ષણ’કાર વિશ્વનાથ સચેતસામગ્રવ પ્રમાણ તત્ત્વ કેવલ્મ કહી હાથ ધોધ નાખે છે

તથાપિ આપણે અત્યાદ સચેતસતા અનુભવ ઉપર નિર્ભર નથી તેના અવરોધકો આપણા દાર્શનિક મનો, નૈતિક પ્રણાલીઓ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ પૂરા પાડે છે પ્રકૃતિ પોતામાથી વિદાસ સ્ત્રી પુરુષ માટે સુખદુષ્ટની સામગ્રી ઊભી કરે છે અને પુરુષ પાસે સુખદુષ્ટ અનુભવાવે છે—આ સામ્યમનનું બગાડ પ્રતિગિમ બદનાયકના વિમાવાદિસાધારણીકળાત્મના માવક-ત્વવ્યાપારેણ માવ્યમાન સ્થાયી સત્ત્વોદેકપ્રકાશાન-દમયસવિદિધાન્તિસતત્ત્વેન મોગેન મુજ્યતે એ ‘કાવ્ય-પ્રકાશ’માં દર્શાવેલા મતમાં જણાય છે જ્યક્તિગત સંબંધો તથા દુષ્ટ અને મોહ આમ તો

૨ માનપ્રકાશ ૩. દસરૂપક

૪ પ્રો હિરિયવલ્લા—“Indian Aesthetics” પહેલી પ્રાચ્યવિદ્યાપરિષદનો નિબંધસંગ્રહ

છૂટતાં નથી, પણ કલાકારના બિનઅંગત સર્જનમાં થોડો વખત તેમાંથી મુક્તિ મળે છે; રજસ અને તમસ દ્યૌર્ધ્ય સુખહેતુ સર્વનો આવિર્ભાવ થાય છે. પ્રો. હિરિયણુ બીજા બે શબ્દો તરફ પણ ધ્યાન ખેંચે છે—સંવિત્ અને વિશ્રાન્તિ, અને સમજાવે છે કે ક્રિયાત્મક ઉત્સાહથી વ્યતિરિક્ત મનની ધ્યાનાત્મક, અનાસક્ત, શમમય, આનન્દમય સ્થિતિમાં કાવ્ય ભાવકને મૂકે છે.

વેદાન્તમતે આ સર્વ પર્યન્તે આત્મા છે; દ્વૈત અને વિસંવાદ તો અજ્ઞાન છે; અને આપણું વ્યક્તિત્વ ભૂલીએ તેટલું આત્માના સાચા આનન્દમય સ્વરૂપની નજીક જવાથી, વિભાવાદિથી વ્યતિરિક્ત અન્ય સર્વનું તિરોધાન થવાથી, બ્રહ્માસ્વાદ જેવો અનુભવ થાય છે. જીવન એ અવિદ્યા—કામ—કર્મમય છે, અને તેમાંથી ક્ષણિક પણ સાચી નિવૃત્તિ કલા આપે છે. કોઈ પણ નિમિત્તે કોઈ પણ કારણે અહંકારનું પડળ આત્મા પરથી જતું રહે તો આત્માની આનન્દમયતા થોડો વખત પણ અનુભવાય; અને એ ક્રિયા કાવ્યાનુભવમાં પ્રવર્તે છે.

આ બેડે કલાદષ્ટિમાં બહુ ફેર નથી. અહંતામાંથી બચાવી લઈ, દુઃખ અને મોહનું જીવન ટાળી સુખાનુભવ કરાવવો, કે સુખદુઃખમોહનું જીવન ટાળી આનન્દાનુભવ કરાવવો, એ કાવ્યનો લગભગ સમાન ધર્મ (function) રહે છે. સાહિત્યકલાનું આ પ્રયોજન હોય, અકલેશમય સંવિત્ વિશ્રાન્તિની સ્થિતિનું, બ્રહ્માસ્વાદ સડોદર આનન્દાનુભવનું, તો તેની શક્તિ ને શક્તિસીમા કેવી હોઈ શકે એ કલ્પી શકાય છે. આ પ્રયોજનનો સ્વીકાર ભારતીય સાહિત્યને નથી સ્પર્શતો, નથી મર્યાદિત કરતો, એમ નહિ કહી શકાય, કાવ્યપ્રયોજનની વિચારણા એક માર્ગે અને ભારતીય સાહિત્ય બીજે માર્ગે વહ્યાં નથી. આપણા ઉત્તમ સાહિત્યમાં જે અનુભવાય છે તેને એ અનુલક્ષે છે, અને તેનો પ્રપંચ કરી તેને જડતાથી વળગી, કેટલું ય સાહિત્ય લખાયું છે.

યુરોપની ઉત્તમ ટ્રેજેડી, જેના અંતમાં અસ્વસ્થતાની પરાકાષ્ઠા પ્રેક્ષક અનુભવે, તેના જેવું શૌર્યકરુણાન્ત નાટક સંસ્કૃતમાં નથી, તેના કારણમાં હિન્દુ જીવનદષ્ટિ અને તે ઉપર મંડાયેલી હિન્દુ સાહિત્ય-દિગ્દર્શી છે, એમ કીધ કહે છે. સત્તા, બુદ્ધિ અને સંકલ્પબળને અંતિમ કક્ષાએ પણ ભિન્નભિન્ન કરતી અગોચર શક્તિઓનો વ્યાપાર હિન્દુ નાટકાદિમાં નિરૂપાતો નથી. અનિવાર્ય વિનાશ સામે નિરર્થક ઝઝૂમતા સજ્જન વીરનું દશ્ય સંસ્કૃત નાટકમાં મળી આવતું નથી. જેનો પરાજય ઇષ્ટ માનીએ, છતાં જેનાં બુદ્ધિ ને સંકલ્પબળની વાહવાહ બોલીએ, તેવો દુર્જન નાટકમાં તો ક્યાંય આગળ પડી આવતો નથી.^૫ એવું નિરૂપણ કલેશપર્યવસાયી થાય. સ્થાયિભાવ બ્રમ્હ કરવાના ઉદ્દેશથી લખાયેલું નાટક ઘણું સંકીર્ણ કે ઘણું યથાર્થદર્શી પણ ન થઈ શકે, કેમકે બુદ્ધિવ્યાપાર, વધી પડતાં, લાગણીના ઉત્કર્ષને બાધક થાય. પણ આ બીજી વાત રસના સિદ્ધાન્તને પરિણામે આવતી સાહિત્યની મર્યાદા ગણી શકાય, રસવાદમાં આવી જતી સાપેક્ષતા ગણી શકાય નહિ. કાવ્યનાટકને અન્તે ભાવકના ચિત્તમાં વૃત્તિઓનું યુક્ત જામે, સદસદ્વૃત્તિઓનું મંથન થાય, એ આપણા બ્રહ્માસ્વાદસડોદર રસના વાદને અનિષ્ટ છે. કરુણ બીસતસ અને ભયાનકનું નિરૂપણ રસના સિદ્ધાન્ત અનુસાર અલૌકિક આનન્દનું કારણ બનવું જોઈએ, તથાપિ

તેમને આપણા સાહિત્યમાં મહત્વનું સ્થાન મળ્યું નથી તે એ સિદ્ધાન્તમાં પેસી ગયેલી મર્યાદાઓનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે

રસસિદ્ધાન્તમાંની સાપેક્ષતાના બીજા નિર્દેશ રસાભાસની આપણા આલકાગિકાની ચર્ચામાંથી મળે છે તે સાપેક્ષતાઓનો ઉદ્ભવ આપણી ધર્મ અને આચાર્યની પ્રણાલિકાઓમાં છે અનૌચિત્યથી પ્રવર્તતા 'રસ' તે રસાભાસ શાસ્ત્ર અને લોકવ્યવહારને ઝાળગી થયેલું નિરૂપણ તે સામાજિકને અનુચિત એમ લઈએ કે સહૃદયને અનુચિત લાગે તે અનુચિત, તોપણ સહૃદયને શું અનુચિત લાગનાનો ખૂબ સંભવ હોય તે તો આલકારિકાએ આપેલા દાખલાઓથી સ્પષ્ટ જણાઈ જાય છે. સામાજિક ખ્યાલોને, ઉચિત અનુચિતના સામાજિક નિશ્ચયોને આપણી રસની ફિલસૂફી વટાવી શકી નથી, એમાં સંશય નથી ઉપનાયક, મુનિપત્ની કે ગુરુ પ્રતિ ગતિ, બહુ નાયક વિશે રતિ, અનુભાવ (response) ન પામતી રતિ, અધમ પાત્ર માટે રતિ શૂંગારમાં અનુચિત છે આ એક જ વિષયમાં દસાનો પ્રદેશ કેટલો સંકુચિત થઈ ગયો ! રસાભાસની કલ્પનાથી મનુષ્યરસભાવના યથાતથ આનેખનની અગણના થઈ છે, એટલું જ નહિ, અનુભાવ ન પામતી રતિ જેનામાં ભાવમથનનો ઉત્તમ હૃદયસ્પર્શી પ્રસંગ આવે તે પણ કવિ જતો કરતો જણાય છે. ગુરુ આદિ પ્રતિ ગતિ, કોપ, કે હાસને રસાભાસ ગણવામાં ઉચ્ચ નીતિના ખ્યાલને કદામાં ખેંચી આણ્યો છે, તો સમાજના નીચલા ઘરના પાત્રમાં આનેખાતા શમ કે ઉત્તમાહને રસાભાસ ગણવામાં આપણા ધર્મના અપૂર્યતાના રોગનો ચેપ કલાને લગાડવામાં આવ્યો છે રસસિદ્ધાન્તના વિવરણમાં કે વિનિયોગમાં હિન્દુ ઉપક્રિત કે હિન્દુ ધર્મની એ વિષયના અરપૂર્યતાની પર જઈ ગયો નથી એ હકીકત હું ખૂબ પણ છે ખરી.

રસસિદ્ધાન્ત તત્ત્વત ખરો છે, પણ તેના શાસ્ત્રમાં ઉપરની, ખાસ કરીને લોકવ્યવહારજન્ય સાપેક્ષતા ને મર્યાદા કેમ પ્રવેશી તેનું નિગૂંચરણ થઈ ગયું ખરું ? એ દ્વારા રસશાસ્ત્રનું શોધન થઈ શકે ખરું ? આ પ્રશ્નના નિગૂંચરણ માટેની લાખી ચર્ચા અહીં ઉદ્દિષ્ટ નથી પણ એ દિશામાં પ્રયત્ન માટે એક વિશિષ્ટ સૂચના કરું છું

લાખ્યો 'રસ' સહૃદયથી આરનાઇ છે આ સહૃદય વાસના વગરનો યોગી નથી રસારવાહ માટે વાયક કે પ્રેક્ષકમાં રામનાની અપેક્ષા આલકાગિકાએ સીઝારી છે અન્ત કરણની વૃત્તિરૂપ રતિ હાસ વગેરે ભાવો જાળી વિનાશશીલ છે તોપણ સરનારૂપે ચિરકાલ સ્થાયી છે અને રસની

૧ સામગ્રીના અભાવથી જે રસ પૂરા પ્રકારથી પ્રવર્તતો નથી તેને પણ રસાભાસ કહેવામાં આવે છે, પણ પ્રકારના અભાવથી પ્રવર્તતો 'રસ' નહિ પણ ભાવ યોગ્ય રીતે ગણી શકાયો

૨ એકનો જગત્રાયક હિત અનૌચિત્યથી પ્રવર્તતા 'રસ'માં કે 'રસાભાસ'માં દોષ જોતો નથી, રસને પ્રતિફલ હોય તે જ તેને દોષમય છે યાવના ત્વગોચિત્યેન રસસ્ય પુષ્ટિસ્તાવતુ ન વાર્યતે, રસપ્રતિફલસ્યેવ તસ્ય નિવેદતાત્ સામાજની દષ્ટિએ નિષિદ્ધ આલબનથી પ્રવર્તતો રસ રસાભાસ કહેવાય છે એટલું જ તે કહે છે એવા રસાભાસનું નિબંધન નિષિદ્ધ છે એમ તે કહેતો નથી જુઓ દે નો 'અલકારશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ'

પ્રતીતિ થાય છે તે સમયે એનું અનુસન્ધાન થાય છે, માટે એ ભાવ સ્થાયી કહેવાય છે. ચિત્તવૃત્તિરૂપસ્યાશુવિનાશિત્વેऽપિ વાસનાત્મતયા સૂક્ષ્મરૂપેણાવસ્થાનાત્સથાયિત્વં - बोध्यम् ।^૮ મતલબ કે આ વાસના તત્ત્વતઃ સ્વાભાવિક છે. તેથી તેને instinct કહેવામાં આવે નથી. આલંકારિકોને મતે વાસનાનું સ્વરૂપ કેવું છે તેનો થોડો ખ્યાલ તેમનાં કેટલાંક વિધાનોથી આવે છે. વાસનાથી (કદાચ વાસનાઓને ઉત્પત્ત કરી, શુદ્ધ કરી) પર થયેલા યોગીનો અને શુષ્ક પાંડિત્યથી જડ બનેલા મીમાંસકનો તેમના મનમાં ખ્યાલ છે. આ લોકો કાવ્યનો રસાસ્વાદ કરી શકતા નથી, એમ તેમનું કહેવું છે. ન જાયતે તદાસ્વાદો વિના રત્યાદિવાસનામ્ ઉપર ટીકા કરતાં વિશ્વનાથ લખે છે: વાસના ચ इदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः । વાસના પ્રાક્તન હોય અને ઇદાનીંતન હોય, જન્મદત્ત હોય અને વર્તમાન હોય, તો જ તે રસનો હેતુ બને છે. આ બધા ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે વાસનાવિરોધ, નિર્વાસનત્વ, વાસનામાં વિકાસ કે વિકાર આપણા કાવ્યશાસ્ત્રીઓની વિચારમર્યાદાની બહાર નથી. વિભાવાદિથી વ્યક્ત થયેલો સ્થાયી ભાવ તે રસ, તેને બદલે વિભાવાદિથી વ્યક્ત થયેલો સંસ્કારસિદ્ધ સ્થાયિભાવ તે રસ. એમ મૂકીએ તો રસસિદ્ધાન્તના વિવરણમાં આવતી સાપેક્ષતાઓ સમજી શકાશે. મૂળે એક જ વાસના પ્રજ્ઞપ્રજ્ઞમાં સંસ્કારસિદ્ધ દશામાં જુદીજુદી સંભવે; નવા વિચારોને કે નવી પરિસ્થિતિને બળે વાસનાનું સંસ્કારસિદ્ધ સ્વરૂપ એક જ પ્રજ્ઞમાં કાળે કરીને જુદું થાય. આમ સ્વીકારીએ તો જ રસાસ્વાદનું અનુસન્ધાન પ્રજ્ઞની સંસ્કૃતિ સાથે થઈ શકે. ખૂબીઓ, બિણ્ણો અને દોષોવાળી ભારતીય સંસ્કૃતિના અનુસન્ધાન વગર રસવાદનું વિવરણ અને વિનિયોગ સમજી શકાય એમ નથી. આજના સામાજિકનો સંસ્કારસિદ્ધ સ્થાયિભાવ, તેની ઇદાનીંતન વાસના, નવા વિચાર અને નવી પરિસ્થિતિનું પરિણામ છે અને તેથી મમ્મટાદિને જે રસાભાસ લાગે તેમાં આધુનિક સામાજિકને ખરો રસ પણ કદાચ સમજાય.

કાવ્ય, સર્જનાત્મક સાહિત્ય, જેને વિષય કહે છે તે નરી સાદી વાસનાઓ (instincts) નહિ પણ લાગણીઓ એટલે કે વાસનાઓનાં સંસ્કારસિદ્ધ સ્વરૂપ. સંસ્કારસિદ્ધ સ્વરૂપ એટલે વાસનાઓમાં પરિસ્થિતિ અનુસાર ધાર્મિક માન્યતાઓ, નૈતિક પ્રણાલીઓ અને દર્શનાદિના વિચારો બળતાં ઉદ્ભવતાં સંકીર્ણ સ્વરૂપ. આ રીતે નવી કહી શકાય એવી લાગણીઓ, દેશપ્રેમ અને વર્ડ્ઝવર્થ નરસિંહરાવ આદિમાં દેખાતો કુદરતપ્રેમ, આસ્વાદ્ય થાય છે તે સમજી શકાશે.

રસસિદ્ધાન્તમાંની સાપેક્ષતા, ત્યારે કેટલીક આપણાં દર્શનો સાથે સિદ્ધાન્તની સમાન્તરતાથી, પણ મુખ્યત્વે સંસિદ્ધ સ્થાયિભાવો પરત્વે છે. તેમાં નિત્ય સત્ય એ છે કે સ્થાયિભાવોનાં બીજા વાસનાઓ છે : વાસનાઓની આસપાસ સ્થાયિભાવો પોતાના દેહ ઘડે છે. બીજું નિત્ય સત્ય છે રસાનુભવત્તિની આપણા આલંકારિકોની સમજૂતીમાં. ધ્વનિ આત્મસાત્ કરવાની આપણી શક્તિ કે આપણું ભોજકત્વ અલૌકિક રીતે રસાનુભવ કરાવે છે. એટલે કે જેમ સ્વાદ માટે જીભની સ્પર્શ ઉપરાંત જુદી સ્વાદેન્દ્રિય તરીકે શક્તિ છે તેમ રસાનુભવ માટે, જાણે, આપણી રસેન્દ્રિય છે, જે ચિત્તની વિશિષ્ટ શક્તિ ગણી શકાય. ભારતીય વિવેચનમાં ' ઇમેજિનેશન 'નું સ્થાન આ રસેન્દ્રિય (કે ભોજકત્વ)

ધર્મ શકે જે શક્તિથી કવિનો અનુભવ વાચક પોતાનો કરે છે તેને 'ધર્મેન્જિનેશન' (કલ્પના) શબ્દ અનુલક્ષે છે, પણ તે અનુભવ વાચકને ઇષ્ટ છે, તેમા તેને અલૌકિક આનંદ પડે છે તે વાત તેમા સૂચવાતી નથી આપણા દાવ્યશાસ્ત્રીઓએ આત્મમાત્ર કરતી શક્તિ ઉપર ભાર ન મૂકતા આનંદ ઉપગમવતી શક્તિ ઉપર ભાર મૂક્યો છે સાહિત્યાનુભવમા કલ્પનાએ આત્મસાત્ કરેલું લાગણીઓને સ્પર્શે છે કે નહિ તે જ મોટી વાત છે, મૂલ્યાંકનમા, ઉચ્ચાનચના નિર્ણયોમા તે એક, પણ મહત્ત્વની ક્રમોટી છે તરેહદાર પણ જડ સાહિત્યમર્જનોથી કેવળ માહિતી, બોધ, આન્વીક્ષિકા કે વાદનકીસાતની કૃતિઓથી કાવ્યપદ્મસૂચિત વાર્જ્ઞયને બચાવવાનું સામર્થ્ય રસ-સિદ્ધાંતમા છે

કુશાનવંશી કનિષ્ક રાજા એક કે બે ?

ડૉ. ત્રિભુવનદાસ લ. શાહ

પ્રાચીન સમયે જેમ પૂર્વ હિંદમાં મગધના અને મધ્યહિંદમાં અંવતીના સામ્રાજ્યની મુખ્યપણે ગણના થતી હતી, તેમ ઉત્તરહિંદમાં મથુરાના સામ્રાજ્યની બોલબાલા ગણાતી હતી. આ મથુરાના સામ્રાજ્ય ઉપર એક સમયે કુશાનવંશી રાજાઓની સત્તા જામી પડી હતી. આ કુશાનવંશનાં આદિ અને અંત કચારે થયાં હતાં તે જેમ અઘાપિપર્યંત ચોક્કસ કરી શકાયું નથી, તેમ તે વંશમાં કેટલા રાજા થયા તથા તે પ્રત્યેકનો રાજ્યઅમલ કેટલાં વર્ષ ચાલ્યો તે પણ તેટલું જ અચોક્કસ અને અંધારામાં છે. આ સર્વ હકીકત આપણે અત્ર વિચારવા માંગતા નથી. પરંતુ તેમાં થયેલ રાજાઓની જે નામાવલી અત્યારે વધુમતે માન્ય રહેલી છે તેમાં કનિષ્ક નામે એક વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. આ કનિષ્કનામધારી એક રાજા થયો કે બે, અને બે થયા હોય તો તે બન્નેનું સ્થાન કયાં છે, એટલે જ પ્રશ્ન અત્ર આપણે હાથ ધરવા માંગીએ છીએ.

‘અલી’ હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા’ની ચોથી આવૃત્તિમાં પૃ. ૨૯૩ ઉપર તેના વિદ્વાન કર્તા ડૉ. વિન્સેન્ટ સ્મિથ આ વંશની વંશાવળી નિમ્નલિખિત જણાવે છે. આમાં પ્રથમનાં બે નામે

	ઇ. સ. ઈ. સ.	વર્ષ
(૧) કડકસીઝ(પહેલો)આશરે	૪૦ ૭૮	૩૮
(૨) કડકસીઝ (બીજો) ,,	૭૮ ૧૧૦	૩૨
વચ્ચે ગાળો	૧૧૦ ૧૨૦	૧૦
(૩) કનિષ્ક	૧૨૦ ૧૬૦	૪૦
(૪) હુવિષ્ક	૧૬૦ ૧૮૨	૩૨
(૫) વાસુદેવ	૧૮૨ ૨૨૦	૩૮
(૬) અન્ય રાજાઓ	૨૨૦ ૨૬૦	૪૦

તો સર્વ વિદ્વાનોને મંજૂર જ છે. જે કાંઈ મતફેર છે તે તેમના રાજ્યકાળ વિશે છે. કાંઈ પ્રથમને ૪૦ વર્ષ અર્પે છે, તો કાંઈ બીજા નંબરનો સમય ૪૦ વર્ષનો જણાવે છે. છતાં આ બન્ને મતવાળાઓ તે બન્નેનો એકંદર સમય તો ૭૦ થી ૭૨ વર્ષનો જ લેખવે છે. અને તે પછીનાં ૧૦ વર્ષનો કાંઈ પત્તો ન લાગવાથી કોરાં રાખે છે. એટલે જો તે દશ વર્ષનો

ઉપરના ૭૦-૭૨ માં ઉમેરો કરી વાળવામાં આવે, તો પ્રથમના બે નૃપતિઓનો સમય ૮૦ થી ૮૨ વર્ષનો લેખાશે. ને ખરી રીતે વસ્તુથિસતિ પણ તેમ જ છે. પરંતુ તે વિષય આ લેખનો ન હોવાથી આપણે તેમાં ઊતરીશું નહિ. જિજ્ઞાસુ વાંચકને તે માટે ‘પ્રાચીન ભારતવર્ષ’, પુ. ૪, પૃ. ૧૩૦ થી વાંચી જવાને ભલામણ કરીશું.

જે નામે વિશે વિદ્વાનોમાં મતફેર છે તે હવે જ શરૂ થાય છે. આપણે તે તપાસીએ. ઉપર્યુક્ત નામાવલીમાં ડૉ. સ્મિથે નં. ૩-૪-૫ નાં નામે તરીકે કનિષ્ક, હુવિષ્ક અને વાસુદેવને અનુક્રમે જણાવ્યાં છે; પણ તેમણે જ રચેલા “મથુરા એન્ડ ઇટ્સ એન્ટિક્વટીઝ” પૃ. ૩માં કેટલુંક વર્ણન લખતાં “and dated in the regual years of the Indo-Scythian rulers,

Huvishka Kanishka and Vasudeva " નો ક્રમ જતાવ્યો છે મતલબ કે એક વાર કનિષ્કને હુવિષ્કની પૂર્વે મૂકે છે તો બીજીવાર વળી પાછળ મૂકે છે ત્યારે એક અન્ય ગ્રંથકર્તા ('હિંદુ હિસ્ટરી' ઈ સ પ ૩૦૦૦ થી ૧૦૦૦, કલકત્તા, ૧૯૨૦ એ કે મજુમદાર) ડો રિમચના મત પ્રમાણે નામ મળતુ તો ગણે છે, પરંતુ probably સમજ લખીને પૃ ૬૫૬ માં પોતાની શકા વ્યક્ત કરે છે કે "Kanishka who probably succeeded by one Vasishka, whose name appears from inscription though not verified by a coin " આટલું લખીને પાછું હુવિષ્કનું વર્ણન આપતા એ પૃષ્ઠો ભરે છે ને અંતે પૃ ૬૫૮માં પોતાનો અભિપ્રાય જણાવતા લખે છે કે, 'Kanishka was succeeded by Jushka, about whom we know very little,' એટલે કેમ જાણે વાસિષ્કને અને જુષ્કના નામને પોતાના અને ડો રિમચના મત પ્રમાણે કનિષ્કની પાછળ ગાંડીએ આવનાર હુવિષ્ક સાથે ભળાવે હોય એવી શકાગ્રાંથ માન્યતા ગ્યે છે, પરંતુ તે વિશે કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય પોતે બાધી નકના નથી

કાશ્મીર દેશ મધુગ સામ્રાજ્યનું એક મહત્વનું અંગ હોઈને, તે દેશના ઇતિહાસવેખને નેટલી આમત્રી ઉપલબ્ધ થઈ શકે, તેમ જ નેટલી ઝીણુનટ્ટી તેને ગોળીને ઉકેલ આપી શકે તેટલી સગવડના અને માનુકૃણતા, સઢલ ભારતના ઇતિહાસવેખને આપડી ન શકે તે સમજી શકાય તેવું છે આટલે જગતે કાશ્મીર દેશનો ઐતિહાસિક ગ્રંથ 'રાજતરંગિણી' વિશેષ મહત્વદાર લેખાય તે ગ્રંથનો અનુવાદ કર્નલ એમ ટાઈલેને અગ્રેજીમાં કરેલ છે તેના સર્ગ ૧, પાઠ ૭૪, પૃ ૭૬-૭૭ માં ગમ્ભીરી નામાવલી આપતા, હુવિષ્ક, જુષ્ક અને કનિષ્કનો અનુક્રમ જતાવ્યો છે તથા તે દરેકે પોતાના નામ ઉપરથી ચતુર શહેરો વસાવી (મજદુર પુસ્તક પૃ. ૭૬ — The continued existence of the three places, Kanishkapur, Hushkapur and Jushkapur) કનિષ્કપુર, હુષ્કપુર અને જુષ્કપુર તરીકે ઓળખાવ્યાનું જણાવ્યું છે એક અન્ય લેખક નામે ડાગડી ગુરુજીના આચાર્યની વિદ્યાભૂષણ અલકાર પોતાના 'મૌર્ય સામ્રાજ્યના ઇતિહાસ' પૃ ૬૫૪માં તે જ અનુક્રમ જણાવે છે મતલબ કે, હુવિષ્કની પાછળ કનિષ્કને મૂકે છે એટલું જ નહિ, પણ જુષ્ક નામની કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિને વચ્ચે ધુસારી દે છે. આ જુષ્ક વિશે ઉપરમાં જણાવેલ 'હિંદુ હિસ્ટરી'ના લેખકે 'about whom we know very little' આટલા ઉદ્ગાર ઢાંઢીને જ સંતોષ પકડ્યો છે

ઉપર્યુક્ત જણાવેલ વિદ્વાનોના મતનું શુદ્ધીકરણ અને એકીકરણ કરીશું તો કનિષ્ક, જુષ્ક અથવા હુવિષ્ક, કનિષ્ક અને વાસુદેવ, એવો ઉપક્રમ જન્યો હોવાનું તારવી ગદાય કે તેમણે હુવિષ્ક અને જુષ્ક તે એક જ વ્યક્તિ છે કે ભિન્ન ભિન્ન તે ચોક્કસ થતું નથી પરંતુ જ્યારે કનિષ્કપુર, હુષ્કપુર અને જુષ્કપુર એમ ત્રણ નગરો વસાવ્યાની હમીત લક્ષમાં લઈએ છીએ, ત્યારે તેના ત્રણ જુષ્ક અને હુવિષ્ક જનને ભિન્ન જ વ્યક્તિ હોવાનું પુરવાર થાય છે એટલે ડો રિમચે આપેલી નામાવલીમાં જે ન ૩, ૪ અને ૫ આડના ત્રણ રાજાઓ આપ્યા છે તે સ્થાને,

કનિષ્ક, જુષ્ક, હુવિષ્ક, કનિષ્ક અને વાસુદેવ એમ અનુક્રમે પાંચ વ્યક્તિઓ ગોઠવવી પડે છે. છતાં સોએ સો વસા આ પ્રમાણે જ નન્યું હોવું જોઈએ એમ દઢતાપૂર્વક તો ન જ કહી શકાય.

ઇતિહાસસર્જનમાં ઉપયોગી થતાં સાહિત્યિક પ્રમાણોનું પરિણામ જાણી ચૂક્યા. હવે આ રાજાઓના શિલાલેખ અને સિક્કાઓ મદદગાર થઈ શકે છે કે કેમ તે પણ તપાસી લઈએ. તેમના સિક્કાઓ તો અનેક પ્રાપ્ત થયા છે, પરંતુ તેમાં કેવળ નામનો જ નિર્દેશ થયેલ હોવાથી (જુઓ પ્રા. ભા., પુ. ૨ સિક્કા નં. ૮૬, ૮૭, ૮૮, ૮૯ અને ૯૦) સાહિત્યિક પ્રમાણો ઉપરથી મળેલ માહિતીમાં વિશેષ ઉમેરો થતો નથી એટલે શિલાલેખો ઉપર નજર દોડાવવી રહે છે. તેમાં જ્યાં માત્ર નામનો જ ઉલ્લેખ કરાયો છે તે તો સિક્કાઓની પેઠે છોડી દેવા જ રહે છે; પણ નામ ઉપરાંત, વર્ષનો આંક, ખ્રિસ્તદર્શક ઉપાધિ કે અન્ય હકીકત જોડેલી હોય છે તેવા જ ઉપયોગી થવાની ગરજ સારે છે. તેવાની સંખ્યા લગભગ ચૌદેકની થવા જાય છે. તે નીચે પ્રમાણે વર્ણના

સ્થાન	રાજાનું નામ તથા પદવી	વર્ષનો આંક	અનુક્રમ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે; પરંતુ વ્યક્તિના નામ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે આવે છે:
(૧) સારનાથ	કનિષ્ક-મહારાજાધિરાજનો	૩	(૧) કનિષ્ક-મહારાજાધિરાજ તરીકે વર્ષ ૩, ૯, ૧૮, ૪૧, ૪૧ અને ૬૦
(૨) મથુરા	„ „	૯	(૨) જુષ્ક મહારાજાધિરાજ તરીકે વર્ષ ૨૪, ૨૮ અને એક અસ્પષ્ટ છે; પરંતુ તે આંક ૨૯ હોવાનું શોધતાં જણાયું છે જ્યારે એક આંક વિનાનો છે.
(૩) માણિક્યાલ	„ „	૧૮	(૩) હુવિષ્કનો વર્ષ-૩૩નો ઉપાધિવિનાનો અને મહારાજાધિરાજ તરીકે ૫૧ અને ૬૦
(૪) આરા	જુષ્ક „	(આંક નથી)	(૪) વાસુદેવનો આંક વર્ષ ૯૮ આ પ્રમાણે દર્શાવેલ વર્ષના આંક, સંખ્યાનું તથા તેની સાથે જોડાયેલ રાજાઓનાં નામનું પૃથક્કરણ હવે કરીએ.
(૫) ઇસમ્પુર	„ „	૨૪	
(૬) સાંચી (નામ અસ્પષ્ટ છે)		૨૮	
(૭) મથુરા	જુષ્ક મહારાજાધિરાજ	૨૯ ?	
(૮) મથુરા	હુવિષ્કનો (ઉપાધિ રહિત)	૩૩	
(૯) વરડક	કનિષ્ક મહારાજાધિરાજ	૪૧	
(૧૦) આરા	„ „	૪૧	
(૧૧) વરડક	હુવિષ્ક „	૫૧	
(૧૨) મથુરા	કનિષ્ક „	૬૦	
(૧૩) મથુરા	હુવિષ્ક „	૬૦	
(૧૪) મથુરા	વાસુદેવ	૯૮	

(૧) કનિષ્કની સાથે ૩ થી ૬૦, (૨) જુષ્ક સાથે ૨૪ થી ૨૯, (૩) હુવિષ્ક સાથે ૩૩ થી ૬૦, અને (૪) વાસુદેવ સાથે ૯૮ ના આંક જોડાયેલ છે. આ સર્વેમાં વાસુદેવનો આંક ૯૮ તદ્દન

અવગ પડી જાય છે તે કોઈનામા અનર્ગત થતો નથી, એટલે તેને મન । ગણીને આપણી વિચારસગ્ણીમાથી બાકાત ગણીયુ

કનિષ્ઠ મહારાજાધિરાજને કાળે ૩ વી ૬૦ ના આઠ છે, ત્યારે જુષ્ઠના ૨૪ થી ૨૯ અને હુવિષ્ઠના ૩૩ થી ૬૦ ના વર્ષો છે આ ઉપરથી દેખાણે કે જુષ્ઠ અને હુવિષ્ઠના વર્ષો કનિષ્ઠની અદર મમાઇ જાય છે એટલે જ 'ઓક્સફર્ડ' હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા'ના લેખકને પૃ ૧૩૭ મા ઉચ્ચારવું પડ્યું છે કે "Huvishka's years overlap those of his predecessor from the year 33 to the year 60 of Kanishka's regual era" અને એટલું તો ચોક્કસ કહેવાય જ કે, એક જ પ્રદેશ ઉપર એક જ સમયે મહારાજાધિરાજ કહેવાનાતા બે રાજાઓની સત્તા ન જ હોઇ શકે આ પ્રમાણે બની થની ગૂંચતો બે નિરાકર કરી શકાય તો આપણી સુશકેતીનો પણ અત આની જાય.

ડૉ ઝેન કોનાઉ રચિત "ખરોડી બાપાના શિક્ષાલેખો" નામે પુસ્તકમાં પૃ. ૧૬૨ ઉપર નિર્ણિત આગના શિક્ષાલેખમાં "મહારાજસ્ય રાજાધિરાજસ્ય દેવપુત્રસ્ય કૈસરસ્ય વક્ષેઃકસ્ય પુત્રસ્ય કનિષ્ઠસ્ય" આ પ્રમાણે શબ્દો હોનાતુ જણાવ્યું છે જે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વક્ષેઃકુ મિરુદ 'કૈસર' હતું વળી તેણે મહારાજાધિરાજ તરીકે ગણ્ય બોગવ્યું હતું તેમ જ પોતા માટે દેવપુત્રસ્ય શબ્દ વાપર્યો છે એટલે હિંદી સમ્પ્રદાય પણ અપનાવી લીધી હતી. ઉપરાંત તેના પુત્રનું નામ કનિષ્ઠ હતું સારાણ કે વક્ષેઃક નામનો મથુરા સામ્રાજ્યનો અધિપતિ થઈ ગયો જ હતો અને તેના પુત્રનું નામ કનિષ્ઠ પણ હતું જ આ પ્રમાણે એક સ્થિતિ થઈ બીજી બાજુ ઇતિહાસ કહે છે કે વીયા કક્ષ્મીઝની પાંચગ ગાદીએ આનનાર કનિષ્ઠ તેનો પુત્ર * થતો હતો આ વીયા કક્ષ્મીઝે હિંદમા પગ મૂક્યો તે પૂર્વે ખોટાન-પામીર અને આસપાસના પ્રદેશ ઉપર રાજ્ય ચલાવતા ચીનાઈ ગાંડુકુ બના રાજા સાથે અખડાઅખડી કરી હતી, તેમા પોતે હાર્યો હતો તથા અપમાનિત થયો હતો પિતાને થયેલ અપમાનનો બદલો વાળના, કનિષ્ઠે મથુરામા રાજગાદી સ્થાપી ને સુદૃઢ બન્યા પછી, કાશ્મીર થઈને પેલા ચીનાઈ ગાંડુ ઉપર ચડાઇ કરી તેને છતી લીધો હતો, એટલું જ નહિ પણ વિગેષમાં તેના બે કુવરોને બાન તરીકે હિંદમા મોકલી આપ્યા હતા, અને પોતે વિરોધ ને વિગેષ પ્રદેશ છોડતા ઠેક મોજાલિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો (જુઓ 'હિન્દુ હિસ્ટરી' પૃ ૬૫૩)

આ પ્રમાણે પ્રદેશ ચિત્તારનામા લાગે દાખ તેને હિંદ બહાર ગાળવો પડ્યો હોય તે સ્વાભાવિક છે એટલે તેની સાથે ગયેલા લશ્કરી અકસરો ડટાળી ગયા હતા. તેથી કહેવામા આવે છે કે (જુઓ 'ઓક્સફર્ડ' હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા' પૃ ૧૩૦, પ્રા બા, પુ ૪ પૃ ૧૫૧)— gradation affirms that he must have been smothered while on his last northern campaign by officers, who had grown weary of exile beyond the passes—તેમાના કોઈ કે તેનું ખૂન કરી નાખ્યું હતું. આ કનિષ્ઠને એ પુત્રો

* આની ચર્ચા અત્ર નિર્ણય છે, તે માટે જુઓ પ્રા બા, પુ ૪

હતા (Ibid p. 130:—Kanishka spent most of his time waging successful wars; whilst absent on his distant expeditions he left the government of the Indian province in the hands of, first of Vasishka apparently his elder, and then of Huvishka apparently his younger son). મોટો વઝેષ્ક (જેનું ટૂંકું નામ જુષ્ક થાય છે) અને નાનો હુવિષ્ક (જેનું ટૂંકું નામ હુષ્ક થાય છે). કનિષ્કના મરણ પછી સ્વાભાવિક રીતે જ મોટો પુત્ર વઝેષ્ક મહારાજાધિરાજ બન્યો છે અને મથુરાપતિ થયો છે, જ્યારે નાનો હુવિષ્કને પિતાએ સોંપેલ કાશ્મીર પ્રદેશની હકૂમત ઉપર જ કાયમ રાખ્યો હતો. મહારાજા વઝેષ્ક ટૂંક વખત રાજ્ય કરી ત્રણેક વર્ષનો બાળપુત્ર મૂકી મરણ પામ્યો, ત્યારે ભત્રીજાની સગીર અવસ્થામાં કાકા હુવિષ્કે રાજ-કારભાર ચલાવ્યો હતો અને જ્યારે ભત્રીજો યોગ્ય વયનો થયો ત્યારે તેને રાજ્યાસને બેસારી પોતાના અસલ સ્થાનકે (કાશ્મીરમાં) પાછો ફર્યો હતો. મહારાજાધિરાજ બનેલા—આ ભત્રીજા—કનિષ્કે, પોતાની સગીરાવસ્થામાં સારી રીતે રાજ સંભાળ્યાના ધનામ તરીકે કાકા હુવિષ્કને મહારાજાધિરાજની પદવી અર્પણ કરી કાશ્મીર ઉપર સ્વતંત્રપણે હકૂમત ચલાવવાની રાજાશા ફરમાવેલી. આ પ્રમાણે સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ જાણવો. (વિશિષ્ટ માટે જુઓ ‘પ્રાચીન ભારતવર્ષ’ પુ. ૪ માં કુશાનવંશની હકીકત.)

ખીજી વાતો આપણને સ્પર્શતી ન હોઈને છોડી દઈએ. પરંતુ ઉપર્યુક્ત કથનથી એટલું તો જરૂર સમજી શકાય છે જ કે, વઝેષ્ક મથુરાનો સમ્રાટ બન્યો હતો, તેના પિતાનું નામ જેમ કનિષ્ક હતું તેમ પુત્રનું નામ પણ કનિષ્ક જ હતું, એટલે બે કનિષ્ક હોવાનું પુરવાર થયું ગણાય. તેમાં ખીજા કનિષ્કે, પોતે સમ્રાટ બનીને પોતાના કાકા હુવિષ્કે જે નિમકહલાલીથી રાજસેવા બજાવી હતી તેની કદર તરીકે તેને મહારાજાધિરાજની પદવીએ ચડાવ્યો હતો.

આ પરિસ્થિતિ ઉપરમાં જણાવી ગયેલ ૩૩ થી ૬૦ વર્ષના અંતર્ગત થઈ જવાની ગૂંચળો ઉકેલ મળી આવે છે કે કેમ તે તપાસી લઈએ. કનિષ્કનાં વર્ષ ૩ થી ૬૦ છે જ્યારે વઝેષ્કના ૨૪ થી ૨૯ છે, તેમ કનિષ્કનાં વર્ષોમાં ૧૮ થી ૪૧ સુધીનો લાંબો ગાળો પડેલ દેખાય છે; એટલે સંભવિત છે કે, ૨૪ પહેલાંનાં વર્ષો કનિષ્ક પહેલાએ રાજ્ય કર્યું હોય અને તે ઉપરથી વઝેષ્કનું રાજ્ય ૨૪ થી ૨૯ નું તથા ૨૯ થી ૪૧ સુધીનાં બાર વર્ષના ગાળા સુધી વઝેષ્કપુત્ર કનિષ્ક ખીજાની સગીરાવસ્થા માની શકાય. હુવિષ્કે જે લેખ ૩૩ માં કાતરાવ્યો તે રિજન્ટ તરીકેના સમયમાં હોવાથી મહારાજાધિરાજ તરીકે પોતાને ઓળખાવેલ નથી, પરંતુ કનિષ્ક ખીજાનો રાજ્યાભિષેક ૪૧ માં થતાં પોતાને મહારાજાધિરાજ તરીકે ઓળખાવે છે તેમ જ કાકા હુવિષ્કનો દરજ્જો પણ વધારી આપવાથી તે પણ પોતાને મહારાજાધિરાજ તરીકે ઓળખાવે છે. ૬૦ વર્ષ પછી હુવિષ્કનો કોઈ લેખ નથી મળતો, એટલે સંભવિત છે કે તે સાલ કે આસપાસના સમયે તેનું મરણ નીપજ્યું હોય. તેને મહારાજાધિરાજ પદ અર્પણ થયું છે, એટલે કદાચ કાશ્મીરના સૂબાપદ ઉપર સ્વતંત્રતાયુક્ત નિયુક્ત પણ કર્યો હોય, અથવા તો જેમ નેપાળપતિ જેવાં જ ગિરફો તેમનો વડો પ્રધાન ભોગવી રહ્યો છે તેમ કનિષ્ક ખીજાના સમયે તેના કાકા હુવિષ્ક પણ તેવાં જ

બિરુ બોમનનો હોય આ પાઠની ગિચાની હોવાનું વપારે સબવિત લાગે છે

સમ્રાટ હનિન્ડનો કોમ લેખ ૧૦ વર્ષ પડીનો નથી મળતો, તેમ વામુદેવનો કોઈ લેખ ૯૮ પડેવાનો નથી મળતો પરંતુ ખીન્ન ક્રેલાઃ મયોગો ઉપરથી ૯૩ માં હનિન્ડ ખીન્નનું મળ્યું નીપન્યુ હોવાનું માની જણાય છે એટલે તેમની વજાનથી હવે આ પ્રમાણે નિશ્ચિતપણે ગોઠવી શકાય છે

હનિન્ડ સવતના વર્ષ

હનિન્ડ પહેલો ૧ થી ૨૩ = ૨૨

૪૩૬-૭૭૬ ૨૩ થી ૨૬ = ૬

હનિન્ડ ખીન્ને

હનિન્ડની રિજમી ૨૬ થી ૪૧=૧૨ } ૧૪
રાત્યાભિષેક પડી ૪૧ થી ૯૨=૫૨

વામુદેવ ૯૩ થી આગળ

‘બ્રહ્મસૂત્રકાર’ના મતે જગત્પ્રતીતિ

પ્રો. જ્ઞાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ

આપણી ધન્દિયોને દષ્ટિગોચર થતું જગતનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું છે, તે ક્યાંથી આવ્યું, તે જે સ્વરૂપે દેખાય છે તે સત્ય છે; કે અસત્ય છે. આ વિષયમાં આ દેશના તથા યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ બુદ્ધિ બુદ્ધિ દષ્ટિગિન્દુઓ આપ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં ‘જગત’ના યથાર્થ સ્વરૂપનો કોયડો એ કૂટ બનેલો છે. ‘જગત’ને આપણે જોઈએ છીએ, તથા તેમાં આપણે સઘળો વ્યવહાર કરીએ છીએ. તે દિક્-કાલાવચ્છિન્ન દેખાય છે. તેનું આદિકારણ શું હશે? કેટલાક તેને સત્ય કહે છે, કાંઈ તેને અસત્ય કહે છે. આ વિષયમાં જે જે મુખ્ય મતો પ્રવર્તે છે, તેની દષ્ટિથી તે તપાસીને આપણે આ લેખમાં બ્રહ્મસૂત્રકાર બાદરાયણ આ વિષયમાં શું કહે છે તે જોઈશું.

પ્રથમ આપણે આ સંબંધી જે બુદ્ધિબુદ્ધિ મતો છે તેમાંથી નીચેના મુખ્ય લક્ષ્યું:

- (૧) શૂન્યવાદ અગર વિજ્ઞાનવાદ
- (૨) આરંભવાદ
- (૩) વિયત્તવાદ
- (૪) પરિણામવાદ

આમાંનો શૂન્યવાદ તે જોઈતો છે. જોઈતો સૌત્રાન્તિક, વૈજ્ઞાનિક, યોગાચાર અને માધ્યમિક એવી ચાર શાખાઓ છે. તેમાં ખડેલા જે સર્વાસ્તિવાદી કહેવાય છે. યોગાચાર મતવાળાઓ વિજ્ઞાનવાદી છે, અને માધ્યમિકો શૂન્યવાદી છે. એ બંને જણાઓ જગતને અસત્ય માને છે. શૂન્યવાદીઓ એમ કહે છે કે આ જગતની પીઠમાં, તેની પ્રત્યેક જાણે બદલાતા કંખાંડોની પીઠમાં, કોઈ સત્ય જ નથી, અદામ્ય અને અગમ્ય શૂન્યતા જ છે. શૂન્યવાદને વિશેષરૂપે પ્રસિદ્ધિ આપનાર નાગાર્જુન હતા. તેમના મત પ્રમાણે આ વિશ્વ ‘સંવૃત્તસત્ય’ ટાંકેલું મધ્યમ સત્ય છે, પરંતુ પરમાર્થ સત્ય નથી. તે મૂળતત્ત્વને શૂન્ય કહે છે. તે ખરી રીતે તો ઉપનિષદના નૈતિનેતિને મગતો આવે છે. નાગાર્જુનની માન્યતા પ્રમાણે ‘શૂન્ય’ એટલે નદન અભાવરૂપે સત્તા વગરનું નદિ. તેના માધ્યમિક સાત્ત્વના અધ્યાય ૧૩ની કારિકા ૮માં તે એમ જણાવે છે કે જેઓ શૂન્ય દષ્ટિને વળગી રહે છે તેઓ અસાધ્ય રાખી છે.^૧ વિજ્ઞાનવાદના સમર્થ પ્રકાશક અશ્વધોષ છે. તેને મતે જગત એ વિજ્ઞાનમય જગતી પ્રતીતિ માત્ર છે. આપણું મૂળ વિજ્ઞાન જેને તે આશ્રય વિજ્ઞાન કહે છે તે એ કાર્ય કહે છે: એક બાદ વસ્તુનું બાદ કરાવે છે અને પોતે નવું જગત

૧. શૂન્યતા સર્વવર્જકાં પ્રોક્તા નિઃશરણં વિત્તઃ ।

વેદાં તુ શૂન્યતા દષ્ટિસ્ત્વજ્ઞાનતા ચાન્વમાદિરે ॥

સને છે આના મૂળમાં વાસના છે બાહ્ય જગત વસ્તુ નથી છતાં આલયચિન્તાન વાસનાદ્વારા તેની પ્રતીતિ ડગલે છે આ બંને દષ્ટિએ જગત એ અમત્ય છે બ્રહ્મસૂત્રકાર પોતાના 'બ્રહ્મસૂત્ર' અધ્યાય ૨ ના બીજા પાદના મત્ર ૧૮ થી ૩૦ સુધીમાં આનો અસ્વીકાર દર્શાવે છે તે અવસ્થા છે તેનો વ્યવહાર થઈ શકે નહિ જગતનો વ્યવહાર થાય છે, તેથી જગત અસત્ય હોવાય નહિ વળી વસ્તુઓ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી હોય તો આજથી મહિના પહેલાં જોયેલો ઘડો આજે પણ એવો એ છે, અને મહિના પહેલાં એ વડાથી જે કામ થતુ હતુ તે અત્યારે પણ થાય છે ઘડામાં કોઈ પણ ફેરફાર થયેલો જણાતો નથી તે ઘડાને અત્યારે પણ આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે મહિના પહેલાં જોયેલો ઘડો તે જ આ છે આમ અનુભવ અને અનુભવશુથી^૨ તે જ છે એની આપણી પ્રતીતિ થાય છે, જે વસ્તુઓ આ પ્રમાણે ક્ષણેક્ષણે નાશ પામતી હોય તો આપણને તેવી પ્રતીતિ થાય નહિ આથી આ વાદ ટકી નહોતો નથી મૂળ કાગળ મન્ય હોય તો તેમાંથી કાંય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ તો પ'ગી તેને ખપુષ્પ, અગર ગગનગ જેવુ જ દહેનુ જોઈએ જગત તેનું નથી કે કારણના અભાવે કાંઈ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ, માટે કારણનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ મૂળ જે ન હોય તો શાખા ઇલાદિ ક્યાથી હોય ? માટે મૂળનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ અને તે ભાનરૂપે હોવો જોઈએ, અભાનરૂપે નહિ ભાનરૂપ કાગળમાંથી જ ભાનરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે, અભાનરૂપમાંથી નહિ જગનની ભાનરૂપે ઉપલબ્ધિ છે અને તેથી કાર્યને પણ અત્ય માનવું જોઈએ, એમ બ્રહ્મસૂત્રકાર કહે છે કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે ઉપલબ્ધિ માત્રથી જ તેને અત્ય કહેતા હો' તો પ'ગી સ્વપ્નના પદાર્થોની ઉપલબ્ધિ છે છતાં આપણે તેને સત્ય માનના નથી આના ઉત્તરમાં આવે છે કે સ્વપ્નના પદાર્થોની સાથે પ્રપ અને સરખાની મનાય નહિ બને વચ્ચે વાણુ જ વૈધર્મ્ય છે સ્વપ્નના પદાર્થો તે વખતે તથા સ્વપ્નના અતે પણ મિલ્યા સમજાય છે જગત વિરોધુ જ્ઞાન એવું નથી જે એમ કહેવામાં આવે કે વામનાથી બાહ્ય અર્થની પ્રતીતિ થાય છે તો કહેનાનું કે બૌદ્ધમતમાં બાહ્યઅર્થની ઉપલબ્ધિ જ નથી જેની ઉપલબ્ધિ થતી હોય તેને વામના ઉત્પન્ન કહે, ન થતી હોય તેની ન જ કરે આની ત્રુટિઓ રાન્યવાદ અગર વિદ્વાનવાદમાં બ્રહ્મસૂત્રકાર દર્શાવે છે તેને શ્રુતિનો કોઈ પણ આધાર નથી

આરભવાદ આ નૈયાયિકો તથા વૈરોપિકોનો છે તેના પ્રવર્તકો ગૌતમ તથા ટ્યુલે છે તેઓ જગતને પદમાણુજન્ય માને છે જગતનું ઉપાદાનકારણ (જેમાંથી તે ઉત્પન્ન થાય છે તે કારણ)

૨ અનુસ્મૃત્ય । પ્ર સૂ ૨—૨—૨૭

૩ નાસતો દષ્ટત્વાત । પ્ર સૂ ૨—૨—૨૮

૪ નામાવ ઉપલબ્દે , ૨—૨—૨૯

૫ વૈધર્મ્યં ન સ્વાનાદિવન્ , ૨—૨—૨૯ (જુઓ શ્રી વલ્લભાચાર્ય'નું અણુભાષ્ય)

સ્વપ્રાદિપુ તદાનીમેવ સ્વપ્રાન્ત ય વસ્તુનોગ્યથામાત્રોપલમ્ભાત્ । ન તથા જાગરિત । વર્વાન'તરમપિ દૃશ્યમાત્ સ્તમ્ભ સ્તમ્ભ એવ ।

પરમાણુ છે અને ઈશ્વર એ નિમિત્તકારણ છે. કાર્ય અને કારણ ઉભયે ભિન્ન છે. આ મત-વાળા જગતને અસત્ય માનતા હોવાથી તેઓ અસત્કાર્યવાદી કહેવાય છે. જોકો જેમ જગતને અસત્ય માને છે તેમ નૈયાયિકો પણ અસત્ય માને છે. કાર્યાવસ્થા પૂર્વે જગત્ નહોતું. તે નવું જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. જોકો શૂન્ય અગર વિજ્ઞાનને કારણ માને છે, જ્યારે નૈયાયિકો પરમાણુને માને છે. તે સત્ય, પણ જગત સત્ય નહિ, કારણ કે તે નવું જ સર્જાયેલું છે. તેઓ પોતાના સિદ્ધાન્તને અન્યથાખ્યાતિથી સમજાવે છે. છીપમાં રૂપાની પ્રતીતિનું દૃષ્ટાન્ત આપે છે. છીપને જોતાં તેના ચક્રચક્રાટ ધર્મને લીધે પ્રથમ જોયેલા રૂપાનું આપણને સ્મરણ થાય છે; એટલે આપણે તેને રૂપું માની લઈએ છીએ. આ જ્ઞાન અન્યથાજ્ઞાન અગર ભ્રમ છે. આમાં ચક્ષુરિન્દ્રિય છીપને સ્પર્શ કરતી નથી. માત્ર ‘આ કાંઈક’ છે એવા વિષયને વળગી રહે છે. આમાં રૂપાનો અત્યન્તાભાવ પણ નથી, કારણ કે સત્ય રૂપાનો સદ્ભાવ જગતમાં હોય છે. નૈયાયિકો આ રીતે જગતરૂપી કાર્ય અને તેના કારણ પરમાણુનો સંબંધ બતાવે છે. પરમાણુથી જગતનો આરંભ થાય છે, માટે તે આરંભવાદ કહેવાય છે. આનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે જગત્ તે અસત્ છે. તેને સિદ્ધ કરવાને ઘટનું દૃષ્ટાંત તેઓ આપે છે. ઘટ એ કાર્ય છે અને મૃત્તિકા એનું કારણ છે. ઘટની ઉત્પત્તિ પહેલાં તે મૃત્તિકામાં નહોતો (પ્રાગભાવ), કુંભારે જ્યારે તેને બનાવ્યો ત્યારે જ તે ઘટને આપણે જોઈ શક્યા, માટે તે કારણાવસ્થામાં નહોતો. વળી તેનો નાશ થવા પછી પણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી (પ્રધ્વંસાભાવ). એથી પણ ઘટ-કાર્ય અસત્ છે. વળી જ્યારે તે નાશ પામે છે ત્યારે આપણે તેને કોઈ સ્થળે તે રૂપે ફરીથી કદી પણ જોઈ શકતા નથી (અત્યન્તાભાવ). માટે પણ તે અસત્ છે. તેમ પટ જેવા પદાર્થમાં તે રહેલો નથી (અન્યોન્યાભાવ). આમ યુક્તિઓથી ઘટ-કાર્ય અસત્ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તે જ રીતે જગત પણ અસત્ છે. આના ઉત્તરમાં સાંખ્યોની તત્ત્વકૌમુદીમાં નીચેની દલીલો કરી છે.

૧. અસદ્કરણાત્ કારણુવ્યાપારની પૂર્વે જો કાર્ય હોય જ નહિ તો ગમે તે ઉપાયે તેની ઉત્પત્તિ સંભવી શકે નહિ. વસ્તુના કારણરૂપમાં જે ન હોય તે કાર્યરૂપે નિપજાવી શકાય નહિ. મૂળના નીલ રંગને હજારો શિલ્પીઓ મથે તોપણ તેને પીળો બનાવી શકે નહિ.† તલમાં તેલ છે તોજ તેને પીલવાથી તેલ કાઢી શકાય છે. જો તેલ ન હોય તો તે કાઢી શકાય નહિ. તેમ ડાંગરમાં ચોખા છે તો જ તેમાંથી ચોખા કાઢી શકાય છે. તેવી જ રીતે જગત કારણની અવસ્થામાં ન હોય તો તેનું અસ્તિત્વ સંભવી શકે નહિ.

૨. ઉપાદાનગ્રહણાત્ (ઉપાદાનાનિ કારણાનિ, તેષાં ગ્રહણં, કાર્યેણ સંવંધઃ)—કારણ અને કાર્યની વચ્ચે અમુક પ્રકારનો ચોક્કસ સંબંધ છે તેથી અમુક કારણમાંથી જ અમુક કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટી અને ઘડાનો અમુક પ્રકારનો સંબંધ હોવાથી માટીમાંથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ જગત રૂપી કાર્ય તેના કારણ સાથે ચોક્કસ સંબંધ ધરાવે છે, તેથી તે સત્ છે.

† અસત્ ચેત્કારણવ્યાપારાત્પૂર્વં કાર્યં નાસ્ય સત્ત્વં કર્તુ ક્વેનાપિ શક્યમ્, નહિ નીલં શિલ્પિ-સહસ્રેણાપિ પીતં કર્તુ શક્યમ્ વાચસ્પતિ મિશ્રની ટીકા. તત્ત્વકૌમુદી, કા. ૧

૩ સર્વસમામાવાત—સર્વ મબનના અમાનને લીધે અર્થાત ઉપર પ્રમાણે કારણ અને કાર્યનો સબન્ધ ન હોય તો ગમે તે વસ્તુ ગમે તેમાથી ઉત્પન્ન થાય. માટીમાથી ઘડો ઉત્પન્ન થવાને બદલે પટ પણ ઉત્પન્ન થાય પણ આવું બનતું નથી

૪. શક્ત્ય શક્ત્યકરણાત—જે કારણ અમુક કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિવાળું છે તે જ કારણ માથી તે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. માટીમાથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ કે માટીમા તેમ કંચાની રાકિન છે તેની જ રીતે જગતજીવી કાર્ય જે કારણમાથી ઉત્પન્ન થયું છે તે કારણ તેને ઉત્પન્ન કરવાને માટે શક્તિનાળું છે માટે જગત સત્ છે

૫ કારણમાવાત (કાર્યસ્વ કારણાત્મકવાત)—જેને આપણે કાર્ય કહીએ છીએ તે કારણનું રૂપાન્તર રૂપ છે, તેનાથી તે બિન્ન નથી આ કાર્ય અને કારણ વચ્ચેનો અભેદ નીચેના કારણોથી સિદ્ધ કરી શકાય છે (૧) પટ અને તંતુના દૃષ્ટાન્તમા તંતુઓ કારણ છે, અને પટ કાર્ય છે. તંતુઓ છે તો પટ છે અને તંતુઓ ન હોય તો પટ બને નહિ માટે બને વચ્ચે અભેદ છે. (૨) ઉપરના દૃષ્ટાન્તમા પટ તંતુઓમા છે તંતુઓથી બીજી જગ્યાએ પટ રહેતો નથી (૩) તંતુ અને પટની વચ્ચે સયોગસબન્ધ કે વિયોગનો સબન્ધ નથી, પણ તંતુઓમા પટ યોગપ્રેત રહેલો છે સયોગસબન્ધ એટલે જોમ જુવો અને ડોલ જુવામા ડોલ પડી હોય તો તે સયોગસબન્ધ છે ડોલને જુદી પાડી શકાય છે, પણ અહીં પટને તંતુથી જુદો પાડી શકતો નથી. હિમાવય અને વિન્ધ્ય પર્વત વચ્ચે વિયોગ સબન્ધ છે, તેથી એક બીજાથી જુદા થયે તેઓ છે પટ અને તંતુઓનો તેવો સબન્ધ નથી, કે જેથી તેઓ જુદા થયે રહે (૫) વળી તંતુના કાર્યરૂપ પટમા તંતુની જ શુભતા છે જેટલું વળન તંતુનું છે તેટલું જ પટમા છે. આ અતુમાન પ્રમાણથી કાર્ય સત્ છે એમ સાબ્યવાદી કહે છે

પરિણામવાદ—સાબ્યવાદી એ સત્કાર્યવાદી ગણાય છે તે કાર્યને ‘સત્’ માને છે, તેમ કારણને પણ સત્ માને છે જગત—કાર્યનું કારણ પ્રકૃતિ છે પ્રકૃતિનું પરિણામ તે જગત, આવો તેમને મન હોનાથી તે મતને પરિણામવાદ પણ કહે છે પ્રકૃતિના બીજા નામ અગ્નિ, પ્રધાન, તમસ, માયા, અવિદ્યા વગેરે છે આ પ્રકૃતિમા સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ એ ત્રણ ગુણો છે તે ગુણો સામ્યાવસ્થા-માથી ભ્યાવે વૈપર્યાવસ્થામા આવે છે ભ્યાવે પ્રપંચ ઉત્પન્ન થાય છે સૌથી પ્રથમ મહતત્ત્વ, પછી અહકાર, તેમાથી પાંચ તત્ત્વાઓ, દસ જાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ મહાશૂતો અને મન એટલા તત્ત્વો સર્જાય છે, અને પુરુષ (જ્ઞાતમા) તેનો ભોગ કરે છે આ સાબ્યવાદીઓ કાર્ય તથા કારણ ઉભયને સત્ય માને છે કાર્ય મૂળ કારણમા હતું તે જ પ્રકટ થયું છે. કાર્ય તે કારણનું પરિણામ છે જેમ દૂધમાથી દહીં, માખણ, ઘી વગેરે દ્રવ્યો પરિણામ પામીને ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જગત ઉત્પન્ન થયું છે તેઓ વેદાન્તીઓની માદ્દ બ્રહ્મ કે આત્માને તત્ત્વ માનના નથી જગતને સત્યપરિણામ માનના હતા તેઓ પ્રકૃતિમા જ જગતનું સર્જન ઘટાવે છે આથી બ્રહ્મસૂત્રકર્તા તેના મતનું ખડન અધ્યાય પહેલાના પ્રથમ પાદમા ઈક્ષત્યધિરત્વ તથા અધ્યાય બીજાના પ્રથમ પાદમા કર્યું છે તેમા નીચેના કારણો આપનામા આવ્યા છે

૧. શ્રુતિ ઉપમાણુથી—શબ્દપ્રમાણુથી જગતનું ઉપાદાનકારણ તથા નિમિત્તકારણ પ્રકૃતિ હોઈ શકે નહિ, પણ બ્રહ્મ જ હોઈ શકે.

૨. શ્રુતિમાં ઇક્ષણપૂર્વક જગતનું સર્જન જણાવ્યું છે. આ ઇક્ષણ તે પ્રકૃતિ જે પોતે જડ છે તેનો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. ચેતનનો જ તે ધર્મ છે.

૩. ‘જગત’નું સર્જન ચેતન જ કરી શકે, કારણ કે કોઈ પણ રચના બુદ્ધિનું પરિણામ છે. અને આ ચેતનનો ધર્મ છે. પ્રકૃતિ જડ હોવાથી તે જગતની રચના કરી શકે નહિ.^{૧૦}

૪. પ્રકૃતિને કારણે માનવામાં લોકમાં દૃષ્ટાન્તનો અભાવ છે. જો એમ કહેવામાં આવે કે જેમ તૃણ, પલ્લવ તથા જલ ગાયના ઉદરમાં પોતાની મેળે દૂધના રૂપમાં પરિણમે છે, કારણ કે તેમ થવું તે તેનો સ્વભાવ છે, તેમ જગત એ જડ પ્રકૃતિનું પરિણામ છે. તો કહેવાનું કે એ દૃષ્ટાન્ત યરાયર નથી. જડ પોતે પરિણામ પામી શકતું નથી, ઉપરના દૃષ્ટાન્તમાં ગાયના અમુક ભાગમાં જ દૂધ જોવામાં આવે છે, શીંગડાં વગેરેમાં નહિ. જો તેનો પરિણામ પામવાનો સ્વભાવ હોય તો ગાયના પ્રત્યેક અંગમાં તે જોવામાં આવવો જોઈએ. વળી તૃણ, પલ્લવ અને જલ પોતે જડ છે, તે પોતાની મેળે દૂધ રૂપ થતાં નથી, પણ જો ચેતન ગાય પોતે પ્રવૃત્તિથી તેમને મુખ્યદ્વારા પોતાના ઉદરમાં નાખે છે ત્યારે જ તેનો રસ અમુક સ્થળે ભેગો થાય છે અને તે દૂધના રૂપમાં પરિણમે છે. એટલે અહીં પણ ચેતનના વ્યાપારની જરૂર છે ચેતનના વ્યાપાર સિવાય એકલી જડ પ્રકૃતિ કાર્યને ઉપજવી શકે નહિ.^{૧૧}

૫. યુક્તિથી પણ પ્રકૃતિની કારણતા સિદ્ધ થતી નથી. જો એમ કહેવામાં આવે કે જેમ ગાય વાછરડાને માટે પોતાની મેળે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમ પ્રકૃતિ પુરુષના ભોગાદિ માટે પ્રવૃત્તિ કરે

૭. ‘ઈદં સર્વં ચદયમાત્મા (બૃહદારણ્યકોપનિષદ, ૨-૪-૫-૪-૫-૭). આત્મૈવેદં સર્વં (છાંદો-ગ્યોપનિષદ, ૭-૨૫-૨) સ સર્વં ભવતિ (બૃહદારણ્યકોપનિષદ, ૨-૪-૬). સ આત્માનઃ સ્વયમકુક્ષત (તૈત્તિરીયોપનિષદ, ૨-૭) વગેરે.

૮. સદૈવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદિકમેવાદિત્રીયમ્ (છાં. ૬-૨-૧). इत्युपक्रम्य तदैक्षत बहुस्यां प्रजायंय (છાં. ૬-૨-૩). તેમજ જુઓ ઐતરીયોપનિષદ ૧-૧-૧ તથા ૧-૧-૨, પ્રશ્નોપનિષદ ૬-૩. ત્યાં તેને કર્તૃ કહેલું છે. જ્યાં ‘આત્મા’ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે ત્યાં તે જીવના અર્થમાં નથી, પણ મુખ્યઆત્મા-બ્રહ્મના અર્થમાં છે.^૯

૯. ગૌણશ્વેન્નાત્મશબ્દાત્ વ્ર. સૂ. ૧-૧-૧૫.

૧૦. રચનાનુપપત્તેશ્ચ નાનુમાનમ્ । વ્ર. સૂ. ૨-૨-૧ । (જુઓ આણુભાષ્ય) લોકાનાં મૂર્ધુવાદી-નામચેતનેન કેવલેન પ્રધાનેન રચના નોપપદ્યતે । રચિતત્વાદેવ ન પરિણામઃ ॥ અતશ્ચેતનકર્તૃકા રચના નાચેતનેન પ્રધાનેન કર્તુ શક્યા । તસ્માત્કારણત્વેન પ્રધાનં નાનુમન્તવ્યમ્ ।

૧૧. અન્યત્રાભાવાચ્ચ ન તૃણાદિવત્ । વ્ર. સૂ. ૨-૨-૫.

છે, તે પણ બરાબર નથી, કારણ કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ પ્રયોજન વગર હોતી નથી તે પ્રયોજન પણ પ્રેમાવાળા ચેતનમાં જ હોય છે, અચેતનમાં નથી ૧૨ કોઈ માણસ બ્યારે દોહતો હોય ત્યારે વાસણમાં પડતું દૂધ પોતે જ શીણુની રચના કરે છે તેમ જ નદીનું જલ પોતે જ સ્વન ગતિ કરે છે તેમાં ચેતનની અપેક્ષા નથી એવું કહેવામાં આવે તો કહેવાનું કે એ પણ બરાબર નથી, કારણ કે પહેલાં દષ્ટાન્તમાં દૂધનો દોહનાર ત્યાં દોહવાનું કામ કરે છે, એટલે દૂધને બહાર લાવવામાં તે અમુક પ્રવૃત્તિ કરે છે તેની પ્રવૃત્તિને લીધે જ વાસણમાં દૂધ જેમ પડતું જાય છે તેમ શીણુ રૂપને પરિણામે છે એટલે ત્યાં ચેતનની અપેક્ષાએ જ જડની પ્રવૃત્તિ છે. બીજા દષ્ટાન્તમાં પણ વાયુ વગેરેનાં સંસર્ગથી ગતિ થાય છે ૧૩

૬ પ્રકૃતિ પોતાના વ્યભાવથી જ કાર્યકરે (જગદ્ગુરો) ચેતનની અપેક્ષા વગર પરિણમતી હોય, તો પછી તે કાર્ય કર્યે જ જાય, જગતનો કદી પણ અન્ત આવે જ નહિ પણ જગતની જેમ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ તેની સ્થિતિ અને લય પણ છે ૧૪

આ દ્રુપદ દ્વં દેવને જે એમ કહેવામાં આવે કે પુરુષની પ્રેરણાથી પ્રકૃતિ જગતને રચે છે, તો તે કથનમાં સામ્યવાદીઓનો વદતો વ્યાધાત દોષ આવે છે. તેઓ પુરુષને વ્યાપારરહિત તથા કર્તૃત્વરહિત માનતા હોવાથી તેનામાં પ્રેરણા કરવાની શક્તિ નથી ૧૫ તેમ પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે અગાગીનો સબધ પણ નથી તેથી પુરુષની પ્રેરણાએ પ્રકૃતિ વ્યાપાર કરે છે તે બરાબર નથી ૧૬

પ્રકૃતિનારણ્યવાદમાં ઉપરની ત્રુટિઓ હોવાથી તે આદરણીય નથી એમ બ્રહ્મસૂત્રકાર પ્રતિ પાદન કરે છે

વિવર્તવાદ—આનું બીજું નામ માયાવાદ છે તેઓ જગતને વિવર્તરૂપે-બ્રમરૂપે માને છે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ માયાને લીધે જગદ્ગુરો બામે છે દોરડામાં જેમ છીપનો બ્રમ થાય છે, તેની રીતે જગત એ કેવલ બ્રમ હોઈને મિથ્યા છે બ્રહ્મસૂત્રના જન્માદ્યસ્ય ચતો શાસ્ત્રયોનિત્વાદ તથા તત્તુ સમન્વયાદ એ સૂત્રોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મ જગતનું ઉપાદાન (સમવાયી) કારણ તથા નિમિત્તનારણ્ય છે, પ્રકૃતિ કે જન નહિ, એ વાત ખરી પણ માયાવાદી કહે છે કે તે બ્રહ્મ તે નિર્ગુણ નિરાકાર નહિ, પણ સચ્ચ-સાકાર, માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ એટલે જગતનું કર્તૃત્વ આ માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મનું છે, નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મનું નથી જગતને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્મ માયાના સબધવાળું હોનાથી તે ગૌણ બ્રહ્મ છે અને તેથી મિથ્યા છે, એટલે તેનું કાર્ય આ જગત પણ મિથ્યા છે—આ વાદનું પણ ખડન સૂત્રકાર કરે છે તેની મુખ્ય દલીલો નીચે પ્રમાણે છે

૧૦ મધ્યુપગમેષ્યર્થમાવાત । પ્ર. સૂ. ૨-૨-૬ ।

૧૩ પયોમ્બુવચ્ચેત્તત્રાપિ । ૨-૨-૩ ।

૧૪ વ્યતિરેકાનવસ્થિતેશ્ચાનપેક્ષત્વાત । પ્ર. સૂ. ૨-૨-૪

૧૫ પુરુષાદમવદિતિ ચેત્તત્રાપિ । પ્ર. સૂ. ૨-૨-૫

૧૬ અજિત્વાનુપપત્તેષ્વ । પ્ર. સૂ. ૨-૨-૮

૧. બ્રહ્મમાં જગતનો ભાસ માયાને લીધે હોય તો પછી બ્રહ્મ અને માયા એવાં બે જુદાં તત્ત્વો માનવાં પડે. અર્થાત્ દ્વૈતાપત્તિનો દોષ આવે છે. માયાવાદીઓના મતે તો એક જ તત્ત્વ છે.

૨. અનાદિ ભાવરૂપ માયા ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે તો ઉપરનો દોષ આવે. જો તેને અભાવરૂપ માનો તો જગતનો ભ્રમ જ સંભવે નહિ.

૩. દોરડામાં સર્પની બ્રાંતિ થાય છે, એમ કહેવામાં આવે છે, પણ એ દષ્ટાન્ત બ્રહ્મમાં થતી જગત્પ્રતીતિમાં બંધબેસતું નથી, કારણ કે દોરડું અને સર્પ બંને આકારવાળાં છે, જ્યારે બ્રહ્મ નિરાકાર છે અને તેમાં દેખાતું ભ્રમરૂપ જગત્ સાકાર છે. એટલે નિરાકારમાં સાકારનો ભ્રમ થઈ શકે જ નહિ.

૪. વળી બ્રાન્તિ તેને જ થાય કે તે જોનારે મૂળ વસ્તુ પ્રથમ જોયેલી હોય. જો સાચો સર્પ કોઈ દિવસે જોયો જ ન હોય તો તેના વિશેની બ્રાન્તિ જ શી રીતે થાય? તેમ બ્રહ્મમાં જગતની બ્રાન્તિ કહેનાર માયાવાદીએ સાચું જન્મત પહેલાં જોયેલું હોવું જ જોઈએ.^{૧૭}

ઉપરનાં કારણોથી વિવર્તવાદ સપ્રમાણ હરતો નથી.

જગત વિશે ઉપર આપણે ચાર મત જોયા. ઔદ્ધો જન્મતને નિરાકરૂપન કહે છે.

આપણા દેશના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ ઉપર પ્રમાણે જગત વિશે જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે વિશે ઔપનિષદ સિદ્ધાન્ત શું છે તે જણાવતા પહેલાં આપણે પશ્ચિમના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના આ વિશેના થોડાક વિચારો જોઈએ.

યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય ગ્રીસમાં સોક્રેટીસના વખતમાં શરૂ થયો એમ કહેવાય છે. પણ તેની પહેલાંના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ પણ આ વિશે વિચાર કરેલો છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૭૦૦માં આયોનિયાના ચિન્તકોએ જગત વિષે સૌથી પ્રથમ વિચાર કર્યો, પણ તેમનું દષ્ટિબિન્દુ તાત્ત્વિક નહોતું. આ જગત જે દેખાય છે, તે શાનું બનેલું છે એ જ પ્રશ્નમાં તેઓ ગૂંથાયેલા હતા. કોણે સર્જ્યું એ પ્રશ્ન સાથે તેમને કશી નિરૂપત ન હોતી. પછીથી પાયથાગોરાસના સમયમાં Parmenidesને એમ જણાયું કે જગત્ સર્જાયેલું જ નથી, તેથી તેનો નાશ થઈ શકે એમ નથી. તેમાં જે ગતિ તથા ફેરફારો દેખાય છે તે ખોટા છે. જગત સાચું છે; પણ તેમાં જણાતા ફેરફારો તે સાચા નથી. પદાર્થોની ઉત્પત્તિ તથા નાશ તે તો નામ માત્ર છે. (Ex nihils nihil fit) આની સામે Heraclitesએ એવું પ્રતિપાદન કર્યું કે જગતમાં જે અનેક વટાપટાદિ પદાર્થો દેખાય છે તે અમુક અમુક નિયમને વશ થઈને નિરંતર ફેરફાર પામતા જાય છે. જગત એટલે ફેરફાર પામતી વસ્તુઓનો પ્રવાહ. આ ફેરફારોની પછવાડે કોઈક તત્ત્વ છે. તે તત્ત્વ સનાતન

૧૭ આ માયાવાદનું વિશેષ ખંડન ભટ્ટભાસ્કરે બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં વિસ્તારથી કર્યું છે. તેમાં સપ્રભગ ૧૬ દલીલો કરી છે. વળી રામાનુજ ભાષ્યમાં પણ પ્રથમસૂત્રના ભાષ્યમાં તેનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી વિકૃલેશજીએ પોતાના વિદ્વન્મંડન ગ્રંથમાં ઘણીજ વિદ્વતાથી આ મતનું ખંડન કર્યું છે.

અવિચલ' ગ્રંથ છે વગ્નુઓના બાળ ઉપોમા ફેરફાર થાય છે, ત્યારે તે મૂળ નરતુ હાવમ ગ્રંથ છે આથી ફેરફારો મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે ત્યારપછી ખેટોએ એમ કહ્યું કે બાલ પદાર્થોની આપણને જે પ્રતીતિ થાય છે તે ખરી નથી તે પદાર્થોની પ'ત્તાએ અમુક 'વિચાર' (મન) છે, તેજ સાચુ છે 'ઘટ' પદાર્થ ખરી ગતિ 'વટ' વિગેના વિચારગુ બાલરૂપ છે ઘટરૂપ તે ખરુ નથી તેમ જગત બાલરૂપ છે વટરૂપ તે ખરુ નથી તેમ જગત એ બાલરૂપ છે તે ખરુ નથી એરિસ્ટોટલ જગતને સાચુ માને છે જગત જે તરવેાનુ બન્યુ છે તેને સર્જનાર ધર્મ છે એમ એ કહેતા નથી, પણ જગતરૂપ થનામા જે ગતિની જગ છે તે ગતિ આપનાર ધર્મ છે આ પ'છી મતગમી સદીમા કેટલાક ચિન્તકોએ આ વિષયમા વિચાર કર્યો છે તેઓમા Decartes જગતને સત્ય માને છે તે દરે છે કે જે દષ્ટિ જ્ઞાનનો વિષય થાય તે સત્ય જ હોય Whatever I apprehend very clearly and distinctly is true વળી તે કહે છે કે કોઈ પણ સત્તાવાળી વસ્તુ શન્યમાથી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ નહિ, તે દાગણથી તથા આ જગતની મત્તા છે તેથી તેનો સર્જક કોઈ હોવો જોઈએ તે સર્જકને એ ધર્મ કહે છે જગતનુ સર્જન કરનાર અને તેની ગિયતિ ટકાવનાર ધર્મ છે જગતરૂપી પરિણામ એની કૃતિ છે, માટે તે સત્ય છે હોખ્ખ પણ જગતને સત્ય માને છે તે ધર્મને જગતનુ આદિ દારણુ કહે છે છતાં એમ જણાવે છે કે મનુષ્ય તેનો વિચાર કરી ગઈ નહિ સ્પીનોઝા જગતને જ ધર્મ કહે છે, જગતનો બનાવનાર હુદો ધર્મ છે જ નહિ જગતથી પર કોષપણુ બીજુ તરન નથી - વળી આ જગત જેને એ પ્રકૃતિ કહે છે તે સ્થિત્યાત્મક નથી, પણ ગત્યાત્મક છે, તેમા નિગ્નતર ગતિ તથા ફેરફારો થયે જ જાય છે. તે ફેરફારો મિથ્યા નથી. તે ફેરફારોનો નાશ થતો આપણે જોતા હોઈએ છતાં તે નાન પામતા જ નથી એક ફલને નાન થયેલુ આપણે માનીએ પણ વસ્તુત તે આપણી દષ્ટિએ તે રૂપે અદૃશ્ય થયુ છે એટલુ જ બાકી બીજા રૂપે તેના મૂળ દ્રવ્ય-પ્રકૃતિમા તે જળી જાય છે મૂળ જૂનદ્રવ્ય બદલાઈ જ નથી મૂળતરન પ્રકૃતિરૂપે એક જ છે તે અસંખ્ય રૂપો પ્રકટ કરે છે માટે તે પ્રકૃતિ અગર જગત સત્ય છે એવો એનો સિદ્ધાન્ત છે તેઓ એમ માનતા હતા કે દ્રવ્ય પ્રકાશ આત્મચૈતન્ય એ જ સત્ય છે તે સિવાયનુ તમામ અસત્ય છે રૂપ નામથી ઓળખાતુ નલાનચિન્ન તથા દિક્ષકે મર્યાદિત જગત એ સત્ય નથી ઘટપટાદિ પદાર્થોમા ચિદ્ આત્મારૂપે પ્રકાશે છે તેને આપણે ધન્દિયોથી જોઈ ગઈતા નથી તેથી તે ચિદ્ આત્માને બદલે નામરૂપની સંજ્ઞાથી ઓળખાતા બાલ ઘટપટાદિને જ જોઈએ છીએ, પણ તે સાચા નથી

ફિચ્ટ (Fichte) ની વિચારસરણીમા જગત (અચિત્) બ્યારહારિંક દષ્ટિએ સત્ય છે પણ પરમાર્થ દષ્ટિએ અમત્ય છે ગેલિગને મને પ્રમાતા ચિત્ (જન) અને અચિત્ (જગત) બન્ને પૂર્ણ પ્રમાતા-પરમતત્વમા અસ્ત થઈ જતા હોવાથી તે તે રૂપે આભાસમય છે ત્યારે હેગલ Hegel એમ કહે છે કે આ ચિત્ (જન) અને અચિત્ (જગત) થી પર પૂર્ણ તત્વ (Absolute self) છે તે પોતાનુ મર્યાદીકરણ કરીને વિશ્વરૂપે તથા જનરૂપે દેખાય છે

ઝોગણીસમી સદીના વિજ્ઞાનનાદીઓ જડ પ્રકૃતિમાથી જગતની ઉત્પત્તિને માનના લાગ્યા

ડાવિનના મતે જગત જડમાંથી ઉત્ક્રાન્ત પામેલું સ્વરૂપ છે. ઉત્ક્રાન્તિક્રમના નિયમ પ્રમાણે આ જગતમાં ફેરફાર થયે જ જાય છે. જડમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થયું, તેમાંથી વનસ્પતિ, જંતુઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો વગેરે રૂપો ઉત્ક્રાન્ત થતાં ગયાં. આમ પરિવર્તન થયે જ જાય છે. પરિવર્તન એ સૃષ્ટિનો ક્રમ છે, તે પરિસ્થિતિને તથા કુદરતી પસંદગીના કાનૂનોને અનુસરે છે. અર્થાત્ આ અનેક પ્રકારના ફેરફારોવાળું જગત જડમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને તે સત્ય છે એમ તે માને છે. પણ હમણાં યુરોપમાં જડ ઘાલી બેઠેલા આ વિચારને દૂર કરનાર ફ્રેન્ચ તત્ત્વજ્ઞાની બર્ગસન Bergson કહે છે કે જડમાંથી જગત ઉત્પન્ન થઈ શકે જ નહિ. જગત એ પણ મૂળ પદાર્થમાં ગતિ થઈને સર્જાયેલી વસ્તુ છે. જેમ પાણીનો પ્રવાહ નિરન્તર અસ્ખલિત ગતિએ વહે જ જાય છે, તેમ જગતમાં ચૈતન્યનો પ્રવાહ વહે જ જાય છે, અને નવી નવી વસ્તુઓ સર્જાતી જાય છે. અર્થાત્ જગત એક ચેતનમય અને ગતિશીલ છે. ચૈતન્ય એ જ જગતનો આત્મા. તેને એ elan vital નામ આપે છે. ચૈતન્ય અનંત રૂપ લે છે. તેને તે મહાકાળ-Duration એવું નામ પણ આપે છે. તે ચૈતન્ય અગળને આગળ વધતું જાય છે, તેનો છેડો નથી, કે મર્યાદા નથી. તેની સર્જનશક્તિ અમેય છે. આથી વેદાન્તીઓના બ્રહ્મતત્ત્વની માફક તેને વિશે આપણે નેતિ નેતિ જ કહી શકીએ. પદાર્થો ગતિમાન હોવા છતાં, તથા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા છતાં બૌદ્ધોની માફક આ જગતને નિરાલમ્બ માનતા નથી, પણ આ જગતનો ચેતનપ્રવાહ અમુક મૂળતત્ત્વમાંથી નીકળે છે, તેને તે ઈશ્વર કહે છે. તે ઈશ્વર જડ પણ નથી, તેમ ચેતન પણ નથી, છતાં તે બન્નેનું આદિમૂળ એ છે. તે બન્નેય તેનામાં અપ્રકટ રીતે રહે છે. જડ તેના નામરૂપના બેદ વગર, તેમ ચેતન તેના ગુણો રહિત તેનામાં રહેલ છે. જ્યારે જડ પદાર્થો જુદા દેખાય છે ત્યારે જીવનપ્રવાહ તેમાં રૂંધાઈ ગયેલો હોય છે. આમ બર્ગસનના મતે જગતનું મૂળ ચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્યનો બહિરાવિષ્કાર એ જગત છે. એટલે તેના મતે જગત સત્ય છે. જગતનો ઉદ્ભવ મૂળકારણ જેને તે ઈશ્વર કહે છે તેમાંથી છે. એ સિદ્ધાન્તની બાબતમાં તે વેદાન્તીઓના બ્રહ્મતત્ત્વને મળતો આવે છે. પણ બર્ગસનના ઈશ્વરની સર્જનલીલામાં કોઈ હેતુ નથી. તે કર્તૃત્વ, સર્વશક્તિમત્તા તથા સર્વજ્ઞતા તેમ જ સ્વતન્ત્રતાના ધર્મોથી રહિત છે.^{૧૮} ભેદવાદી વિલિયમ જેમ્સના મતે પણ જગત સત્ય છે.

યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાં ‘જગત’ વિશે ઉપર પ્રમાણેના મુખ્ય વિચારો પ્રવર્તે છે.

હવે આપણે આ વિષયમાં ઔપનિષદ સિદ્ધાન્ત શું છે તે જાણવા પ્રયત્ન કરીએ. આ સિદ્ધાન્ત જુદા જુદા ઉપનિષદોમાં આપેલો છે, અને તે બધાના સારરૂપે બાદરાયણે પોતાનાં બ્રહ્મસૂત્રોમાં રજૂ કર્યો છે. સૂત્રકાર બાદરાયણે પોતાના વિચારને બહુનું બહુનું પદ્ધતિએ રજૂ કર્યો છે. પોતાની પહેલાંના આ વિષયના વિચારો-આરંભવાદ, વિર્વતવાદ, પરિણામવાદનું ખંડન કર્યો સિવાય તે પોતાના વિચારને ન્યાય આપી શકે નહિ તેથી તેમનું બહુનું તેમણે અધ્યાય બીજામાં કર્યું છે. તે ચારે વાદો

૧૮ જુઓ પ્રો. રાધાકૃષ્ણનના The Reign of Religion in Contemporary Philosophy નામના પુસ્તકમાં પ્રકરણ ૭ મું (Bergson's Idea of God).

એક કે બીજી રીતે ખામી બરેલા તેમને જણાયા છે બીજોનો વાદ નો વેદખાલ હોવાથી તેમને ખિલકુલ માન્ય નથી, કારણ કે તે મતમા વૃક્ષ છે પણ વૃક્ષનું બીજ નથી આરભવાદમા બીજ છે (પરમાણુઓ) પણ તેમાથી ઉત્પન્ન થયેલા વૃક્ષને તેઓ મિથ્યા કહે છે તેથી તેમ જ વિનતવાદીઓ પણ વૃક્ષને અજ્ઞાનથી ભ્રમથી કલ્પાયેલું જણાવતા હોવાથી તેમનો મત પણ તેમને ગ્રાહ્ય નથી સાખ્યવાદીઓના મતે વૃક્ષ સાચુ છે તેમ તેનું બીજ પણ માચુ છે, પણ તેઓ જગતરૂપી વૃક્ષના બીજને પ્રકૃતિ જણાવે છે પણ તે જડ હોવાથી જગતનો ગચના તે ડરી શકે નહિ માટે તે મત પણ તેમને સમત નથી. અલ્પસૂત્રકાર એ જગતને સત્ય માને છે તે ઉભયલિંગાત્મક-નિરાકાંગમાકાર, નિર્ગુણસગુણ અલ્પનું જ કાર્ય છે તે અલ્પ જ તેનું ઉપાદાનકાળુ છે તથા નિમિત્તકારણ છે. ધ સ ૧-૧-૧ મા જ અલ્પ વિગેના વિચારની પ્રતિજ્ઞા ડ્યો પંચી તે સૂત્ર ગ્જમા તેનું કાર્યલક્ષણ આપતા તે અલ્પ જગતનું કર્તૃ છે એમ ત્યા જણાવ્યું છે, અને પંચીના સૂત્રમા તેને સમવાથી દારણ કહેલું છે

અલ્પ એ દારણ અને જગત એ કાર્ય છે. જગતરૂપે એ અલ્પની અમુક અવસ્થા છે. અલ્પના સત્ ચિત્ અને આનન્દ એ ત્રણ ધર્મોમાથી જગત એ તેના સત્ધર્મરૂપે છે તે કાર્યરૂપે પ્રકટ થયા પહેલા ઢાંગણ-અલ્પમા મત્ ધર્મરૂપે હવુ અસદ્ વા હ્રદમ્ માલીત એમા હ્રદમ્ કહેતા આ હ્રદયમાન જગત પહેલા અસત્ હવુ એમ જે કહેવામા આવ્યું છે તેનો અર્થ માત્ર એટલો જ કે તે કારણ રૂપમા હોવાથી કાર્યરૂપે વ્યક્ત નહોતું, એટલે જગત એવો તેના વિશે વ્યવહાર થતો નહોતો બાકી જગત એ અલ્પના મહ ધર્મનો જ આવિર્ભાવ છે, તેનું જ કાર્યવચ્ચાડે પરિણામ છે અલ્પ રૂપના સદ્ શનો અમુક ફેરફાર તે જગત સાખ્ય વાદીઓ જગતને પરિણામ માને છે એટલે અશે અલ્પસૂત્રકાર અને સાખ્યવાદીની એકતા છે પણ સાખ્યવાદીઓ જે પરિણામને માને છે તે વિકારવાળો હોવાનું કહે છે, જ્યારે અલ્પસૂત્રકાર વિકાર વગરનો કહે છે શ્રીવલ્લભાચાર્ય આ મતનું અપષ્ટીકરણ પોતાના અણુ-ભાષ્યમા કરે છે તેઓ જણાવે છે કે અલ્પસૂત્રકાર જેમતમા માને છે તે અવિકૃત પરિણામવાદ છે પરિણામ મે પ્રદારના છે (૧) વિકારવાળા (૨) વિકાર વગરના. દૂધમાથી દહી, વગેરે પરિણામો વિકારવાળા કહેવાય છે, કારણ કે તે પાછા મૂળ રૂપને પામી શકતા નથી તેનું પાછું દૂધ થઈ શકતું નથી, માટે તે વિકૃત પરિણામ કહેવાય છે સુવર્ણમાથી બનાવેલા અલ્પ દારોના ઘોટા તે વિકાર વગરના પરિણામો છે, ઢાંગણ કે તે અલ્પકારોને પાછા ઓગાળીને અસલ સોનાના રૂપમા આપણે ફેરવી શકીએ છીએ, માટે તે અવિકૃત પરિણામ કહેવાય છે અલ્પસૂત્રકાર આ બીજા મતને માને છે આ જગત અલ્પનું એવું પરિણામ છે કે તે વિદારરહિત છે, અને તેથી તે લય પછી અલ્પરૂપને પામે છે ઉત્પત્તિ પહેલા તે અલ્પ હવુ, અને લય પછી પણ અલ્પરૂપ બને છે તેના મૂળ રૂપમા કોઈ પણ ફેરફાર નથી, માટે તે જગત સત્ય છે, વિદારવાળું મિથ્યા નથી

एकोऽह बहुस्याम् એ શ્રુતિવાદ્યાનુસાર પોતાની ઇચ્છાથી તેને પ્રકટ કર્યું છે એટલે માયાજન્ય

નથી અગર અવિદ્યાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલું નથી. આકાશાદિ ‘ભૂતો તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે.’^{૧૯} શ્રુતિઓના વાક્યના અર્થથી—શબ્દપ્રમાણના અર્થથી અહમ જ જગતનું કર્તા હોઈ શકે.^{૨૦} સૂત્રકારે ૧-૪-૨૩ માં તે અહમ જ નિમિત્તકારણ અને સમવાયી કારણ એમ ઉભય રૂપે છે, એ અર્થ જણાવવાને ત્યાં પ્રકૃતિ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. છાં. ૬-૧-૨ માં જણાવેલી પ્રતિજ્ઞા તથા છાં. ૬-૧-૪ માં આપેલા દષ્ટાન્તથી આ અર્થ જ યુક્ત છે. તૈ. ૨-૬ માં ‘તેણે કામના કરી, હું બહુ થાઉં, પ્રજા ઉત્પન્ન કરું.’ એ શ્રુતિવચનમાં કામનાપૂર્વક જગત રચ્યાનું કહ્યું છે. આથી અહમ જ જગતનું કર્તા સમજાય છે. ૧-૪-૨૬ માં તો જગતને આત્મકૃતિનું પરિણામ સ્પષ્ટ કહેલું છે અને તૈ. ૨-૭ નો. આધાર મેળે છે. અર્થાત્ અહમ પોતે જ કર્તા છે અને પોતે જ કર્મ છે, અહીં ‘પરિણામ’ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે સૂત્રકારના મતે જગત એ અહમનું પરિણામ છે, અહમમાંથી તે પરિણામ પ્રકટ થયેલું હોવાથી તે વિકાર વગરનું છે. અર્થાત્ જગતનો ખુલાસો કરવાની બાબતમાં તે પોતે અવિકૃત પરિણામવાદને જ સ્વીકારે છે. જગત એ અહમનું પરિણામ હોવા છતાં મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે. તેની અને અહમની વચ્ચે અભિન્નતા છે. આ સિદ્ધાન્ત સૂ. ૨-૧-૧૪ માં વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ સૂત્ર છાં. ૬-૧-૧ની વાચારામ્ભણ વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ એ વાક્યને લક્ષ્યમાં રાખીને યોજાયેલું છે. તે વાક્ય છાંદોગ્યોપનિષદના છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં આવે છે, અને ઉદાલકના પુત્ર શ્વેતકેતુને અહમનું જ્ઞાન કરાવવાને તે વાક્ય બોલે છે. આમાં વિકાર શબ્દ આવેલો હોવાથી, કેટલાકે એમ સમજે છે કે શ્રુતિમાં જગતને મિથ્યા કહેલું છે પણ તે અર્થ ખરાબર નથી એમ સૂત્રકાર અહીં જણાવે છે. તે શ્રુતિનું તાત્પર્ય ખરાબર સમજવાને આખું વાક્ય આપણે અહીં ઉતારવું જોઈએ. યથા સૌમ્યૈકેન મૃત્તિપિન્ડેન સર્વં મૃગમયં વિજ્ઞાતં, સ્યાદ્વાચારમ્ભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્. અહીં એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે ઉદાલક શ્વેતકેતુને અહમજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતી વખતે આ કહે છે. તે ઉપદેશ કરતી વખતે અહમ અને જગતનો સંબંધ દર્શાવવા તે માટી અને તેમાંથી બનતા ઘાટોનો દાખલો આપે છે. જેમ માટીના પિણ્ડનું જ્ઞાન થાય તો તેથી માટીની જેટલી ચીજો બને છે તે બધાનું જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે તે બધામાં માટી છે, તેમ એક અહમના વિજ્ઞાનથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં કાર્યનું પણ જ્ઞાન થાય છે. આમ કહીને શ્રુતિ કારણ અને કાર્યની અનન્યતા, તથા અભિન્નતા દર્શાવે છે. માટીમાંથી ઘડો, કોડિયું એમ અનેક ચીજો બને છે તે જુદાં જુદાં નામથી ઓળખાય છે. આ ભેદો માત્ર વાણીથી થયેલા છે. તે જુદાં જુદાં ‘નામો’ માં પણ માટી. તો છે જ, તેથી માટીના તે ઘાટોનો માટી સાથે અભેદ છે—તેમની અનન્યતા છે. શ્રુતિ માત્ર કારણ અને કાર્યની અહમ અને જગતની અનન્યતા જ જણાવે છે, મિથ્યાત્વ નહિ. ઘડો માટીનો વિકાર — અન્યરૂપ

^{૧૯} કારણત્વેન આકાશાદિષુ યથા વ્યપદિષ્ટોક્તે: અ. સૂ. ૧-૪-૧૪ (જુઓ અણુભાષ્યમાં આપેલાં તૈ. ૨-૧, છાં. ૬-૨-૩, મું. ૫-૧-૩, બૃ. ૧-૨-૫ નાં પ્રમાણ).

૨૦ પ્ર. સૂ. ૧-૬-૧૬.

છે, કાર્યરૂપે છતાં તે મિથ્યા છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી જો માટી જ મત્સ્ય અને ઘડા વગેરે મિથ્યા જ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય હોત તો ત્યાં મૃત્તિકૃતિ ન કહેત, તેને બદલે મૃત્તિકૃતિ 'માટી જ' એમ કહેત. અહીં મૃત્તિકા સાથે રૂપિતિ જોડેલો છે રૂપિત પ્રકારનો અર્થ બધાંવે છે એટલે તે કહે છે કે ઘડા વગેરેને માટીના પ્રકારે માટીના રૂપથી જુઓ, મારણ કે તે માટીનું રૂપ સત્ય છે. વળી માટી જ સાચી અને ઘડા વગેરે મિથ્યા એમ જો શ્રુતિને કહેવું હોત તો પછી સત્યમતે બદલે સત્યા એવા નબદનો પ્રયોગ થાત આ ઉપરથી એમ સુમત્રાય છે કે શ્રુતિનું એ તાત્પર્ય નથી આ શ્રુતિના આધારે જ બાદગાયણ 'બ્રહ્મસૂત્ર'માં અવિદ્યતપરિણામવાદ સ્વીકારે છે, અને જગતને મત્સ્ય કહે છે ૨૨

૨૧ આત્મકૃતે પરિણામાત્ ।

૨૨ આના વિશેષ વિસ્તાર માટે જુઓ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું અણુમાધ્ય, શ્રી વિદ્યલેશનું વિદ્વન્મણ્ડન, શ્રી લાલુભટ્ટનો દયાતિવિવેક, શ્રી ગિરિધરજીનો પ્રપચવાદ, શ્રી મનરાયનો બ્રહ્મવાદ, શ્રી પુરુષોત્તમજીનો મૃષ્ટિમેદવાદ તથા સ્થાવિતવાદ તથા શ્રી ગિરધરજીનો શ્વદ્વાદૈતમાર્તણ્ડ ગ્રન્થો।

રામાનુજમતદર્શન

“ ભક્તિ ”

પ્રધાન વૈષ્ણવસંપ્રદાયોમાંના આ સંપ્રદાયનું સૈદ્ધાંતિક નામ વિશિષ્ટાદૈતવાદ છે, આ સંપ્રદાય પણ અન્ય વૈદાન્તિક મતોની જેમ પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં વિશિષ્ટાદૈતમતના સમર્થક તરીકે આશ્મરથ્યનું નામ મળે છે. પાંચરાત્રમત પણ એક રીતે વિશિષ્ટાદૈતમત સદૃશ છે. એ પાંચરાત્રમતનો ઉદ્દેશ્ય મહાભારતમાં પણ મળે છે. આટલું છતાંય બ્રહ્મસૂત્રની વિષ્ણુપરક વ્યાખ્યા નવી દૃષ્ટિએ તો દશમી શતાબ્દીથી શરૂ થઈ. શ્રી નાથમુનિ તથા યામુનાચાર્ય પોતાના અલૌકિક પાંડિત્યબળે વિશિષ્ટાદૈતમતને નૂતન પ્રકાશ અર્પ્યો. અને તેમના પછી અગિયારમી શતાબ્દીમાં થયેલા શ્રીમદ્દરામાનુજચાર્યજીએ એ પ્રકાશને સમસ્ત દેશમાં પ્રસરાવ્યો. શ્રી રામાનુજચાર્યજીના એ પ્રચંડ કાર્યના કારણે જ તેઓ મતપ્રવર્તક ગણાયા તેમ વિશિષ્ટાદૈતમત રામાનુજમત નામે પણ ઓળખાયો.

ઉપર જણાવ્યું તેમ યામુનાચાર્ય તેમ રામાનુજચાર્યનું મતદર્શન એકદમ નવું નથી. એ મતનું શિક્ષણ યા ગ્રહણ ગુરુશિષ્યપરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હતું. દ્રવિડ દેશમાં મનાય છે કે આ સંપ્રદાયનું બીજા શ્રીલક્ષ્મીજીએ વાવ્યું હતું. આથી આ સંપ્રદાય શ્રીસંપ્રદાય નામે પણ પ્રસિદ્ધ છે. આ સંપ્રદાયની બે પ્રણાલિકા છે: એક આલવારોની અને અન્ય આચાર્યોની. આલવારો એ ભક્તિસૃષ્ટિ છે અને આચાર્યો દાર્શનિક છે.

આલવારોની પરંપરા નીચે પ્રમાણે છે:

સારયોગી, ભૂતયોગી, મહાયોગી, ભક્તિસાર, ભદ્રનાથ, ગોદામા, કુલશેખર, ચોગિવાહ, શ્રોપાણસ્વામી, ભક્તાંદિરેણુ, પરાંકુશમુનિ—શરિરુ, મધુરકવિ અને પરકાલ.

આ આલવારોનાં તામિલ નામ નીચે પ્રમાણે છે :

પૌયગૈયાલવાર, ભૂતઆલવાર, પૈયાલવાર, તિરુમલ્લી શૈયાલવાર, પેરીઆલવાર, આંદાલ, કુલશેખર આલવાર, તિરુમંગાઈ આલવાર, તિરુપ્પાનાલવાર, નમ્માલવાર મધુર કવિ, અને તોન્ડરડી ખોળિડયા આલવાર.

આ બારમાંના પ્રથમ ત્રણ આલવારો દ્રવિડ પ્રબંધના પ્રવર્તકો છે. તેમનાં જન્મસ્થાન સંભવતઃ કાંચી, તિરુવન્નમલ્લ તથા મયલાપુર હતાં. ચતુર્થ આલવાર ભક્તિસાર બ્રહ્મર્ષિ અને વારાંગનાના પુત્ર હતા, અને પ્રથમના ત્રણ આલવારોના અનુગ્રહે આલવાર ભક્ત થયા હતા. પાંચમા ભદ્રનાથ અને છઠાં તેમનાં પુત્રી આંદાલ મહાન ભક્ત હતાં. આંદાલ આલવાર મધુરભાષિણી હોઈ ગોદામા નામે પણ પ્રસિદ્ધ છે. તામિલ ભાષામાં તેમણે સ્તોત્રરત્નાવલી નામક ગ્રંથ રચ્યો છે.

કૃષ્ણગોપરનો જન્મ મલયાગંગા ચોલપટ્ટન યા તિરુમલ્લિક્ષેત્રમ નામક ગ્રામમાં થયો હોય તેઓ મલયાગંગાના ક્ષત્રિય ગણ હતા તેમણે તામિલ ભાષામાં ' પેરુમાલ તિરેમોળિ ' નામક તથા સંસ્કૃતમાં " સુકુન્દમાલા ' નામક ગ્રંથ ગ્રંથિયા છે ભાષા તેમ ભાવસૌન્દર્યના કારણે તેમના ગ્રંથો રમિક સમાજમાં નિતાન્ત પ્રસિદ્ધ છે તિરુપ્પાનાલનાર પાદાણુ હોઈ ત્યાગ-તપમય જીવન ગુપ્તરતા હતા પગકુચ મુનિ પાડચ્છેશની કુરુગાપુરીમાં પ્રકટયા હોઈ ચક્ર હતા તેમણે ચાગ ભક્તિજ્ઞાન પ્રચુરિત ગ્રંથોની રચના કરી છે તિરુવિરુત્તમ, તિરુવાગિગ્થિમ, પેરિ-ચતિરુવન્નાદિ તથા તિરુવેયમોલિ નામક એ ગ્રંથો સાહિત્યિક સૌંદર્યથી સમન્વિત તેમ આધ્યાત્મિક તત્ત્વોના પ્રદર્શકપણે હોઈ વૈષ્ણવોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે વેદાન્તદેશિકે અતિમ ગ્રંથને ' દ્રવિડોપનિષદ ' તરીકે સંબોધી—સમ્માની તેનો સંસ્કૃત ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે મધુરદવિ પગકુશમુનિના ગિષ્ય હોઈ તેમણે ગુરુનું પવિત્ર ચન્દ્રિ લખીને ગુરુભક્તિને ઈશ્વરભક્તિની સમાન આદરણીય બતાવી છે

શ્રીપાણસ્વામી કહેવાય છે કે અત્યજના હાથે ઉઠેર પામ્યા હતા સપ્રદાયમાં એક સુદૃઢ ભક્ત તરીકે તેમનું ખૂબ સન્માન છે હેત્વા પરકાલ પણ અજ્ઞાત જાતિના હોઈ એ બધાનાં ડાક હતા લુટકાટથી મળેલું દ્રવ્ય તેઓ મદિરા બધાવવામાં વાપરતા પૂર્વજન્મના સરંગી હોય સદ્ગુરુપ્રતાપે હૃદયપલટો થતા તેઓ એક મહાન ભક્ત થયા હતા તેમણે ૭ પદ્યગ્રંથો નિર્માણ કર્યા હોય તે તામિલ ભાષાના વેદાગ મનાય છે આ આલવારો સાપ્રદાયિક મતવ્યે દ્વાપરના અતમા અને કલિના પ્રારંભે થયા હતા પણ પ્રવર્તમાન સંશોધનાનુસાર તેઓ સર્વ ઈ મ ના સાતમાં મૈત્રીથી તે નવમાં સૈકા સુધીમાં થઈ ગયા છે

આ સપ્રદાયમાં એક તરફ ઉપર્યુક્ત આલવારોએ ભક્તિગંગા વહાવી છે, બીજી તરફ આચાર્યોએ નિજ દાર્શનિકતાથી મતને સુદૃઢ કર્યો છે શ્રી નાથમુનિના પૂર્વે આ મતના દ્રવિડાચાર્ય, ગુહરેન, ટંક, શ્રીવત્સાક પ્રભૃતિ આચાર્યોના નામ મળે છે યામુનાચાર્યે નિજ " સિદ્ધિ-ત્રય " ગ્રંથમાં તેમનો બ્રહ્મસૂત્ર પર બાબ્બટીના આદિ કૃતિઓના કર્તા તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે રામાનુજાચાર્યે પણ સ્પષ્ટ લખ્યું છે

મંગલદ્વોધાયનટદ્વમિહગુહદેવકર્પદિમારુચિપ્રભૃત્યવિગીતશિષ્ટપરિદ્ધિતપુરાતનવેદાન્તવ્યાહવાનસુવ્યક્તાર્થ શ્રુતિનિર્દર્શિતોડય મ્મયા । (વેદાર્થસંગ્રહ)

અર્થાત—ભગવાન બોધાધન, ટંક, દ્રમિડ, ગુહરેવ, કર્પદિ, ભાગ્ય આદિ શ્રદ્ધેષ આચાર્યો-દ્વારા સ્વીકૃત પ્રાચીન વેદાન્તવ્યાખ્યાનોથી સુવ્યક્ત થયેલ અર્થવાળા શ્રુતિઓથી આ ભાગ નિર્દેશ્ય છે

આ પ્રમાણે આ સપ્રદાય પણ અન્ય સપ્રદાયોની જેમ અત્યંત પ્રાચીન છે, પણ તેને નૂતન પ્રતિભાવાન સ્વરૂપે તો શ્રી નાથમુનિ પછી જ મળ્યું છે શ્રી નાથમુનિ નવમી શતાબ્દીમાં થયા હોય તેઓ મહાસમર્થ યોગી, વિદ્વાન તેમ ભક્ત હતા તેમનું બીજું નામ શ્રીરંગનાથ હતું સપ્રદાયમતવ્યે તેઓ શઠકોપ સ્વામીનો સાક્ષાત્કાર પામ્યા હોય તેમના દ્વારા સહસ્ત્રગીતિ

અને દ્રાવિડ સિદ્ધાંત શીખ્યા હતા. દ્રવિડ દેશમાં પ્રસરેલા આ મતને તેમણે કાશ્મીર સુધી પ્રસારાવ્યો હતો. તેમણે હુપ્તપ્રાય 'તામિલવેદ' નો પુનરુદ્ધાર કર્યો. શ્રીરંગમના પ્રસિદ્ધ મંદિરમાં ભગવાનની સમક્ષ તેને ગાવાની વ્યવસ્થા તથા વૈદિક ગ્રંથોની જેમ જ એ ગ્રંથોનું પણ અધ્યાપન પ્રારંભ્યું. તેમના 'યોગરહસ્ય' નો ઉદ્દેશ્ય વેદાન્તદેશિકે કર્યો છે. તેમનો 'ન્યાયતત્ત્વ' નામક અન્ય ગ્રંથ વિશિષ્ટાદ્વૈતનો પ્રથમ ગ્રંથ હોઈ તેમાં ન્યાયનાં તત્ત્વોનું વિવેચન છે. આ નાથમુનિના પુત્ર ઈશ્વરમુનિના પુત્ર તે સુપ્રસિદ્ધ યામુનાચાર્ય. શ્રી નાથમુનિના શિષ્ય પુંડરિકાક્ષના પ્રધાન શિષ્ય શ્રી રામમિશ્રદ્વારા યામુનાચાર્યે સંપ્રદાયનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું. તેમના સિદ્ધિત્રય, પુરુષનિર્ણય, આગમપ્રામાણ્ય, કાશ્મીર આગમપ્રામાણ્ય, ગીતાર્થસંગ્રહ અને સ્તોત્રરત્ન આદિ ગ્રંથોથી તેમની પ્રખળ વિદ્વત્તા અને અનુપમ ભક્તિ જણાઈ આવે છે.

તેમના પછી આ સંપ્રદાયમાં જે મહાન જ્યોતિર્ધર થયા તે રામાનુજચાર્ય. આ પ્રતાપી પુરુષની અસાધારણ વિદ્વત્તા અને પ્રખળ પ્રતિભાના કારણે આ સંપ્રદાય એમના સમયથી રામાનુજમતને નામે ઓળખાય છે. તેઓ ઇ. સ. ૧૦૧૭ માં દક્ષિણ ભારતના ભૂતપુરી—વર્તમાન પેરમ્બુધૂરમાં આવિર્ભાવ પામ્યા હોઈ તેમના પિતાનું નામ કેશવ સોમયાજી અને માતાનું નામ કાંતિમતી હતાં. શરૂઆતમાં તેમને યાદવપ્રકાશની પાસે વેદાધ્યયન વાસ્તે મૂકવામાં આવ્યા હતા. પણ ટૂંક સમયમાં જ તેમની જિજ્ઞાસા અને જ્ઞાન એટલાં વિસ્તૃત થઈ ગયાં કે યાદવપ્રકાશ તેમને માટે યોગ્ય નીવડી શક્યા નહિ. એક વખત, સર્વે સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન એ પદની વ્યાખ્યામાં જ શિષ્ય ગુરુથી મહાન બની ગયા. પરિણામે યાદવપ્રકાશના હૃદયમાં પ્રકટેલા ઈર્ષ્યાગ્નિમાંથી હરકોઈ ઉપાયે બચીને પણ રામાનુજ તેમનાથી છૂટા થઈ ગયા. આ જ યાદવપ્રકાશ પાછળથી તેમના શિષ્ય થયા હતા એમ સાંપ્રદાયિક મંતવ્ય છે.

પછી તો તેમની કીર્તિસુવાસથી આકર્ષાઈ શ્રી યામુનાચાર્યે તેમને ઓલાવવા પોતાના શિષ્ય મહાપૂર્ણસ્વામીને મોકલ્યા હતા. પોતાના દેહત્યાગ પહેલાં રામાનુજને મળવાની યામુનાચાર્યને તીવ્ર ઇચ્છા હતી. પણ તેઓ ત્યાં પહોંચે તે પહેલાં જ યામુનાચાર્યનું દેહાવસાન થવાથી તેમની મુલાકાત થઈ શકી નહિ. કહેવાય છે કે યામુનાચાર્યજીની ત્રણ અંતિમ વાંછનાઓ તેમણે બ્રહ્મસૂત્ર પર ભાષ્ય ઇત્યાદિદ્વારા પૂર્ણ કરવાનો સંકલ્પ કરવાથી યામુનાચાર્યના શબની વળા ગયેલી આંગળીઓ સીધી થઈ ગઈ હતી. યામુનાચાર્યજીના પદ્મશિષ્ટ મહાપૂર્ણસ્વામી પાસે તેમણે સંપ્રદાયની મંત્ર-દીક્ષા લીધી હતી. આચાર્યના અન્ય શિષ્યોદ્વારા પણ તેમણે સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનના અંશો પ્રાપ્ત કર્યા હતા.

બત્રીસમા વર્ષે સંન્યસ્ત લીધા પછી રામાનુજે સંપ્રદાયનું આચાર્યપદ સ્વીકાર્યું હતું. પછી તો તેમની ઉદ્દભટ વિદ્વત્તાથી આકર્ષાઈ અનેક રાજાઓ તથા વિદ્વાનોએ તેમનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કરી તેમનો લાભ લેવા માંડ્યો અને પરિણામે શ્રીસંપ્રદાય ખૂબ વિકસિત થયો. શ્રીયામુનાચાર્યના શિષ્ય ગોષ્ઠિપૂર્ણ સ્વામીએ તેમની વિદ્વત્તા, નિષ્પક્ષપાતપણું, પવિત્રતા તેમ ઔદાર્ય આદિથી મુગ્ધ થઈને વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદને રામાનુજદર્શન નામથી પ્રચલિત કર્યો હતો.

આમ અમતને વિસ્તૃત કર્યા પછી એને સુદૃઢ બનાવવા ગમાનુજ્ઞે વેષનપ્રવૃત્તિ શરૂ કરી મૌથી પ્રથમ તેમણે યામુનાચાર્યની મહત્ત્વમિદ્ધિ નામને લીધેલી પ્રતિમાનું પાલન કરવા અલ્પસૂત્ર ઉપરની બોધાયનની પ્રાચીન વૃત્તિ ઝાસીરમાથી મેળવી તેના પર બાહ્ય દ્યુ સાપ્રદાયિક મત વ્યાનુસાર એ બાહ્યનું નામ “શ્રીભાષ્ય” માહાત્મ્ય શ્રી સરસ્વતીશ્રી સૂત્રવ્યુહ હવુ એ બાહ્યથી અતિરિક્ત તેમણે અનેક અથો ગચ્યા છે તેના વેદાન્તસમૂહ, વેદાન્તદીપ, વેદાન્તસાર, વેદાન્ત-તત્ત્વસાગર, ગીતાભાષ્ય, ગણત્રય, ભગવદારાધનાક્રમ, અષ્ટાદશરહસ્ય ક્ષેપકોદ્ધાર, કૂટસન્દોહ, ધર્માવાસ્યોપનિષદ્ભાષ્ય, ગુણગુણકોષ, ચક્રોદ્ધાસ, દિવ્યસૂરિપ્રભાવદીપિકા, દેવતાપારમ્ય, ન્યાય રત્નમાલા, નારાયણમત્રાર્થ, નિત્યપદ્ધતિ, નિત્યારાધનારિધિ, ન્યાયપરિગુહિ, ન્યાયસિદ્ધાન્ત, પચપટલ, પચરાત્રગ્રહા, પ્રશ્નોપનિષદ્વ્યાખ્યા, મણિર્પણ, મતિમાનુષ, સુષુકોપનિષદ્વ્યાખ્યા, યોગસૂત્રભાષ્ય, રત્નપ્રદીપ, રત્નપટલ, રામપૂજાપદ્ધતિ, રામાયણવ્યાખ્યા, વાર્તામાલા, વિશિષ્ટા-દ્વૈતભાષ્ય, વિષ્ણુસહસ્રનામભાષ્ય, વેદાર્થસમૂહ, શરણાગતિગદ્ય, શ્વેનાશ્વતરોપનિષદ્વ્યાખ્યા, સનાર્થસિદ્ધિ, ગતદ્વૈપણી આદિ અથો તેમની ઉદ્ભવ વિદ્વાતાનો અપ્પર પગિય આપે છે

સપ્રદાયની મૂળ પ્રાણુલિકાનુસાર તેમ નિષ્પાપ અને ઔદાર્યહેતુ હોઈ જાતિભેદને આચાર્ય-શ્રીએ નિજ જનનમા ખાસ મથાન આપ્યું નથી યામુનાચાર્યના જે શિષ્યોદ્વારા આચાર્યશ્રીએ માપ્રદાયિક જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, તેમના એક નિરુક્ત્યાયિ ને ખીજા નદર હતા આચાર્યશ્રીના શિષ્યોમા પણ અનેક શ્વદો હોઈ તેમાય ઉરગવલી દેસર નામના શ્વર ગિષ્ય તો તેમના ખાસ પ્રિયજન હતા ભગવતપ્રપત્તિથી પરિપૂર્ણ એવા આ જ્યોતિર્ધર ૧૨૦ નર્પનું દીર્ઘાયુષ વિનાવી મધામ સિધા વ્યા હતા

તેમના પછી વિશિષ્ટાદ્વૈત સપ્રદાયમા દેવગજ્ઞચાર્ય, વગ્દાચાર્ય, સુદર્શનવ્યાસભદ્રાચાર્ય નગાદુરમ્ભલ, વીરગધવદાસચાર્ય, વાદિહસામ્બુદાચાર્ય, વેકટનાથ વેદાન્તાચાર્ય, સુપ્રસિદ્ધ લોકાચાર્ય, મલ્લિકાચાર્ય, અનતાચાર્ય, મહાચાર્ય, શ્રીનિનામાચાર્ય આદિ સમર્થ આચાર્યો થઈ ગયા છે તેમા દેવગજ્ઞચાર્યે “અમનરત્નપ્રકાશિકા” નામક ગ્રંથ રચી અદ્વૈતવાદીઓના પ્રતિબિંબનાદનું ખંડન કર્યું છે તેરમી શતાબ્દીના વરદાચાર્યે “તત્ત્વનિર્ણય” ગ્રંથમા શ્રીવિષ્ણુને જ પરબ્રહ્મ તરોકે સિદ્ધ કર્યા છે રામાનુજના શ્રીભાષ્ય ઉપરના તેમ તેમના તથા તેમના પૂર્વેના સાપ્રદાયિક સિદ્ધાન્ત-અથો પરના મિદ્ધાતસમર્થક ગ્રંથોના ક્રમ મપ્રદાયમા ખાસ કરીને નીચે પ્રમાણે સમ્માનિત છે

પરાસર ભટ્ટકૃત ‘તત્ત્વગ્લાનર’, વરદાચાર્યકૃત ‘ન્યાયસુદર્શન’ અને ‘પ્રણાપરિત્રાણ’, નારાયણકૃત ‘નીતિમાલા’, વરદવિષ્ણુ મિશ્રકૃત ‘માનમાહાત્મ્યનિર્ણય’, વિષ્ણુચિત્તકૃત ‘સગતિમાલા’, શ્રીરામમિશ્રકૃત ‘વિવરણ’, સુદર્શનાચાર્ય કૃત ‘શ્રીભાષ્યવ્યાખ્યાશ્રુત-પ્રકાશિકા’, ‘શ્રુતદીપિકા’ અને ‘તાત્પર્યદીપિકા’, વરદ્વ્યુહકૃત ‘તત્ત્વસાગર’ અને ‘પ્રમેય-માના’, અમ્ભેયરામાનુજકૃત ‘ન્યાયકુલિશ’, મેઘનાદારિકૃત ‘નયપ્રકાશિકા’, પરકાલયતિ-કૃત ‘ચિત્તપ્રકાશિકા’, શ્રીનિવાસકૃત ‘યતીન્દ્રમતદીપિકા’, રગરામાનુજકૃત ‘અલ્પસૂત્ર’, શ્રીભાષ્ય અને ન્યાયસિદ્ધાન્ત પરની ટીકાઓ, બૃહદારણ્યક તથા હાદોગ્ય પર વિશિષ્ટાદ્વૈતી ભાષ્ય તથા

રામાનુજ સિદ્ધાંતસાર નામક પ્રકરણ ગ્રંથ, તેરમી શતાબ્દીના લોકાચાર્યકૃત શ્રી 'વચનભૂષણ' અને કવિતાકિંકર સિંહ તથા સર્વતંત્રસ્વતંત્ર એવા વેદાન્તાચાર્ય વેંકટનાથકૃત તત્ત્વટીકા, શત-દ્વષણી, અધિકરણસારાવલી, તત્ત્વમુક્તાકલાપ, ન્યાયપરિશુદ્ધિ, ન્યાયસિદ્ધાંતજન, સેશ્વરમીમાંસા, રહસ્યત્રયસાર, પાંચરાત્રરક્ષા, સચ્ચરિત્રરક્ષા, સ્તોત્રરક્ષા, ગીતાભાષ્ય, તાત્પર્યચંદ્રિકા, દ્રાવિડ પદ્મ-માલા, ગીતાર્થસંગ્રહરક્ષા, યાદવાભ્યુદયકાવ્ય, હંસસંદેશ, સંકલ્પસૂર્યોદય, સ્તોત્રસંગ્રહ અને સુભાષિતનીતિ.

શ્રી રામાનુજાચાર્યના મૃત્યુ પછી તેરમી શતાબ્દીમાં શ્રીવૈષ્ણવોમાં બે મત ઊઠ્યા હતા. એક પક્ષ તામિલ વેદની જ પ્રામાણિકતા અંશુણુભાવે સ્વીકાર કરતો હોઇ સંસ્કૃતમાં નિબદ્ધ ગ્રંથો પર શ્રદ્ધાવાન ન હતો. તામિલ ભાષાના પક્ષપાતી આ મતનું નામ "ટેડકલૈ" છે અને તેના પ્રતિષ્ઠાપક સુપ્રસિદ્ધ શ્રી લોકાચાર્ય હતા. તેમણે 'શ્રીવચનભૂષણ' નામક ગ્રંથ લખી તેમાં પોતાના મતનું વિશદ શાસ્ત્રીય વિવેચન કર્યું છે. એથી અતિરિક્ત જેમાં 'તત્ત્વત્રય,' અને 'તત્ત્વશેખર' પ્રકાશિત છે એવાં ૧૬ રહસ્યોની રચના કરી છે. શ્રીરંગમમાં યવનો દ્વારા લુટાતા મંદિરની રક્ષા કરતાં આ મહાન પુરુષે પોતાનું જ્વલંત બલિદાન અર્પ્યું હતું. તેમના મતમાં થયેલા ૧૫મી સદીના વરવરમુનિએ લોકાચાર્યના ગ્રંથો પર ટીકાઓ લખી છે તેમ તામિલવેદનાં ભાષ્યોનો પ્રચુર પ્રચાર કર્યો હતો.

અન્ય પક્ષ તામિલ તથા સંસ્કૃત બન્નેને સમાન માનતો હોઇ સંસ્કૃતાભિમાની હતો. તે મતનું નામ 'વડકલૈ' છે. એના પ્રતિષ્ઠાપક વિખ્યાત 'વેદાન્તદેશિક' હતા. તેઓ અને લોકા-ચાર્ય સમકાલીન હતા. બન્નેમાં ભાષાભેદની સાથે અઢાર સિદ્ધાંતગત પાર્થક્ય પણ છે. એમાં 'પ્રમા'ના વિષયક પાર્થક્ય વિશેષ છે.

આ પ્રમાણે વિશિષ્ટાદૈત સંપ્રદાય અનેક વિદ્વત્તનોથી પ્રભાન્વિત હોઈ સંપ્રદાયની ગ્રંથ-સંપત્તિ પણ વિપુલ હતી. હવે એ ગ્રંથરત્નો દ્વારા બદ્ધમૂલ વિશિષ્ટાદૈતસિદ્ધાંતપ્રક્રિયા તરફ સહજ દષ્ટિપાત કરી લઈએ.

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' આદિ શ્રુતિવાક્ય બ્રહ્મના એકત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રીશંકરાચાર્ય અને શ્રીરામાનુજાચાર્ય બન્નેએ પોતપોતાના અદ્વૈત સિદ્ધાંત-સંપ્રદાય શ્રુતિપ્રામાણ્યથી જ સ્થાપિત કર્યા છે; પણ બન્નેની પ્રક્રિયાઓ વિભિન્ન હતી. શ્રી રામાનુજના મતાનુસાર વૃહ્વૃહિ વૃદ્ધૌ એ ધાતુની સાથે મનિન્ પ્રત્યય થવાથી એ એકમાં ત્રણનો સમાવેશ છે અને એ શ્રુતિ-સ્મૃતિ ઉભયથી પ્રમાણિત છે. "वृहति वृष्णतीति तत्परं ब्रह्म" એવું રહસ્યામ્નાયબ્રાહ્મણનું વચન છે. વિષ્ણુ-પુરાણમાં પણ એવા અર્થનું પ્રતિપાદક વાક્ય છે: वृहत्त्वाद् वृंहणत्वाच्च तद् ब्रह्मेत्यभिधीयते। આ બન્ને વાક્યોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્વયં બૃહત્ થવા અને અન્યને બૃહત્ કરવામાં જે સમર્થ છે તે એક બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એક છે અને તેમાં ત્રણ મૌલિક પદાર્થ છે: ચિત્—જીવ, અચિત્—જડસમૂહ અને પુરુષોત્તમ યા ઈશ્વર. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ, ચેતનાચેતન વિશિષ્ટ બ્રહ્મ જ ઈશ્વર છે. અનંત જીવ અને જગત તેનું શરીર છે અને તે એવા શરીરના આત્મા છે. જીવ જગતને

મિથ્યા દર્શાવ્યા વિના પણ બ્રહ્માનુ એટલે રામાનુજમ તબ્બે પ્રમાણિત કરી સકાય છે

કોઈ પણ વસ્તુના જ્ઞાનને માટે ત્રણ પ્રમાણ મનાય છે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ, અર્થાત્ વેદ રામાનુજનાર્યના મતાનુમાર યથાનસ્થિત વ્યવહારાનુગુણ જ્ઞાન જ પ્રમા છે પ્રમાનુ કારણ પ્રમાણ એ પ્રકારનું છે નિર્વિકલ્પ અને સવિકલ્પ બન્ને વિગિષ્ટવિષયક છે અવિરોધવિષયક જ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ થઈ શકતી નથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા આ પ્રકારે છે :

આત્મા મનની સાથે સયુક્ત થાય છે આ પ્રકારે જ્ઞાનોદય થાય છે એટલે જ્ઞાન વિષયાવગાહી છે નિર્વિગેષ વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ ગયું નથી મૃતિ પૃથક પ્રમાણ નથી, કેમકે મૃતિ પણ પ્રત્યક્ષની અતર્ગત છે પૂર્વાનુભૂત વસ્તુના મન્દારથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે પ્રત્યક્ષિતા પણ પ્રત્યક્ષની અતર્ગત છે અભાવ પણ ભાવાન્તરરૂપ હોઈ અમાનનું જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષની અતર્ગત છે પુણ્યનાન પુરુષની પ્રતિભા—યોગજ્ઞ જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષની જ અતર્ગત છે આઆર્યના મતાનુસાર સર્વ જ્ઞાન સત્ય અને સનિગેષવિષયક છે નિર્વિગેષ વસ્તુ ગ્રહણ કરવું અસંભવિત છે બ્રહ્મનું જ્ઞાન, સ્વભાદિકનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞાન છે, તેથી તેમનો સિદ્ધાંત છે કે અત્ત સર્વ જ્ઞાન સત્ય સર્વિશેષ વિષય વ્હાળી રહે છે એન મર્વે વિજ્ઞાનજાત યથાર્યમિતિ સિદ્ધમ્ । ઉપમાન અને અર્થોપતિ પણ અનુમાનની અતર્ગત છે તેને પૃથક પ્રમાણ રૂપે ગ્રહણ કરનારી આત્મસ્થિતિ નથી આઆર્યના મતાનુસાર અપૌરુષેય અને નિત્ય વેદવાક્ય જ શબ્દપ્રમાણ છે

જગતમા બે પ્રકારના છન બેવામા આવે છે અધિક પ્રાણશક્તિવાળા અને અલ્પપ્રાણ શક્તિવાળા પ્રથમ વર્ગના જગમ રહેવાય છે અને અન્ય ગ્રાવર રહેવાય છે. પ્રત્યેક સત્ વસ્તુ ઉપયુક્ત ત્રૈતમા છે કોઈ જડ પદાર્થ આત્મા અને ઈશ્વર વિના રહી શકે એમ નથી કોઈ આત્મા પ્રકૃતિ અને ઈશ્વર વિના રહી શકે એમ નથી અને ઈશ્વર પણ પ્રત્યેક પદાર્થમા સ્થિત રહે છે મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પોતાને શરીર સમજે છે, શરીરમા રહીને તેનું મ આલન કરનાર ચેતન આત્મા અનુમાને છે કે પંચી વેદાન્તની પ્રક્રિયા અનુસાર સત્યનું અનુસધાન કરી પોતાને આત્માની અદરના સ્થિત ઈશ્વર કહે છે. મનુષ્યનું જ્ઞાન તેની વિવેકશક્તિની ગહનના અનુસાર હોય છે અત્ત સિદ્ધાંત એ છે કે શરીર, શરીરનું કારણ પોષણ કરનાર આત્મા અને તેનું નિર્ણય ત્રણ કરનાર ઈશ્વર એ ત્રણેની સમષ્ટિ જ યથાર્થ અદિત છે પ્રત્યેક વસ્તુમા એ ત્રૈત રહે છે જ વેદોમા એના માટે અનેક પ્રમાણ છે વાસ્તે જગતનો પ્રત્યેક પદાર્થ ત્રૈતાત્મક હોઈ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમા અદિતીય નથી તાત્પર્ય એ કે વેદાન્તથી પરિણામવાદ પ્રમાણિત થાય છે, વિવર્તવાદ નહિ

પરિણામવાદનું મન્દર એ છે કે કારણ જ કાર્ય બની રહે છે કારણનો ગુણ જ કાર્યનો ગુણ છે આ જગતરૂપ કાર્યમા બે આમ આપણને ત્રણ પદાર્થ દૃષ્ટિગોચર થાય તેા તેના કારણમા પણ એ ત્રણ પદાર્થનું હોવું આત્મચ્ચ છે પરિણામવાદ વેદસમત છે જુઓ.

यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं भवति धर्मादि

હવે પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે જડ પ્રકૃતિ અને આત્મા જ જેનું શરીર છે એ ઈશ્વરમાં પણ શું પરિવર્તન થાય છે? વેદ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નકારમાં આપે છે. ;વેદોની નિર્વિકારપરક શ્રુતિઓ અહમને અવિકાર્ય બતાવે છે. અહમ જ્યારે આ વિવિધ નામરૂપાત્મક જગતના રૂપમાં પરિણત થાય છે, ત્યારે તેમાં ઉપલક દષ્ટિએ દેખાતું પરિવર્તન એ તો કેવળ ભગવાનની સમસ્ત સ્થૂલ શરીરોમાં અનુપ્રવિષ્ટ થવાની ઇચ્છા માત્ર છે. એ પરિવર્તન કદાપિ કોઈ પણ દષ્ટિએ વિકાર ન કહી શકાય. આચાર્યના મતે કારણાવસ્થ સૂક્ષ્મ અચિદ્વિશિષ્ટ અહમ કાર્યાવસ્થ સ્થૂલ અચિદ્વિશિષ્ટ જગતનું કારણ છે.

જીવસ્વરૂપના સંબંધમાં રામાનુજમત પ્રમાણે જીવાત્મા એ પરમાત્માનો વાસ્તવ અંશ છે તથા અણુ પરિમાણવાળો છે. અહમમાં અને જીવમાં સજ્જતીય અને વિજ્જતીય ભેદ નથી. સ્વગત ભેદની દષ્ટિએ અહમ ઈશ્વર છે અને જીવ દાસ છે. જીવ કાર્ય છે અને ઈશ્વર કારણ છે. ઈશ્વર—જીવ બન્ને સ્વયંપ્રકાશ છે, ચેતન અને જ્ઞાનાશ્રય છે, આત્મસ્વરૂપ છે. જીવ દેહેન્દ્રિય, મન, પ્રાણાદિથી ભિન્ન છે. જીવ નિત્ય હોઈ તેનું સ્વરૂપ પણ નિત્ય છે. તે એક નથી પણ અનેક છે. સ્વાભાવિક રૂપમાં જીવ સુખી છે. ઉપાધિવશ બનતાં—અજ્ઞાન બનતાં તેને સંસારભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવ જ કર્તા, ભોક્તા, શરીરી અને શરીર છે. રામાનુજમતે અહમ સગુણ અને સવિશેષ છે. તેમાં નિકૃષ્ટ કોઈ પણ નથી. સર્વેશ્વરત્વ, સર્વશેષિત્વ, સર્વકર્મારાધ્યત્વ, સર્વફલપ્રદત્વ, સર્વાધારત્વ, સર્વકાર્યોપાદકત્વ, સમસ્તદ્રવ્યશરીરત્વ આદિ તેનાં લક્ષણ છે. ચિદચિન્મયશરીરત્વ પણ તેનું લક્ષણ છે. તે સૂક્ષ્મ ચિદચિદ્વિશેષ રૂપમાં જગતનું ઉપાદાન કારણ છે અને સંકલ્પવિશિષ્ટ રૂપમાં નિમિત્ત કારણ છે. જીવ અને જગત તેનાં શરીર છે. ભગવાન જ આત્મા છે. તેના ગુણોની સંખ્યા નથી. ગુણોમાં તે અદ્વિતીય છે. ઈશ્વર જ સૃષ્ટિકર્તા, હતા, કર્મફળપ્રદાતા, નિયંતા, સર્વાન્તર્યામી છે. ભગવાન નારાયણ, વિષ્ણુ, વાસુદેવ તેનાં નામો છે. અહમ સર્વથા ધ્યાનાદિક વડે ઉપાસ્ય જ છે. ભગવાનની શક્તિ માયા છે. તે સ્વભાવરૂપી છે, કલ્પિત યા અધ્યારોપિત નથી.

શ્રીરામાનુજના મતે જે વ્યક્તિને કર્મના સંબંધમાં જ્ઞાન થઈ ગયું છે, તે અહમજિજ્ઞાસાનો આધકારી છે. પ્રથમ કર્મ અને કર્મફળની અનિત્યતા આદિનું જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાન થતાં અહમજિજ્ઞાસાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીરામાનુજ અહમીમાંસા અને પૂર્વમીમાંસાને એક જ શાસ્ત્ર માને છે. કર્મ અને જ્ઞાનની આવશ્યકતા બતાવાઈ છે, પણ તે કેવળ પરઅહમમાં ભક્તિ ફળવવાને માટે જ. ‘સાચો વિશિષ્ટદ્વૈતવાદી તો ભગવાનના દાસત્વની પ્રાપ્તિ જ વાંછશે. વૈકુંઠમાં શ્રી, ભૂ, લીલાદેવીઓની સાથે નારાયણની સેવા કરવી એ જ પરમપુરુષાર્થ કહેવાય છે. પ્રાકૃત દેહ નષ્ટ થઈ જતાં અપ્રાકૃત દેહમાં નારાયણની સમાન ભોગ કરવો એ જ અંતિમ મુક્તિ છે. ભગવાનની સાથેની અભિન્નતા કદી સંભવિત નથી, કેમકે જીવ સ્વરૂપતઃ નિત્ય અણુ છે, નિત્ય દાસ છે, નિત્ય અણુ છે. તે વિભુ કદી બની શકે નહિ. મુક્ત જીવ શ્રી વૈકુંઠધામમાં અપાર કલ્યાણ ગુણનિધિ ભગવાનના ચિદાકાશના રૂપમાં રહીને આનંદાનંદનો અનુભવ કરશે.

મુક્તિના સાધન તરીકે રામાનુજ ધ્યાન ઉપાસનાત્મક ભક્તિને જ દર્શાવે છે. તેઓ કહે છે

કે બ્રહ્માભૈક્ષ્યાનથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતી નથી, કેમકે ત્યાં બન્ધન પારમાર્થિક છે ત્યાં એ પ્રકારના જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ ક્યાથી થાય ? ભક્તિથી જ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ મુક્તિ પ્રદાન કરે છે ભક્તિ સાધનભક્તિ તથા સાધ્યભક્તિ એમ બે પ્રકારની છે પ્રપત્તિ પણ બે પ્રકારની છે, એકાન્તી અને પરમજ્ઞાન્તી ન્યાસવિદ્યા જ પ્રપત્તિ છે. આનુકૂલ્યનો સકલ્પ અને પ્રાતિકૂલ્યનું વર્જન પ્રપત્તિ છે સ્પષ્ટ ગણદોષા ભગવાનમાં આત્મસમર્પણ કરવું એ જ પ્રપત્તિ સર્વ પ્રકારથી ભગવાનનું નરણુ સ્વીકારવું એ પ્રપત્તિનું લક્ષણ છે આચાર્યશ્રી સ્વયં સ્પષ્ટ પ્રાર્થે છે —

સત્યકામ સત્યસકલ્પ પરમહામૂત પુરુષોત્તમ મહાવિભૂતે, શ્રીમન્નારાયણ વૈકુણ્ઠનાથ અપારકાલ્પ્ય સૌશીલ્યવન્સમ્બોદાર્યૈશ્વર્યસૌન્દર્યમહોદયે, અનાલોચિત્તગિરોપાવિગ્રેષ્ણ લોકશરણ્ય પ્રણતાતિંહર આશ્રિતવાસલ્યજલથે, અનવરતવિદિતનિષ્કલભૂતજાતયાયામ્ય અગ્રેષ્ઠચરાચરભૂતનિષ્કલનિયમાશેષચિદ્વસ્તુકોપીભૂત નિષ્કલજગદા ધારાસિલજગદ્વામિન્ અસ્મત્ત્વામિન્ સત્યકામ સત્યસકલ્પ સર્વલેત્તરવિલક્ષણ અર્થિકત્વક આપત્સલ્, શ્રીમન્નારાયણ અશરણશરણ્ય, અનન્યશરણ સ્વરૂપદારવિદ્યુગલ શરણમહ પ્રવણે । ”

હે પૂર્ણકામ સત્યસકલ્પ, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ પુરુષોત્તમ હે મહાન ઐશ્વર્યયુક્ત શ્રીમન્નારાયણ ! હે વૈકુણ્ઠાધિપતિ ! આપ અપાર દરુણા, મુશીલતા, વત્સલતા, ઉદારતા, ઐશ્વર્ય અને સૌન્દર્ય આદિના મહોદધિ છો નાના મોટાનો વિચાર ન કરતા સામાન્યન મર્મ લોકોને આપ શરણ આપો છો પ્રણત જનોની પીડા હરો છો શરણાગતોને માટેના આપ વત્સલનાના સમુદ્ર છો આપ સદાય સમસ્ત જીવોની યથાર્થતાના જ્ઞાતા છો સ પૂર્ણ ચગચર જૂતો, સમસ્ત નિયમો તથા સમસ્ત જડચેતન પરતુઓના આપ અવયવી છો સમસ્ત જગતના સ્વામી પરમાધાર છો આપની કામનાઓ પૂર્ણ અને સકલ્પ સત્ય છે આપ સમસ્ત પ્રપચ્છી મંતર અને વિલક્ષણ છો. માથ કોના તો દ્વંષવૃક્ષ અને વિપત્તિગદ્દોના સહાયક છો આના અતુલ મહિમાવત આશ્રયહિતોના આશ્રયી હે શ્રીમન્નારાયણ ! હું આપના ચરણાગવિન્દ્યુગલની શરણુમાં જ આવું છું એના વિના મારું અન્ય શરણુ ક્યાય નથી ”

કેવી માર્મિક પ્રાર્થના છે ! રામાનુજમતના સમસ્ત વેદાન્તનો સરનાળો રામાનુજની એ પ્રાર્થનામાં મમાર્ષ ગયો છે *

ધન્ય શ્રી રામાનુજ

સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેમનું અધ્યર્શતક

૫૦ સુખલાલજી સંઘવી

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસ બન્ને ભારતીય કવિ છે અને બ્રાહ્મણકુલોદ્ભવ છે. તેમાંય અશ્વઘોષ તો કાલિદાસનો માત્ર પૂર્વવર્તી જ નહિ પણ કાલિદાસના કવિત્વનો પ્રેરક સુધ્ધાં છે. તેમ છતાં પહેલેથી આજ લગી કાલિદાસની ખ્યાતિ જોટલી અને જે રીતે ભારતમાં વ્યાપેલી છે તેટલી અને તે રીતે અશ્વઘોષની ખ્યાતિ ભારતમાં પ્રસરી નથી. વિદ્વાન હોય કે માત્ર વિદ્યારસિક હોય પણ ભારતને ખૂણે ખૂણે વસનાર હરકોઈ તેવી વ્યક્તિની જીભે કાલિદાસનું નામ અને તેની કૃતિઓ રમમાણુ હશે, જ્યારે અશ્વઘોષના નામ કે તેની કૃતિઓને જાણનાર ભારતમાંથી વિરલ જ મળી આવશે. તેથી જિલટું ભારતની બહારના ભારતની ચોમેર સંલગ્ન ભારત કરતાંય અતિવિશાલ બૌદ્ધ પ્રદેશોમાં અશ્વઘોષનું નામ અને તેની કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે; જ્યારે ટિબેટ, ચીન, મધ્ય એશિયાની આબાદીઓ અને સિંધોન, બ્રહ્મા આદિ પ્રદેશોમાં કાલિદાસ અને તેની કૃતિઓ વિશે જાણનાર વિરલ જ મળી આવશે. આ અન્તરનું શું કારણ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહજ અને ઇતિહાસ-સિદ્ધ છે. અશ્વઘોષ બ્રાહ્મણ કવિ છતાં તે બૌદ્ધ ભિક્ષુ થયો ન હોત અને તેણે તથાગતની ગાથા ન ગાતાં બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિનો યશોવિસ્તાર કર્યો હોત, તો તેનું સ્થાન ભારતમાં નિઃશંકપણે કાલિદાસના જેવું જ હોત. તેથી જિલટું કાલિદાસે સુગતસંસ્કૃતિની યશોગાથામાં જ સરસ્વતીને કૃતાર્થ કરી હોત તો ભારતમાં તે ભાગ્યે જ આટલી પ્રસિદ્ધિ પામત.

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની ભારતમાંની ખ્યાતિના અંતર વિશેનું ઉપરનું નિદાન આચાર્ય માતૃચેટને વિશે પૂરેપૂરું લાગુ પડે છે. માતૃચેટ પણ ભારતનો જ સુપુત્ર છે. એટલું જ નહિ પણ તે અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની પેઠે તત્કાલીન સમ્રાટ-માન્ય પણ રહ્યો છે, અને છતાંય આપણા ભારતીઓને માટે માતૃચેટનું નામ અત્યારે છેક જ અપરિચિત થઈ ગયું છે. એની કૃતિ કે કૃતિઓ વાસ્તે તો જાણે કે ભારતના ભંડારોમાં જરા પણ જગ્યા જ ન હોય એમ બન્યું છે, જ્યારે એની કૃતિનાં સીધેસીધાં કે આડકતરાં અનુકરણો બ્રાહ્મણ અને જૈનપરંપરામાં હજી પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

છેલ્લાં સો વર્ષમાં થયેલા યુરોપિયન ગવેષકોમાંથી એમ. એ. સ્ટીન મહાશયે ખુટન(Khotan)-થી અને એ. ગ્રનવેડેલ તથા એ. વોન લે કોગ એ બે મહાશયોએ તુરફાન (Turfan)માંથી ગ્રંથાવશેષો મેળવ્યા ન હોત^૧ અને તે અવશેષોનું પ્રકાશન પ્રો. સિલ્વન લેવી વગેરેએ કર્યું ન હોત તો અશ્વઘોષ તેમજ માતૃચેટ વિશે યુરોપમાં તેમ જ ભારતમાં ભાગ્યે જ કોઈ કંઈ વિશેષ

જાણવા પામ્યું હોત અહીં માતૃચેટ અને તેની કૃતિ અધ્યર્દશતક મુખ્યપણે પ્રગ્ન છે તેથી એને વિગે એ નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે માતૃચેટ અને અધ્યર્દશતક વિશેની અત્યાર લગી જે માહિતી અને સાધનમર્યાદા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો પ્રધાન યત્ન ઉપર નિર્દેશિત સ્ટીન અને લેવી વગેરે મહાશયોને જ ભાગે જાય છે તેમના પંચી તો અનેક યુરોપિયન સ્કોલરોએ માતૃચેટ અને તેની જુદીજુદી કૃતિઓ વિગે અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે અને છેવટે ભારતીય વિદ્વાના અધ્યાપક વિન્તર્નિત્ઝે પોતાની 'દિગ્દ્રી એક ઇન્ડિયન લિટરેચર'ના બીજા ભાગમાં માતૃચેટ અને અધ્યર્દશતક વિશે પેર્યાપ્ત માહિતી આપી છે આ બધું છતાં જે ભગીરથપ્રયત્નની બિનુ રાહુલ સાકૃત્યાયને ૧૯૨૬ની બીજાવારની ટિબેટ યાત્રા વખતે સાન્સક્યા (Sa-skya) નામના ટિબેટન નિહારમાની પોણો ઇંચ ધૂળથી રંગાયેલ ઉપેક્ષિતપ્રાય ભારતીય જ્ઞાન-સપત્તિ ઉપર હસ્તસ્પર્શ કર્યો ન હોત, તો આજે જે મૂળ સંસ્કૃત રૂપમાં જ પૂર્ણ અધ્યર્દશતક આપણને મુલબ થયું છે તે થયું ન હોત અને અધ્યર્દશતકના ટિબેટન તેમ જ ચાઇનીઝ અનુવાદો ઉપરથી અને તુરકાનમાથી પ્રાપ્ત થયેલ ખડિત ભાગોના અપૂર્ણ અનુમધાન પછી જ તે વિગે યુરોપિયન સ્કોલરોએ જે કાર્ષ્ણ્ય લખ્યું છે તે દ્વારા જ જાણવાનું, જે સંસ્કૃતના અભ્યાસી આપણે ભારતીય આજે માતૃચેટની મૂળ સંસ્કૃત કૃતિને વાચના સમજવા ને વિચારના સમર્થ થયા છીએ તેનો એકમાત્ર યશ બિનુ રાહુલ સાકૃત્યાયનને જ ભાગે જાય છે

માતૃચેટનો પરિચય

માતૃચેટના જન્મસ્થાન, જાતિ, માતા-પિતા, વિદ્યા અને દીક્ષાગુરુ તેમ જ શિષ્યપરિવાર આદિ વિશે હજી લગી કશું જાણવા મળ્યું નથી તેમના વિગે અત્યારે જે કાર્ષ્ણ્ય થોડી માહિતી આપવી શક્ય છે, તે પ્રો વિન્તર્નિત્ઝના લખાણને આધારે જ તેથી અહીં એ લખાણનો આવશ્યક સારભાગ આપવો પ્રાપ્ત છે

સમ્રાટ કનિષ્ક, જેના પ્રસ્થારમાં કવિ અશ્વધોપ હોવાનું મનાય છે, તેણે માતૃચેટને પણ પોતાની રાજમહામા આવવાનું આમત્રણ આપ્યું હતું પરંતુ માતૃચેટે વૃદ્ધત્વને કારણે આવી ન શકના બદલ ક્ષમા માગવા-પૂર્વક એક પત્ર જવાબમાં કનિષ્કને લખ્યો હતો એ પત્ર ટિબેટન ભાષામાં અનુવાદિત થયેલ મળે છે અને તે 'મહારાજ કણિષ્કલેખ' નામે સુપ્રસિદ્ધ છે આ પત્રનું અગ્રેષ્ઠ ભાષાન્તર એક ડબલ્યુ થોમસ મહાશયે 'ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી' (૩૨, ૧૯૦૩ પૃ ૩૪૫) માં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે આ પત્ર ૮૫ પદોનું એક લઘુકાવ્ય છે એ પદોમાં જુદાના આદેશ પ્રમાણે નૈતિક જીવન ગાળવાનો ઉપદેશ મુખ્યપણે ગ્રંથિત છે, કરુણાથી જીભરાતા એ પદોમાં કવિ માતૃચેટ છેવટે સમ્રાટને બહુ જ ઉત્સુકતાથી નમ્ર વિનંતીપૂર્વક કહે છે કે તારે વન્ય પશુઓને અભયદાન આપવું અને શિકાર છોડી દેવો

સાતમાં મૈદામાં જ્યારે ચીની યાત્રી ઈ-ત્સિંગ ભારતમાં પ્રવાસ કરતો હતો, ત્યારે

માતૃચેટની પ્રસિદ્ધ કવિ તરીકેની ખ્યાતિ હતી અને તેણે કરેલ બુદ્ધ-સ્તોત્રો ન્યાત્યાં સર્વત્ર ગવાતાં. તે વખતે ઈ-ત્સિંગે જે એક લોકવાર્તા સાંભળેલી તે માતૃચેટની ખ્યાતિ પુરવાર કરી આપે છે.

એકદા બુદ્ધ ભગવાન જંગલમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે એક બુલબુલે મંધુર સ્વરમાં ગાવું શરૂ કર્યું; બાળે કે તે બુદ્ધની જ સ્તુતિ કરતી હોય ! તે ઉપરથી બુદ્ધે શિષ્યોને ભવિષ્યદાણી કરી કહ્યું કે આ બુલબુલ અન્યદા માતૃચેટરૂપે અવતરશે.

માતૃચેટની સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ સ્તુતિઓ બે છે; એક ચતુઃશતક જેમાં ચારસો પદો છે અને બીજી સાર્ધશતક જેમાં દોઢસો પદો છે. આ બન્ને સ્તુતિઓના ખંડિત અવશેષો મધ્ય એશિયામાંથી મળેલ લિખિત ગ્રન્થોમાંથી મળી આવ્યા છે. આ સ્તુતિઓ સાદી તેમ જ અનલકૃત કિન્તુ સુંદર ભાષામાં રચાયેલ શ્લોકબદ્ધ કૃતિઓ છે અને તે સ્તુતિઓની બાહ્ય આકારથી અસર થાય તે કરતાં તેમાં ગ્રથિત પવિત્ર ભાવોની ધાર્મિક ઉપર વધારે અસર થતી. આ વિશે ઈ-ત્સિંગ કહે છે કે ભિક્ષુઓની પરિષદમાં માતૃચેટની બન્ને સ્તુતિઓ ગવાતી સાંભળવી એ એક સુખદ પ્રસંગ છે. વધારામાં તે કહે છે કે આ સ્તુતિઓની હૃદયહારિતા સ્વર્ગીય પુણ્ય સમાન છે. અને તે સ્તુતિઓમાં પ્રતિપાદન કરેલ ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તો ગૌરવમાં પર્વતનાં ઉન્નત શિખરોની સ્પર્ક્ષ કરનારા છે. ભારતમાં જેઓ સ્તુતિઓ રચે છે તે બધા માતૃચેટને સાહિત્યનો પિતા માની તેનું અનુકરણ કરે છે. અસંગ અને વસુબન્ધુ જેવા બોધિસત્ત્વો પણ માતૃચેટની બહુ પ્રશંસા કરતા. સમગ્ર ભારતમાં બૌદ્ધ ઉપાસક કે ભિક્ષુ થનાર દરેકને પાંચ કે દશ શીલને પાઠ શીખી લીધા પછી તરત જ માતૃચેટની સ્તુતિઓ શીખવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ મહાયાન, હીનયાન બન્ને પરંપરાઓમાં પ્રચલિત છે. ઈ-ત્સિંગ એ સ્તુતિઓની પ્રશંસા કરવા પોતાને અસમર્થ માને છે, અને તે ઉમેરે છે કે આ સ્તુતિઓના ઘણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે, ત્યાં લગી કે છેવટે પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ તાર્કિક દિઝનાગે પણ માતૃચેટના સાર્ધશતકગત દરેક શ્લોકની આગળ એક એક શ્લોક રચી એક ત્રણસો શ્લોકનો સંગ્રહ તૈયાર કરેલો જે ‘મિશ્રસ્તોત્ર’ તરીકે બાણીતો છે. ઈ-ત્સિંગે પોતે સાર્ધશતકનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરેલો છે અને ટિબેટન ભાષામાં તો માતૃચેટની સાર્ધશતક અને ચતુઃશતક એ બંને કૃતિઓનાં ભાષાંતરો છે. ચતુઃશતકનું નામ ટિબેટન અનુવાદમાં ‘વર્ણનાર્હવર્ણન’ * એવું છે. અને એ જ નામ મધ્ય એશિયામાંથી પ્રાપ્ત અવશેષની અંતિમ પ્રશસ્તિમાં પણ છે. આ સિવાય માતૃચેટને નામે ટિબેટન ભાષામાં જે બીજી કૃતિઓ ચડેલી છે, તેની યાદી એફ. ડબલ્યુ. થોમસ મહાશયે આપેલી છે.

જોકે ટિબેટન પરંપરા માતૃચેટ અને અશ્વધોષ બન્નેને એક જ દર્શાવે છે છતાં ખરીરીતે એ બન્ને વ્યક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન જ હતી અને માતૃચેટ અશ્વધોષનો વૃદ્ધ સમકાલીન હતો. ચીની

* ટિબેટન ઉપરથી લગભગ અર્ધા ભાગનું અંગ્રેજી ભાષાંતર એફ. ડબલ્યુ. થોમસે કર્યું છે અને તે ઈન્ડિઅન એન્ટિક્વરી ૨૪, ૧૯૦૫, પૃ. ૧૪૫માં પ્રસિદ્ધ થયું છે.

પર પરા એ બન્નેને જુદાજુદા જ માને છે અને તે જ પરપરા સાચી છે આ પરપરાનું સમર્થન બિશ્નુ રાહુલજીએ અધ્યર્ક્ષશતકની પ્રસ્તાવનામાં સખળ ફલીલોથી કરેલું છે

અધ્યર્ક્ષશતકનો પરિચય

જે અધ્યર્ક્ષશતકનો પરિચય વાચકોને કરાવવો અહીં ઇષ્ટ છે તે મૂળ સંસ્કૃતમાં જ જર્નલ આદિ ધી બિહાર એન્ડ ઉડીસા ગેસર્થ મોસાયટી પુસ્તક ૨૩ ખંડ ૪ (૧૯૩૭)માં છપાયેલ છે એનું મ પાદન શ્રી કે પી જયમનાલ અને બિશ્નુ રાહુલજીએ કર્યું છે આ મંકરણ જે લિખિત પ્રતિને આધારે પ્રસિદ્ધ થયું છે, તે લિખિત પ્રતિ બિશ્નુ રાહુલજીએ ટિપ્પેટમાંથી મેળવેલી અને તે મૂળે ઈ ૧૧માં સદાના સુનયશ્રીમિત્ર નામક નેપાલી વિદ્વાનની માલિકીની હતી, જેણે નેપાલમાં પાટણ નગરમાં એક વિહાર સ્થાપ્યો હતો અને જે મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોના ટિપ્પેટન ભાષાન્તરો કરવા ટિપ્પેટમાં ગયો હતો એ લિખિત પ્રતિ શ્રી રાહુલજીએ પોતાની ત્રીજી ટિપ્પેટ યાત્રામાં મેળવી હતી આ પ્રતિ યાત્રી કેવી રીતે અને કેવા સળગોમાં તેમને મળી તેમ જ આ પ્રતિની લખાણ પડોળાઈ વગેરેનું શુ સ્વરૂપ છે એનું વર્ણન બહુ જ રસ્ય છે છતાં અહીં તે જરૂર કરવું પડે છે, કેમ કે માગે આશય આ સ્થળે મુખ્યપણે અધ્યર્ક્ષશતકના બાહ્ય-આન્તર હોદ્દાને જ બતાવવાનો છે પરંતુ જેઓ શોધખોળ અને ભારતીય-વિદ્યા-પતિમાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ પૂર્વોક્ત જર્નલના પુસ્તક નં ૨૧, ૨૩ અને ૨૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ટિપ્પેટમાંની શોધ વિગેના શ્રી રાહુલજીના ચેખો અન્ય વાચે તેમાંથી તેઓ બહુ જ નવીન જ્ઞાતવ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે.

પ્રસ્તુત અધ્યર્ક્ષશતકનું ટિપ્પેટન ભાષાન્તર પણ શ્રી રાહુલજીને પ્રાપ્ત થયેલું એનું ચીની ભાષાન્તર થયેલું છે એ વાત તો પહેલાં કહેનાઈ ગઈ છે પણ એના તો તોખારિયન ભાષાન્તરના અવગણે સુધ્ધા પ્રસિદ્ધ થયા છે આ વિવિધ ભાષાન્તરો એટલું પુગાર કરના માટે બસ છે કે અનેક શતાબ્દીઓ લગી પ્રસ્તુત અધ્યર્ક્ષશતકની ખ્યાતિ અને પ્રચાર જુદાજુદા દેશોમાં રહ્યા છે એના જન્મસ્થાન ભારતમાંથી એ બધે અદ્યક્ષ થયું હોય, છતાં તે અનેક ઉપોમાં ભારત બહાર પણ આજે વિદ્યમાન છે

અધ્યર્ક્ષશતકના પર્યાય તરીકે મે મળતા ખાતર સાર્ધશતક શબ્દ મોટુંચેટના પરિચયમાં વાપર્યો છે બન્ને શબ્દોનો અર્થ એક જ છે અને તે અર્થ એટલે 'એકસો પચાસ સંખ્યાના શ્લોકોનું સ્તોત્ર' અધ્યર્ક્ષશતક એ નામનું ટિપ્પેટન ઉપરથી સંસ્કૃત રૂપાન્તર 'શતપચાશિઠસ્તોત્ર' એવું પણ કરનામાં આવ્યું છે તેમ છતાં એ સ્તોત્રનું અમલ નામ તો અધ્યર્ક્ષશતક જ છે એમાં ખરી રીતે પછો એકસો પચાસ નહિ પણ એકસો ત્રેપન મળે છે, જે બધાં માતૃચેટરચિત જ બાસે છે પચાસ ઉપર ત્રણ પછો વધારે હોના છતાં તે અર્ધ શબ્દથી સોના અર્ધ તરીકે ગણનામાં આવ્યા છે સામાન્ય રીતે લોકો એમ મનને છે કે અર્ધ એટલે આખાનો બરાબર અર્ધ ભાગ. પણ અર્ધ શબ્દ આખાના બે સમાન અંશ પૈકી એક અંશની પેઠે તેના નાના મોટા બે અસમાન

અંશ પૈકી કોઈ પણ એક અંશ માટે પણ વપરાય છે.^૩ એટલે પ્રસ્તુત સ્તોત્ર સો ઉપરાંત ત્રેપન શ્લોકપ્રમાણ હોય તોય એનું અધ્યક્ષશતક નામ તદ્દન શાસ્ત્રીય અને યથાર્થ છે.

અધ્યક્ષશતક તેર વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. દરેક વિભાગ એના વિષયાનુરૂપ નામથી અંકિત છે. એ નામ અને વિભાગની રચના મૂળકારની જ હશે. તે વિભાગો નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. ઉપોદ્ધાતસ્તવ
૨. હેતુસ્તવ
૩. નિરુપમસ્તવ
૪. અહ્ભુતસ્તવ
૫. રૂપસ્તવ
૬. કરુણાસ્તવ
૭. વચનસ્તવ
૮. શાસનસ્તવ
૯. પ્રણિધિસ્તવ
૧૦. માર્ગાવતારસ્તવ
૧૧. દુષ્કરસ્તવ
૧૨. કૌશલસ્તવ
૧૩. આનૃણ્યસ્તવ

છેલ્લાં બે પદો વંશસ્થ છંદમાં અને બાકીનાં બધાં અનુષ્ટુપમાં છે. આખા સ્તોત્રનું સંસ્કૃત તદ્દન સરલ, પ્રસન્ન અને નિરાડંબર શૈલીવાળું છે. સ્તુતિકાર માતૃચેટે એટલી નાનકડીશી સ્તુતિમાં બુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆતથી તેની પૂર્ણતા સુધીનું સંક્ષિપ્ત કિંતુ પરિપૂર્ણ ચિત્ર એટલી બધી સાદગી, સચ્ચાઈને ભાવવાહિતાથી ખેંચ્યું છે કે તે સ્તોત્ર વાંચનાર અને વિચારનાર ક્ષણભર ભૌતિક જગતની ઉપાધિઓ ભૂલી જાય છે.

સ્તુતિ-સ્તોત્રનું પ્રવાહઅક્ષ અને અખંડ વહેણ તો ઓછામાં ઓછું ઋગ્વેદના સમયથી ભારતમાં આજ લગી વહેતું આવ્યું છે. પણ માતૃચેટનું પ્રસ્તુત સ્તોત્ર તેના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તર-કાલીન સ્તોત્રથી કેટલાક અંશોમાં જુદું પડે છે જે આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. વેદનાં પ્રાચ્ય સૂક્તો સૂર્ય, ચન્દ્ર, ઉપા આદિ પ્રકૃતિગત અંશોને જ દિવ્યતા અર્પી તેમ જ ઇન્દ્ર, વરુણ આદિ પ્રસિદ્ધ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓની ઓજસ્વિની કિન્તુ તત્કાલીન કાંઈક અગમ્ય ભાષામાં ભાવ અને જીવનભરી સ્તુતિઓ કરે છે. પણ તે સૂક્તો ભાગ્યે જ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે. આગળ જતાં સ્તુતિનો પ્રવાહ બીજી દિશામાં પણ વહેવો શરૂ થાય છે. બૌદ્ધ પ્રાચીન પિટકોમાં અને જૈન આગમોમાં સ્તુતિઓ સંસ્કૃત ભાષાનું ક્ષેત્ર છોડી પ્રાકૃત ભાષાનો આશ્રય લે છે અને સાથે જ તે કાવ્યનિક તેમ જ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓનો પ્રદેશ છોડી ઐતિહાસિક વ્યક્તિનો વિષય સ્વીકારે

૩. જુઓ સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસનનું સૂત્ર 'સમે'ડશે'ડર્થ ન વા' (૩-૧-૫૪) અને તેની જીહ્વવૃત્તિ.

છે પાલિ સુતો બુદ્ધને સ્તવે છે, જ્યારે જૈન સુત મહાવીરને સ્તવે છે બાપા અને વિપથબેદ ઉપગત આ પાલિ-પ્રાકૃત મુતિઓનું બીજું પણ એક ખાસ લક્ષણ છે અને તે એ કે એ સ્તુતિ-ઓ તદ્દન સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસથી પણ સમગ્રય તેવી સહેલી અને નિરાડમ્બરગૈથીમા મળી આવે છે માતૃચેટના ઉત્તગ્વર્તી બ્રાહ્મણપરપરાના કવિઓ વૈદિક રૌનીમા મુતિઓ રચે છે કાલિદાસ જેવા મહાકવિઓ કવિત્વસુલભ કટપનાઓ દ્વારા મુપ્રસન્ન અને હૃદયગમ શબ્દબધમા ઇષ્ટદેવને સ્તવે છે તો બાણ-મયૂર આદિ સ્તુતિકારો વ્યાઘરણ અને અલકારશાસ્ત્રના ભારથી લયી જતી એવી શબ્દાડબરી ગૈલીમા મુતિઓ રચે છે, પણ આ બધા જ કવિઓનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે તેઓ પોતાના વૈદિક પૂર્વજોના ચાલેલ રીતે ચાલી પ્રકૃતિગત તેમ જ પૌરાણિક દેવદેવીઓની જ મુખ્યપણે સ્તુતિઓ રચે છે એમાથી કોઈની સરસતી ભાગ્યે જ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને મળે છે તેથી બલકે માતૃચેટના ઉત્તગ્વર્તી બૌદ્ધને જૈન મુતિકારો પોતાના પૂર્વજોને માર્ગે જ વિચરી છુદ્ધ મહાવીર જેવા ઐતિહાસિક કે પૌરાણિક પણ મનુષ્યની સ્તુતિઓ રચે છે તેઓ પોતાના પૂર્વજોની અકૃત્રિમ ગૈલી છોડી મોટે ભાગે ગખ્દ અને અનંદારના આડબરમા કવિત્વસુલભ કટપનાઓને વણે છે એટલું જ નહિ પણ તેઓ ઐતિહાસિક માનવજીવનનું ચિત્ર સ્તુતિ દ્વારા રજૂ કરવા પ્રયત્ન થયા હોવા છતાં તેમા એના અનેક તરવોની સેળમેળ દરે છે કે જેથી તે સ્તુત્ય વ્યક્તિનું જીવન શુદ્ધ માનવજીવન ન રહેતા અર્ધ દૈવીજીવન કે અર્ધ કાલ્પનિક જીવન ભાસવા લાગે છે પછીના બૌદ્ધ કે જૈન દરેક મુતિકારો મોટા ભાગે પોતાના ઇષ્ટદેવને સ્તવતા અનેક દૈવી ચમત્કારો અને માનવજીવનને અસુલભ એવી અનેક અતિશયતાઓ વણીવી છે વધારામા એ સ્તુતિઓ શુદ્ધ વર્ણનાત્મક ન રહેતા બહુધા ખડનાત્મક પણ બની ગઈ છે જાણે પોતાને અમાન્ય એવા સપ્રત્યયોના ઇષ્ટદેવો ઉપર કટાક્ષ-ક્ષેપ કર્યા સિવાય પોતાના ઇષ્ટદેવની મુતિ જ ડરના તેઓ અસમર્થ બની ગયા હોય ! મોટે ભાગે દરેક સપ્રદાયની સ્તુતિનું સ્વરૂપ એવું બની ગયું છે કે તેનો પાઠ તે સપ્રદાયના શ્રદ્ધાળુ ભક્ત સિવાય બીજામા ભાગ્યે જ ભક્તિ જગાડી શકે

આવી વસ્તુરિથિ છતાં માતૃચેટનું પ્રસ્તુત સ્તોત્ર બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ કવિઓની એ અતિ-શયતાઓથી સર્વથા મુક્ત રહ્યું છે એમા માતૃચેટે બુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનને કવિસુલભ કટપનાદ્વારા સરલ અને શિષ્ટ લૌકિક સરકૃતમા સ્તવ્યું છે પણ એણે તેમા દૈવી ચમત્કારો કે વિકસિત માનવતા સાથે જરા પણ અસંગત દેખાય એવી અતિશયતાઓનો આશ્રય લીધો જ નથી. તે મ્હમાન્ય તથાગતને સ્તવે છે, પણ કયાંય અન્ય સપ્રત્યયસ મત દેવો કે પુરુષો ઉપર એક પણ કટાક્ષ નથી કરતો ગમે તેવા વિરોધી સપ્રદાયના અનુયાયીને પણ માતૃચેટની આ સ્તુતિનો પાઠ તેને વિશે અણગમો ઉત્પન્ન નથી જ કરતો આ ગૈલીદ્રાગ જાણે માતૃચેટે એવું તત્ત્વ સ્થાપિત કર્યું લાગે છે કે કોઈ પણ ભક્ત કે મુતિદ્રાગ પોતાના ઇષ્ટદેવની ભક્તિ કે સ્તુતિ બીજા કોઈના દોષ જોયા સિવાય અને દૈવી કે અગ્નામાવિક ચમત્કારોનો આશ્રય લીધા વિના પણ ડરી શકે છે

અહીં ઇ-ત્સિગના ઉપર આપેલ એ ઢથન વિશે વિચાર કરવો ઘટે છે કે માતૃચેટની

સ્તુતિઓના ધણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે. આને આપણી સામે માતૃચેટનું સમકાલીન કે ચાર પછીનું સંપૂર્ણ ભારતીય વાઙ્મય નથી કે જેથી ઈ-ત્સિંગના એ કથનની અક્ષરશઃ પરીક્ષા કરી શકાય. તેમ છતાં જે કાંઈ વાઙ્મયની અસ્તવ્યસ્ત અને અધૂરી જાણ છે, તે ઉપરથી એ તો નિઃશંક કહી શકાય છે કે ઈ-ત્સિંગનું એ કથન નિરાધાર કે માત્ર પ્રશંસા-પૂરતું નથી. માતૃચેટની એ પૈકી પહેલી સ્તુતિ ‘ચતુઃશતક’ છે. નાગાર્જુનની ‘મધ્યમક કારિકા’ ૪૦૦ શ્લોકપ્રમાણ છે. નાગાર્જુનના શિષ્ય આર્યદેવનું ચતુઃશતક પણ તેટલા જ શ્લોકપ્રમાણ છે. અને ગુરુ-શિષ્ય માતૃચેટના સમીપ ઉત્તરવર્તી છે અને બૌદ્ધ શ્રન્યવાદી વિદ્વાનો છે. તેથી એમ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે કદાચ નાગાર્જુન અને આર્યદેવે માતૃચેટના ‘ચતુઃશતક’નું અનુકરણ કરી પોતપોતાનાં ચતુઃશતકપ્રમાણ પ્રકરણો લખ્યાં. આ પ્રકરણો ઈ-ત્સિંગ પહેલાં રચાયેલ હોઈ તે તેના ધ્યાનમાં હતાં જ અને તેનું ચીની ભાષાન્તર પણ છે જ. ઈ-ત્સિંગે ચતુઃશતકના અનુકરણની વાત કહી છે તે સાધાર લાગે છે. જૈન આચાર્ય હરિભદ્રે પ્રાકૃતમાં વીસ વીશીઓ રચી છે જે ચારસો શ્લોક પ્રમાણ થાય છે. જોકે હરિભદ્ર ઈ-ત્સિંગના ઉત્તરવર્તી હોઈ એ વિંશિકાઓ ઈ-ત્સિંગની જાણમાં ન હોઈ શકે, છતાં એટલું તો ભારતીય વિદ્વાનોની અનુકરણપરંપરા ઉપરથી કહી શકાય કે કદાચ હરિભદ્રની એ રચનામાં પણ માતૃચેટના ચતુઃશતકની સાક્ષાત્ નહિ તો પાર-સ્પરિક પ્રેરણા હોઈ શકે. માતૃચેટનું બીજું સ્તોત્ર અધ્યર્શશતક છે. એનું અનુકરણ તો દિઙ્નાગે કર્યું જ છે, અને દિઙ્નાગની એ અનુકૃતિ ટિપ્પેટન ભાષામાં મળે છે. ઈ-ત્સિંગ પહેલાં એ રચાયેલ હોઈ તેની જાણ ઈ-ત્સિંગને હતી જ. દિઙ્નાગનું સ્થાન ભારતમાં અને ચીનમાં તે કાળે અતિ-ગૌરવપૂર્ણ હતું. દિઙ્નાગ સિવાય બીજા બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ પણ અધ્યર્શશતકનાં અનુકરણો કર્યાં હોય એવો સંભવ છે, કેમકે અસંગ અને વસુપન્ધુ જેવા અસાધારણ વિદ્વાનો પણ માતૃચેટના પ્રશંસક હતા. આગળ વધારે શોધને પરિણામે એવાં અનુકરણો મળી આવે તો નવાઈ નહિ. એ ઉપરાંત જૈન સ્તુતિકારો ઉપર પણ અધ્યર્શશતકની સાક્ષાત્ કે વંશાનુવંશગત છાયા પડી હોય તેવો વધારે સંભવ લાગે છે. સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દિવાકર દિઙ્નાગના બહુ સમીપવર્તી છે. તેમણે દિઙ્નાગના ‘ન્યાયમુખ’નું અનુકરણ કરી ‘ન્યાયાવતાર’ રચ્યો છે એમ માનવાને આધાર છે. તેમણે દિઙ્નાગની અન્ય કૃતિઓની સાથે દિઙ્નાગનું અધ્યર્શશતક અને તેના જ મૂળ આદર્શરૂપ માતૃચેટનું અધ્યર્શશતક જોયું હોય એવો વધારે સંભવ છે. જો એ સંભવ સાચો હોય તો એમ માનવું નિરાધાર નથી કે સિદ્ધસેને રચેલ પાંચ સળંગ બત્રીસ-બત્રીસ શ્લોકની બત્રીસીઓ, જેનું કુલ પ્રમાણ અધ્યર્શશતકના એકસો ત્રેપન શ્લોક કરતાં માત્ર સાત જ શ્લોક વધારે થાય છે, તેમાં પણ માતૃચેટના પગલે ચાલવાનો પ્રયત્ન છે. સિદ્ધસેન પછી થનાર અને મોટે ભાગે સિદ્ધસેનની સ્તુતિઓનું જ પોતાની ઢાળે અનુકરણ કરનાર સ્વામી સમન્તભદ્રના ‘સ્વયમ્ભૂસ્તોત્ર’ની સ્મૃતિ પણ આ સ્થળે અસ્થાને નથી, કેમકે એ સુશ્લિષ્ટ સ્તોત્રમાં પણ અધ્યર્શશતક કરતાં માત્ર દશ જ શ્લોક ઓછા છે, અર્થાત્ તેની શ્લોકસંખ્યા ૧૪૩ છે. હું ઉપર જણાવી ગયો છું કે પચાસથી થોડા ઓછા કે થોડા વધારે શ્લોકો હોય તો પણ તે શતાર્ધ શાસ્ત્રીય રીતે કહેવાય છે. એટલે કહેવું હોય તો

એમ કહી શકાય કે સિદ્ધસેનના ૧૬૦ અને સમતભદ્રના ૧૪૩ શ્લોકો એ અધ્યર્દશતત્ત્વના ૧૫૩ શ્લોકોની બહુ નજીક છે આ સિવાય સિદ્ધસેનની સ્તુતિઓમા કોઈ કોઈ ખામ એવા ગળદો અને ભાવો છે કે જે ઉપરથી એમ માનવાને દારણ મળે છે કે કદાચ સિદ્ધસેને એ ગળદો કે ભાવો માતૃચેટ અગર તેના અનુદર્શોઓની સામે જ પ્રગટ થયા હોય, જે વિગે આગળ થોડું વિચારીશું.

સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્ર કરતાં પણ આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ રથળે વિશેષ સ્મરણીય છે જે કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર તો ઈતિસગ પછી લગભગ પાંચ શતાબ્દી બાદ થયા છે, છતાં એમનું માત્ર ‘વીતગગતોત્ર’ પણ જ્યારે અધ્યર્દશતત્ત્વ સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે ઈતિસગના અનુદગ્ધ વિષયક કથન વિગે જરા પણ મદદ રહેતો નથી ‘વીતગગતોત્ર’ના શ્લોકો ૧૮૭ છે એટલે તે સખ્યાની દૃષ્ટિએ અધ્યર્દશતત્ત્વથી બહુ દૂર છે અધ્યર્દશતત્ત્વના તે ગ્રંથોમાં છે, જ્યારે વીતરામ સ્તોત્રના વીશ પણ હેમચન્દ્રે ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ ડુભાગપાલ ભૂપાલને ઉદ્દેશી લખ્યું છે માતૃચેટનો ઇનિષ્ઠ સાથેના સબધ જોતા એમ થઈ આવે છે કે શું માતૃચેટ પણ સમ્રાટ ઇનિષ્ઠને ઉદ્દેશી અધ્યર્દશતત્ત્વ જેવા ગ્રંથોના રચના ન હોય? હેમચન્દ્રે કુમારપાલ પામે ગિદાગ છોડાવ્યો અને વન્ય પ્રાણીઓને તેને હાથે અભયદાન દેવડાવ્યું એ અમારીધોપણાની વાત ઇનિદાસવિદિત છે માતૃચેટ સમ્રાટ ઇનિષ્ઠને લખેલ પત્રમા પણ ઠેવટે વન્ય પ્રાણીઓને અભયદાન દેવાની અને શિકાર છોડવાની વિનંતી છે આ માદમ્ય ભયે એક ખીજના ગ્રન્થાનુદગ્ધરૂપે ન હોય, તોય એમા ધાર્મિક ૫૪ પગની મમાનતાનો તો પડશે સ્પષ્ટ છે જ ગમે તેમ હોય, પણ અધ્યર્દશતત્ત્વ અને વીતગગતોત્ર એ બન્નેનો પુન પુન પાઠ કરતા મન ઉપર એવી છાપ તો પડે જ છે કે હોય ન હોય પણ હેમચન્દ્ર સામે અધ્યર્દશતત્ત્વ કે ખીજ તેના જ ગ્રંથોનો અગમ્ય હતા હેમચન્દ્રનું બહુશ્રુતવ અને સર્વતોમુખી અવધાન અને તેનો ગ્રન્થમગ્રહરૂપ જોતા એ રૂપના સાન નિર્ભૂળ ભાગ્યે જ કહી શકાય ખીજ કોઈની સ્તુતિ કરના હેમચન્દ્રના વીતરાગતોત્ર સાથે અધ્યર્દશતત્ત્વના કેટલો વધારે બિબ-પ્રતિબિબમાન છે એ જાણવું બહુ ગમ્મદ હોઈ તેની દૃઢમા સરખામણી કરવી અનેક દાષ્ટએ ઉપયોગી છે.

માતૃચેટ ખીજ કોઈમા દોષનું અસ્તિત્વ બતાવ્યા સિવાય જ શુદ્ધને ગતવતા રહ્યું છે કે, જેનામા કોઈ પણ દોષ છે જ નહિ અને જેનામા સમગ્ર શુણ્ણ છે જ તેને જ ગરણુ જવું, તેની જ સ્તુતિ કરવી, તેની જ ઉપાસના કરવી અને તેની જ આજ્ઞામા રહેવું વાજબી છે—જો શુદ્ધિ હોય તો ૪

આ જ જ્ઞાન હેમચન્દ્રે સહેજ ઝેલીબેદે વર્ણવ્યો છે ખીજમા મૂર્ખા દોષો છે જ્યારે

૪ સર્વદા સર્વથા સર્વે यस્ય દોષા ન સન્તિ ॥

સર્વે સર્વામિસારેણ યત્ર ત્રાવસ્થિતા ગુણા ॥ ૧ ॥

તમેવ શરણ ગન્તુ ॥ સ્તોતુ તમુપાસિતુમ્ ।

તસ્યેવ શાસને સ્થાતુ ન્યાયં યયસ્તિ ચેતના ॥ ૨ ॥

તમ વીતરાગમાં બધા ગુણો જ છે. નાથ તરીકે તારો આશ્રય લઇએ છીએ, તને જ સ્તવીએ છીએ, તારી જ ઉપાસના કરીએ છીએ, તારા સિવાય અન્ય કોઈ ત્રાતા નથી.^૫

માતૃચેટ બુદ્ધ વિશે કહે છે કે આ બુદ્ધને દોષો અને એના બીજસંસ્કારો કશું જ નથી. વળી હે સુગત, તેં દોષો ઉપર એવો સખત પ્રહાર કર્યો છે કે જેથી તેં પોતાના ચિત્તમાં દોષના સંસ્કારોને પણ ખાકી રહેવા દીધા નથી.^૬

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્ર ટૂંકમાં વર્ણવે છે કે વીતરાગે સમ્પૂર્ણ કલેશ-વૃક્ષોને નિર્મૂળ બનાવી નાખ્યાં છે.^૭

માતૃચેટે મનુષ્યજન્મની અતિદુર્લભતા સૂચવી ક્ષણભંગુર સરસ્વતી—વાક્શક્તિ—ને બુદ્ધની સ્તુતિમાં જ સફળ કરી લેવાની ભાવનાથી કહ્યું છે કે મહાન સમુદ્રમાં છૂટી રેંકાયેલ ઘોંસરીના કાણાંમાં કાચખાની ડોકતું આપમેળે આવી જવું અતિદુર્લભ છે. તેવો જ અતિદુર્લભ સદ્ધર્મના સંભવવાળો મનુષ્યજન્મ પામી હું ક્ષણિક અને ગમે ત્યારે સવિદ્ય બની જનાર સરસ્વતીને શા માટે સફળ ન કરું ?^૮

આ જ ભાવ હેમચંદ્ર અતિટૂંકમાં વીતરાગને સ્તવતાં વર્ણવે છે કે, વીતરાગ વિશે સ્તોત્ર રચી હું સરસ્વતીને પવિત્ર કરીશ. સંસારકાન્તારમાં જન્મધારીઓના જન્મનું ફળ તે તેની સ્તુતિ જ છે.^૯

માતૃચેટ બુદ્ધને ઉદ્દેશી કહે છે કે તું કોઈની પ્રેરણા વિના જ સ્વયમેવ સાધુ છે; તું નિઃસ્વાર્થ વાત્સલ્યવાળો છે; તું અપરિચિતોનો પણ સખા છે અને તું અસંબંધીઓનો પણ બંધુ છે.^{૧૦}

૫. વીત૦—સર્વે સર્વાત્મનાઽન્યેષુ, દોષાસ્ત્વયિ પુનર્ગુણાઃ ॥ ૧૧, ૮ ॥

ત્વાં પ્રપદ્યામહે નાથં, ત્વાં સ્તુસસ્ત્વામુપાસ્મહે ।

ત્વત્તો હિ ન પરસ્ત્રાતા કિમુ બ્રૂમઃ કિમુ કુર્મહે ॥ ૬, ૫ ॥

૬. અધ્ય૦—સવાસનાશ્ચ તે દોષા ન સન્ત્યેવાસ્ય તાયિનઃ ॥ ૩ ॥

તથા સર્વાભિસારેણ દોષેષુ પ્રહતં ત્વયા ।

યથૈપામાત્મસન્તાને વાસનાપિ ન શેષિતા ॥ ૩૧ ॥

૭. વીત૦—સર્વે યેનોદમૂલ્યન્તં, સમૂલાઃ કલેશપાદપાઃ ॥ ૧, ૨ ॥

૮. અધ્ય૦—સોઽહં પ્રાપ્ય મનુષ્યત્વં સસદ્ધર્મમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રકૂર્મપ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

અનિત્યતાવ્યનુસૃતાં કર્મ્મચ્છિદ્રસસંશયામ્ ।

આત્તસારાં કરિષ્યામિ કથં નૈનાં સરસ્વતીમ્ ॥ ૬ ॥

૯. વીત૦—તત્ર સ્તોત્રેણ કુર્યાં ચ પવિત્રાં સ્વાં સરસ્વતીમ્ ।

ઇદં હિ ભવકાન્તારે જન્મિનાં જન્મનઃ ફલમ્ ॥ ૧, ૬ ॥

૧૦. અધ્ય૦—અવ્યાપારિતસાધુસ્ત્વં ત્વંમકારણવત્સલઃ ।

અસંસ્તુતસખશ્ચ ત્વં, ત્વસસમ્બન્ધવાન્ધવઃ ॥ ૧૧ ॥

હેમચન્દ્ર રાખ્દન એ જ વસ્તુ વીતરાગ વિગે દહે છે — તુ વગર જોલાવ્યે પણ સહાયક છે, તુ નિષ્કામ્ય વત્સલ છે, તુ વગર પ્રાર્થનાએ પણ સાધુ છે અને તુ સખધ વિના પણ મૌનો ખધુ છે ૧૧

જાતકોમાં બુદ્ધે અનેક વાર પોતાના શરીરને ભોજે પણ હિત્રોના મુખમાથી પ્રાણીઓ છોડાવ્યાની જ વાત છે તેનો સંકેત કંઈ માતૃચેટે સ્તવ્યુ છે કે હે સાધો, તે પોતાનું માંસ પણ આપ્યું છે તો અન્ય વસ્તુની વાત જ શી? તે તો પ્રાણીથી પણ પ્રણયીનો મત્કાર કર્યો છે તે હિત્રોદારા આક્રાન્ત પ્રાણીઓના નગીરો પોતાના ગરીગથી અને તેમના પ્રાણો પોતાના પ્રાણથી ખરીદી બચાવી લીધા છે ૧૨

બુદ્ધના પ્રાણપ્રાણીની દ્વારેય રતુતિનો જ પરિહાસ કરી હેમચન્દ્ર ઇષ્ટદેવને સ્તવે છે તેણે એક મથળે મહાવીરને સ્તવતા કહ્યું છે કે સ્વમાસદાનેન કૃષા કુપાલુ (અયોગ્યવચ્ચેદ્વાત્રિશિકા શ્લો. ૬) બચારે એ જ પરિહાસ તેણે વીતરાગમ્તોત્રમા બીજી રીતે મૂક્યો છે જે ૨૫૪ બૌદ્ધ જાતકકથા સામે છે જેમ કે, હે નાથ, પોતાના દેહના દાનથી પણ બીજાઓએ જે સુકૃત ઉપાન્યુ નથી તે સુકૃત તો ઉદામીન એવા તારા પદાસન નીચે આવી પડતું ૧૩

હેમચન્દ્રે દરેક આ પરિહાસ જૈન પરપગમાં સિદ્ધમેન દિવાકર જેટલો તો જૂનો છે જ દિવાકરે પણ મહાવીરને સ્તવતા સ્વમાસદાનથી પરપ્રાણીની રક્ષા કરનારને દયાપાત્ર કહ્યા છે જેમકે,

કૃપા વહન્ત કૃપણેષુ જન્તુષુ સ્વમાસદાનેષ્વપિ મુક્ષતેતસ ।

ત્વરીયમપ્રાપ્ય કૃતાર્યૈ કૌશલ સ્વત કૃપા સંજનયન્ત્યમેધસ ॥

દ્વાત્રિશિકા ૧-૬

માતૃચેટે નિમ્બહતા-પ્રર્થાદારા બુદ્ધની ચિત્તશુદ્ધિ મ્તનતા કહ્યું છે કે ગુણોમાં પણ તારી આસક્તિ ન હતી, ગુણીઓ ઉપર પણ રાગ ન હતો તાગ મુખસન્ન ચિત્તની પરિશુદ્ધિ આશ્ચર્ય-જનક છે ૧૪

૧૧ વીત૦—અનાદૃતસહાયસ્ત્વં, ત્વમકારણવત્સલ ।

અનમ્યર્થિતસાધુસ્ત્વ, ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવ ॥ ૧૨, ૧ ॥

૧૨ અધ્ય૦—સ્વમાસાન્યપિ દત્તાનિ વસ્તુષ્વન્યેષુ કા કથા ।

પ્રાણૈરપિ ત્વયા સાધો માનિત પ્રણયી જન ॥ ૧૨ ॥

સ્વૈ શરીરૈ શરીરાણિ પ્રાણૈ પ્રાણા શરીરિણામ્ ।

જિઘામુભિષ્પાત્તાના ક્રીતાનિ શતશસ્ત્રવા ॥ ૧૩ ॥

૧૩ વીત૦—યદેહસ્યાપિ દાનેન, સુકૃત નાજિત પરૈ ।

ઉદાસીનસ્ય તનાથ, પાદપીઠે તવાહુઝ્ઝ ॥ ૧૧, ૫ ॥

૧૪ અધ્ય૦—ગુણેષ્વપિ ન સગોઽમૂત્ત તૃષ્ણા ન ગુણવત્સ્વપિ ।

બહો તે મુપસન્નસ્ય સત્ત્વસ્ય પરિશુદ્ધતા ॥ ૪૯ ॥

હેમચંદ્ર પણ બીજા શબ્દોમાં એમ જ સ્તવે છે—તું જ્યારે સુખ-દુઃખ કે સંસાર-મોક્ષ બંનેમાં ઉદાસીન છે ત્યારે તારામાં વૈરાગ્ય સિદ્ધ જ છે એટલે તું સર્વત્ર જ વિરક્ત છે.^{૧૫}

માતૃચેટ બુદ્ધના દેહરૂપને સ્તવતાં કહે છે કે ઉપશાન્ત અને કાન્ત, દીપ્તિવાળું અને છતાં આંજી ન નાખે તેવું, બળશાળી અને છતાં ત્રાસ ન આપે તેવું તારું રૂપ કોને ન આકર્ષે^{૧૬} ?

હેમચંદ્રે પણ એ જ ભાવ બીજા શબ્દોમાં સ્તવ્યો છે—હે પ્રભુ, પ્રિયંગુ, સ્ફટિક, સ્વર્ણ આદિ જેવા જુદા જુદા વર્ણના તમારા વગર ઘોયે પણ પવિત્ર દેહો કોને આકર્ષતા નથી?^{૧૭}

માતૃચેટ બુદ્ધની કરુણા સ્તવતાં કહે છે કે હે નાથ, પરોપકારમાં એકાન્તપણે મગ્ન અને પોતાના આશ્રય-બુદ્ધ-કલેવર પ્રત્યે અત્યંત નિષ્ઠુર એવી કરુણાવિહીન કરુણા ફક્ત તારામાં હતી.^{૧૮}

હેમચંદ્ર પણ વીતરાગના વિલક્ષણ ચરિત્રને એ જ રીતે સ્તવે છે—હે નાથ, તે પોતાના હિંસકો ઉપર પણ ઉપકાર કર્યા છે અને સ્વાશ્રિતોની પણ ઉપેક્ષા કરી છે. તારું ચરિત્ર સહજ રીતે જ આવું વિચિત્ર હોય ત્યાં આક્ષેપને અવકાશ જ ક્યાં છે? ^{૧૯}

માતૃચેટે બુદ્ધનું શાસન અવગણનાર વિશે જે કહ્યું છે તે જ હેમચંદ્રે બીજા ભંગીમાં વધારે ભારપૂર્વક વીતરાગનું શાસન અવગણનાર વિશે કહ્યું છે:—

હે મુનિશ્રેષ્ઠ, આ પ્રકારના કલ્યાણયુક્ત તારા શાસનનો જે અનાદર કરે તે કરતાં બીજું વધારે ભૂંડું શું? ^{૨૦}

હે વીતરાગ, જે અજ્ઞાનીઓએ તારું શાસન નથી અપનાવ્યું, તેઓના હાથમાંથી ચિન્તામણિ રત્ન જ સરી ગયું છે અને તેઓએ પ્રાપ્ત અમૃતને નિષ્ફળ કયું છે. ^{૨૧}

૧૫. વીત૦—સુખે દુઃખે ભવે મોક્ષે, યદૌદાસીન્યમીશિષે ।

તદા વૈરાગ્યમેવેતિ, કુત્ર નાસિ વિરાગવાન્ ॥ ૧૨, ૬ ॥

૧૬. અધ્ય૦—ઉપશાન્તં ચ કાન્તં ચ દીપ્તમપ્રતિઘાતિ ચ ।

નિમ્મતં ચોર્જિતં ચેદં રૂપં કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૫૨ ॥

૧૭. વીત૦—પ્રિયઙ્ગુસ્ફટિકસ્વર્ણ-પદ્મરાગાજ્ઞનપ્રમઃ ।

પ્રમો તવાધૌતશુચિઃ કાયઃ કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૨, ૧ ॥

૧૮. અધ્ય૦—પરાર્થેકાન્તકલ્યાણિ કામં સ્વાશ્રયનિષ્ઠુરા ।

ત્વય્યેવ કેવલં નાથ કરુણાઽકરુણાઽભવત્ ॥ ૬૪ ॥

૧૯. વીત૦—હિંસકા અપ્યુપકૃતા આશ્રિના અપ્યુપેક્ષિતાઃ ।

ઈદં ચિત્રં ચરિત્રં તે, કે વા પર્યનુયુજ્જતામ્ ॥ ૧૪, ૬ ॥

૨૦. અધ્ય૦—एवं कल्याणकलितं तवेदमृषिपुङ्गव ।

शासनं नाद्रियन्ते यत् किं वैशसतरं ततः ॥ ૧૧ ॥

૨૧. વીત૦—च्युतश्चिन्तामणिः पाणस्तेषां लब्धा सुधा मुघा ।

यैस्ते शासनसर्वस्वमज्ञानैर्नात्मसात्कृतम् ॥ ૧૫, ૩ ॥

માતૃચેટ વિરોધાભાસદ્વારા શુદ્ધની પ્રભુતા શુદ્ધના જીવનમાથી જ તારવી સ્તવે છે કે હે નાથ, તે પ્રભુ-સ્વામી છતાં પણ વિનેય-ગિધ્યવાત્સલ્યથી મેવા ડરી, વિક્ષેપો મહા, એટલું જ નહિ પણ વેશ અને ભાષાનું પરિવર્તન સુધ્ધા ક્યું ખરી ગીતે હે નાથ, તાગ પોતામા પ્રભુપણુ પણ દમેશા નથી હોતું તેથી જ તો અધાઓ તને પોતાના પ્રાર્થનામાં મેનકની માદક પ્રેરે છે ૨૨

હેમચન્દ્ર પણ વિરોધાભાસથી છતાં બીજી ગીતે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે પ્રભુત્વ વર્ણવે છે—હે નાથ, તે બીજાપ્રભુઓની માદક કોઇને કાઇ આપ્યું નથી તેમ જ બીજા પ્રભુઓની માદક કોઇની પામેથી કાઇ લીધું નથી અને છતાં તાગમા પ્રભુત્વ છે ખરેખર કુળની કળા અનિવર્યનીય જ હોય છે ૨૩

શુદ્ધે કાઈ પણ ગ્રંથિતિમા કલ્યાણુડરી નવપ્રતિપદાનું—મધ્યમપ્રતિપદાનું લવન નથી ક્યું એ શુણ્ણી મુતિ માતૃચેટે જેની શબ્દગ્યના ને ભગીને અનલબી ડગી છે તેની જ શબ્દગ્યના અને ભગીને વધારે પક્ષલિત કરી તેમા હેમચન્દ્રે અતિ ઉદાત્તભાવ ગોઠવ્યો છે

ન્યા ત્યા, અને જે તે રીતે, જેણે કેણે, ભયે તને પ્રેર્યો હોય—તાગથી કામ લીધું હોય છતાં તુ તો પોતાના કલ્યાણુમાર્ગનું કદી ઉલ્લંઘન કરતો નથી ૨૪

જે તે સમ્પ્રદાયમા, જે તે નામથી અને જે તે પ્રદાને તુ જે હો તે હો, પણ જો તું નિર્દોષ છે તો એ અધા રૂપમા હે ભગવન, છેવટે તુ એક રૂપ જ છે વાસ્તે તને—વીતગગને નમન્દાર હો ૨૫

માતૃચેટે શુદ્ધની ઉપદાર્ઠતા અનૌદિત રીતે સ્વીકૃત છે કે, હે નાથ, અપદાર કરનાર ઉપર તુ જેવો ઉપદારી બન્યો છે તેવો ઉપદારી જગતમા બીજો કાઈ માણસ પોતાના ઉપદારી પ્રત્યે પણ નથી દેખાતો ૨૬

આ જ વસ્તુને હેમચન્દ્રની સ્ફુટ વાચા પ્રથે છે હે નાથ, બીજાઓ ઉપદારકો પ્રત્યે પણ

૨૦ અધ્ય૦—પ્રાપ્તા ક્ષેપા તૃતા સેવા વેગમાપાન્તર કૃતમ્ ।

નાથ વૈનેયવાત્સલ્યાત્ પ્રમુળાપિ સતા ત્વયા ॥ ૧૧૬ ॥

પ્રમુલ્લમપિ તે નાથ સદા નાત્મનિ વિચયે ।

વક્તવ્ય ઇવ સર્વેહિ સ્વૈર સ્વાયે નિયુજ્યસે ॥ ૧૧૭ ॥

૨૩ વીત૦—દત્ત ન કિચિત્કસ્મૈચિનાત્ત કિચિત્કુતથન ।

પ્રમુલ્લ તે તવાપ્યેતત્કલ્પા કાપિ વિપચિતામ્ ॥ ૧૧, ૮ ॥

૨૪ અધ્ય૦—યેન કેનચિદેવ ત્વ યત્ર તત્ર યથા તથા ।

ચોદિત સ્વા પ્રતિપદ કલ્યાણી નાતિવર્તસે ॥ ૧૧૮ ॥

૨૫ વીત૦—યત્ર યત્ર સમયે યથા યથા યોડસિ સોડસ્યમિન્યા યથા તથા ।

વીતદોષકલ્પ સ ચેદ્ ભવાનેક એવ ભગવનમોસ્તુ તે ॥ ૩૧ ॥

અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

૨૬ અધ્ય૦—નોપકારપરેડ્યેવમુપકારપરો જન ।

અપકારપરેડપિ ત્વમુપકારપરો યથા ॥ ૧૧૯ ॥

એટલો સ્નેહ નથી દાખવતા જેટલો તમે અપકારકો પ્રત્યે પણ ધરાવો છો. ખરેખર તમમાં બધું અલૌકિક છે. ૨૭

માતૃચેટ બુદ્ધની દુબુર કારિતા વિશે કહ્યું છે કે, સમાધિવજ્રથી હાડકાંઓનો ચૂરેચૂરો કરનાર તેં છેવટે પણ દુષ્કર કાર્ય કરવું છોડ્યું નહિ. ૨૮

હેમચંદ્રે એ જ ભાવ ભગ્યન્તરથી સ્તવ્યો છે: હે નાથ, તેં પરમસમાધિમાં પોતાની જાતને એવી રીતે પરાવી કે જેથી હું સુખી છું કે નહિ, અગર દુઃખી છું કે નહિ, તેનું તને ભાન સુધ્ધાં ન રહ્યું. ૨૯

માતૃચેટ બુદ્ધના બધા જ બાહ્ય-આભ્યન્તર ગુણોની અદ્ભુતતા જે શબ્દ અને શૈલીમાં સ્તવી છે લગભગ તે જ શબ્દ અને શૈલીમાં હેમચંદ્રે પણ વીતરાગને અદ્ભુતના સ્વામી તરીકે સ્તવ્યા છે.

દશા, વર્તન, રૂપ અને ગુણો એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, કેમકે બુદ્ધની એક પણ બાબત અનદ્ભુત નથી. ૩૦

અધ્ય૦ ૧૪૭

હે ભગવન્, તારો પ્રશમ, રૂપ, સર્વભૂતદયા એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, તેથી સંપૂર્ણ આશ્ચર્યના નિધીશ તને નમસ્કાર હો. ૩૧

માતૃચેટ બુદ્ધનાં વન્દન કરનારાઓને પણ વન્દે છે—હે નાથ, જેઓ પુણ્યસમુદ્ર, રત્નનિધિ, ધર્મરાશિ અને ગુણાકર એવા તને નમે છે, તેઓને નમસ્કાર કરવો એ પણ સુકૃત છે. ૩૨

હેમચંદ્ર એ જ ભાવ માત્ર શબ્દાન્તરથી સ્તવે છે:—હે નાથ, જેઓએ તારા આજ્ઞામૃતથી પોતાની જાતને સદા સીંચી છે તેઓને નમસ્કાર, તેઓની સામે આ ભારી અંજલિ અને તેઓને જ ઉપાસીએ છીએ. ૩૩.

૨૭. વીત૦—તથા પરાં ન રજ્યન્ત ઉપકારપરાં પરાં ।

યથાઉપકારિણિ ભવાન્હો સર્વમલૌકિકમ્ ॥ ૧૪, ૫ ॥

૨૮. અધ્ય૦—યસ્ત્વં સમાધિવજ્રેણ તિલશોડસ્થીનિ ચૂર્ણયન્ ।

અતિદુષ્કરકારિત્વમન્તેડપિ ન વિમુક્તવાન્ ॥ ૧૪૪ ॥

૨૯. વીત૦—તથા સમાધૌ પરમે ત્વયાત્મા વિનિવેશિતઃ ।

સુખી દુઃખ્યસ્મિ નાસ્મીતિ, યથા ન પ્રતિપન્નવાન્ ॥ ૧૮, ૭ ॥

૩૦. અધ્ય૦—અહો સ્થિતિરહો વૃત્તમહોરૂપમહો ગુણાઃ ।

ન નામ બુદ્ધધર્માણામસ્તિ કિંચિદનદ્ભુતમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

૩૧. વીત૦—શમોદ્ભુતોડ્ભુતં રૂપં સર્વાત્મસુ કૃપાદ્ભુતા ।

સર્વાદ્ભુતનિધીશાય તુભ્યં ભગવતે નમઃ ॥ ૧૦, ૮ ॥

૩૨. અધ્ય૦—પુણ્યોદધિં રત્નનિધિં ધર્મરાશિં ગુણાકરમ્ ।

યે ત્વાં સત્ત્વા નમસ્યન્તિ તેભ્યોડપિ સુકૃતં નમઃ ॥ ૧૪૯ ॥

૩૩. વીત૦—તેભ્યો નમોડજ્જલિરયં, તેષાં તાન્ સમુપાસ્મહે ।

ત્વચ્છાસનામૃતરસૈર્યૈરાત્માડસિચ્યતાન્વહમ્ ॥ ૧૫, ૭ ॥

માતૃયેદ અને હેમચદ્રની મોતગત વધારે તુલનાનો ભાગ જિજ્ઞાસુઓ ઉપર મૂકી આ મર-
ખામણીનો ઉપમહાર માતૃયેદથી બહુ મોડે નહિ થયેલ દ્વિવિદાસ અને મિદ્ધમેનના એકાદ બે
પદોની સરખામણીથી પૂરો કરુ છુ માતૃયેદ મૃતિનો ઉપમહાર ડગ્તા જે ભાવ પ્રદેહ કર્યો છે
તે જ ભાવ દ્વિવિદાસ વિષ્ણુની સ્તુતિના ઉપસહારમા દેવોના મુખથી પ્રકટ કરે છે —

હે નાથ, તારા ગુણો અક્ષય છે જ્યારે મારી ગતિ ક્ષયશીલ છે. તેથી લબ્ધાણના ભયને
લીધે વિરમુ છુ, નહિ કે સ્તુતિજન્ય તૃપ્તિને લીધે અધ્ય. ૧૫૦

હે વિષ્ણો, તારા મહિમાનુ કીર્તન કરી વાણી વિરમે છે તે કાતો શ્રમથી અને કા તો
અનકિતથી, નહિ કે તારા ગુણોની પરિમિતતાથી રધુ ૧૦-૩૨.

આ મ્થળે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ પરપરાની મૌલિક માન્યતાના ભેદ વિશે એક બાબત તરફ
ધ્યાન જાય છે તે એ કે બ્રાહ્મણપર પગા ઠાઈ પણ દેવમા કુદ કે ગતના નાતને સાધુ-પરિત્રાણ
જેવા જ ગુણ તરીકે મ્તવે છે, જ્યારે બૌદ્ધ ને જૈન પરપરા મિત્ર કે શત્રુ સાધુ કે કુદ બને ઉપર
સમાન ભાવે દરણા વર્ણવવી એને જ પ્રકૃષ્ટ માનવીય ગુણ માને છે આ માન્યતાભેદ ગમે તે
બ્રાહ્મણ દ્વિવિની સ્તુતિ અને શ્રમણ કવિની સ્તુતિમા નજરે પડનાનો જ તેથી અહીં તેવા
ઉદાહરણો નવી તાગવતો

માતૃયેદ બુદ્ધના વચનોને સર્વગ્વતાનો નિશ્ચય ટાંગનાગ તરીકે મ્તવે છે, જ્યારે સિદ્ધમેન પણ
મહાવીરના વચનોને એ જ ગેતે મ્તવે છે, અને વધાગમા ગરીરના અતિગયને હિમેરે છે

“ હે નાથ, ક્યા તારા કેપીને પણ તારા એ પ્રજાગ્ના વચનો સામળી તારે વિશે સર્વગ્વ-
પણનો નિશ્ચય ન થાય ? ” ૨૪

“ હે વીર તારુ સ્વભાનથી સ્વેત રુધિગનાળુ ગરીર અને પગતુડપાથી સફળ ભાવણ
આ બન્ને તારે વિશે સર્વગ્વપણનો નિશ્ચય જોને ન દરાવે એ માણસ નહિ પણ કોઈ બીજુ જ
પ્રાણી છે ૩૫

કાગળના દુર્ભિક્ષનો ભય ન હોત તો સપૂર્ણ અધ્યર્દગત નહિ તો છેવટે તેના કેટલાક
પદો ગુનગતી અનુવાદ સાથે લેખને અને આપત પણ એ લોભ આ મ્થળે જતો દરવો પડે
છે તેમ છતા અધ્યર્દશનમા આનતા બે મુદ્દા પરતવે અહીં વિચાર દર્શાવવો જરૂરી છે, કેમકે
તે તુલનાત્મક અને ઐતિહાસિક દષ્ટિએ સાહિત્ય તેમ જ સામ્પ્રદાયિક પરપરાઓનુ અધ્યયન

૩૪ અધ્ય૦—કસ્ય ન સ્યાદુપમુત્ય વામ્યાન્યેવવિવાનિ તે ।

ત્વયિ પ્રતિહતસ્યાપિ સર્વજ્ઞ ઇતિ નિશ્ચય ॥ ૬૮ ॥

૩૫ વપુ સ્વમાવસ્યમરક્કરોણિત પરાનુકમ્પાસફલ ચ માપિતમ્ ।

ન યસ્ય સર્વગ્વિનિશ્ચયસ્તયિ દ્વય કરોત્યેતદસૌ ન માનુષ ॥

દ્વાર્ત્રિશિકા ૧-૧૪

કરવામાં ખાસ ઉપયોગી છે. પહેલો મુદ્દો મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવતા દષ્ટાન્તનો અને બીજો મુદ્દો બુદ્ધને સ્વયંભૂરૂપે નમસ્કાર કરવાને લગતો છે.

માતૃચેટે પ્રારંભમાં જ મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવવા કહ્યું છે કે—

સોઽહં પ્રાપ્ય મનુષ્યત્વં, સસદ્ગુણમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રકૂર્મમગ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

આ ઉક્તિમાં જે ઝોંસરાના છેદમાં કાચબાની ડોક પરોવાઈ જવાનો દાખલો આપી માનવજીવનની દુર્લભતા સૂચવી છે, તે દાખલો બૌદ્ધ ગ્રંથ સૂત્રાલંકારમાં તો છે જ, પણ આ દાખલો પાલિ મન્નિઝમનિકાયમાં^{૩૬} પણ છે. પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં તો આવાં દશ દષ્ટાન્તો પહેલેથી જ પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તરાધ્યયનની નિર્યુક્તિ^{૩૭} જે પાંચમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન નથી જ તેમાં એ દશે દષ્ટાન્તોની યાદી છે. અને આ યાદી જૂની પરંપરાનો સંગ્રહ માત્ર છે. એ પરંપરા કેટલી જૂની છે તે નક્કી કરવું સરલ નથી, પણ બૌદ્ધ ને જૈન પરંપરામાં જે આવા દાખલાઓનું સામ્ય દેખાય છે તે ઉપરથી એટલું તો નક્કી જ છે કે ઉપદેશકો અને વિદ્વાનો આ દેશમાં જ્યાં ત્યાં માનવજીવનની દુર્લભતા સમજાવવા આવાં દષ્ટાન્તો યોગ્ય કાઢતા અને તે દ્વારા સાધારણ લોકોમાં આવાં દષ્ટાન્તો રમતાં થઈ જતાં. એક વાર કોઈએ એક દષ્ટાન્ત રચ્યું કે પછી તો તે ઉપરથી બીજાઓ તેના જેવાં નવનવ દષ્ટાન્તો રચી કાઢતા. જૈન પરંપરામાં આ જ લગી માત્ર તેવાં દશ દષ્ટાન્તો જ જાણીતાં છે. અને તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રદેશમાં બહુ થાય છે. માતૃચેટે કૂર્મગ્રીવા શબ્દ વાપરી કાચબાની ડોક સૂચવી છે, જ્યારે જૈન ગ્રંથોમાં સમીલા શબ્દ વપરાયેલો છે, જેનો અર્થ છે સાંબેલું અર્થાત્ એક નાનકડો લાકડાનો લાંબો શો ટુકડો. યુગચ્છિદ્ર શબ્દ બન્ને પરંપરાઓના વાક્યમાં સમાન છે. ભાવ એવો છે કે મહાન સમુદ્રને એક છેડે ઝોંસરું તરતું મૂકવામાં આવે અને તદ્દન બીજે છેડે એક નાનકડો પાતળો ડંડીકો, એ બન્ને ક્યારેક અથડાય એ સંભવ જ પહેલાં તો ઓછો અને બહુ લાંબે કાળે તરંગોને કારણે અતિવિશાળ સમુદ્રમાં પણ ક્યારેક ઝોંસરું અને એ લાકડું એક બીજાને અડકી જાય તોય ઝોંસરાના કાણામાં એ ડંડીકાનું પરોવાવું અતિ દુઃસંભવ છે. છતાંય દુર્ઘટનાઘટનપટ્ટીયસી વિધિલીલા જેમ એ લાકડાને એ છેદમાં ક્યારેક પરોવી દે તેમ આ સંસારબ્રમણમાં માનવયોનિ તેટલે જ લાંબે ગાળે અને તેટલી જ મુશ્કેલીથી સંભવે છે. માતૃચેટે કાણામાં ડંડીકાને બદલે કાચબાની ડોક પરોવાવાની વાત કહી છે તેનો ભાવ પણ એ જ છે. બાકીનાં નવ દષ્ટાન્તો પણ એ જ ભાવ ઉપર ઘડાયેલાં છે.

માતૃચેટે સ્વયમ્મુવે નમસ્તેઽસ્તુ (શ્લો. ૮) શબ્દથી બુદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે. અહીં વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત છે કે સ્વયંભૂ શબ્દ બ્રાહ્મણપરંપરા અને તેમાંય ખાસ પૌરાણિક પરંપરાનો છે. તેનો અર્થ તે પરંપરામાં એવો છે કે જે વિષ્ણુના નાભિકમળમાંથી માતાપિતા સિવાય જ

૩૬. જુઓ બાલપંડિત સુત્ત.

૩૭. જુઓ ચતુરંગીયાધ્યયન, ગાથા ૧૬૦, અને તેની ન્યાય-ટીકા.

આપમેળે જન્મ્યો તે બ્રહ્મા-ક્રમલયોનિજ મયજ્ઞ બૌદ્ધ અને જૈન પરપરા આવી કમળમાથી વ્યય જન્મની કલ્પનાને માનતી જ નથી અલખત, એ બન્ને પગપગમા સયસમુદ્ધ અને સમ્માસમુદ્ધ જેવા ગળ્દો છે પણ તે બન્ને ગળ્દોનો અર્થ આપમેળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એટલો જ છે, નહિ કે આપમેળે જન્મમયુ તે એક પ્રાચીન બૌદ્ધ અને જૈન વાડમયમા પોતપોતાના અભિમત તીર્થંત્રો વાસ્તે તેઓએ જિન, સુગત, તીર્થંત્ર, મયસશુદ્ધિ આદિ જેવા વિગેષણો વાપર્યા છે, તેમાં કયાય બ્રાહ્મણ અને પૌરાણિક પગપગના અભિમત દેવો માટે તે પરપરામા વપરાયેલ ખાસ મયજ્ઞ, વિષ્ણુ, શિવ આદિ વિગેષણો દેખાતા નથી તે જ ગીતે બૌદ્ધ અને જૈન પગપરામા પ્રમિદ્ધ એના જિન, સુગત, અર્હન આદિ વિગેષણો બ્રાહ્મણપરપરાના પ્રાચીન ગ્રંથોમા કયાય દેખાતા નથી સામાન્ય ગીતે બ્રાહ્મણ અને યમજ્ઞ પગપરાનો આ શબ્દભેદ જૂનો છે તેથી બૌદ્ધો કે જૈનો બ્રહ્મના વાયક સ્વયજ્ઞ શબ્દને શુદ્ધ કે જિનમા ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે

પૌરાણિક પગપગમા મયજ્ઞનું મ્થાન જાણીતું છે પાછલા વખતમા વિષ્ણુ અને શિવની પૂજાપ્રતિષ્ઠા વિશેષ વધી તે પહેલા ક્યારેક બ્રહ્માની પ્રસિદ્ધિ અને પૂજા વિશેષ હતા ક્યારેક સ્વયજ્ઞ સૃષ્ટિના કર્તા જેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ હોતો અને આ યોગ મયજ્ઞબૂકૃત મનાતો, જેનો ઉત્તેજ સૂત્રકૃતાગર્ભ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથમા મળે છે બૌદ્ધો કે જૈનો જગતને કોઈનું સ્વેયુ ન માનતા હોવાથી તેઓ સૃષ્ટિકર્તા મયજ્ઞને ન માને અને તેથી એ પૌરાણિક મયજ્ઞ શબ્દને પોતાના અભિમત સુગત કે જિન વાગ્તે ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે તેમ છતાં તેઓ એ પૌરાણિક કલ્પનાને નિર્મૂળ અને નિર્ધુક્તિત સૂચના પોતાના દેવો વાગ્તે સ્વયસશુદ્ધ શબ્દ વાપરી એમ સૂચનતા કે આપમેળે જન્મમમન નથી પણ આપમેળે જ્ઞાન તો સભવે છે માન્યતાની આ પરપરાનો ભેદ ચાલ્યો આવતો છતાં ક્યારેક એવો સમય આવી ગયો છે કે તે વખતે બૌદ્ધો અને જૈનો બન્નેએ પૌરાણિક મયજ્ઞ શબ્દને તદ્દન અપનાવી લીધો છે આગળ જતાં જેમ શિવ, ગદ, મહાદેવ, વિષ્ણુ, પુરુષોત્તમ અને બ્રહ્મા આદિ અનેક પૈદિ અને પૌરાણિક ગળ્દોને પોતાના અભિપ્રેન અર્થમા અપનાવી લેનાની પ્રક્રિયા જૈન અને બૌદ્ધ સ્તુતિપરપરામા ચાલી છે, તેમ ક્યારેક પહેલાના મમયમા સ્વયજ્ઞ શબ્દને અપનાવી લેનાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થયેલી આ શરૂઆત પહેલા કોણે કહી તે તો અજ્ઞાત છે પણ એટલું તો નક્કી છે કે એ શરૂઆત કોઈ એના મમય અને દેશના એવા બાગમા થઈ છે જે વખતે અને બંન્ના મયજ્ઞની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા બહુ ચાલતી માતૃચેટ ઈસ્વીસનના પહેલા સંદાનો કવિ છે તેણે શુદ્ધ માટે સ્વયજ્ઞ શબ્દ વાપર્યો છે તે ઉપર સૂચવેલ પ્રક્રિયાનું જ પરિણામ છે હજી લગી માતૃચેટ પહેલાના કોઈ જૈન ગ્રંથમા મહાવીર આદિ અર્હન માટે સ્વયજ્ઞ શબ્દ વપરાયેલો જણાયો નથી તેથી ઊલટું નિર્મિનાદ રીતે માતૃચેટ પછીની જૈન કૃતિઓમા મહાવીર આદિના વિશેષણ તરીકે સ્વયજ્ઞ શબ્દ વપરાયેલો મળે છે—ખાસ કરી સ્તુતિઓમા માતૃચેટ પણ સ્તુતિમા જ શુદ્ધ માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે માતૃચેટ પછી બીજા બૌદ્ધ સ્તુતિકારો એ શબ્દ વાપરે એ તો

સ્વાભાવિક જ છે. જૈન સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દ્વિવાકર જે ઈ. સ.ના પાંચમા સૈકા લગભગ થમેલ છે તેણે પોતાની બત્રીશીઓમાં મહાવીરની સ્તુતિ તરીકે જે પાંચ બત્રીશીઓ રચી છે, તેનો આરંભ જ ‘સ્વયમ્ભુવં ભૂતસહસ્રનેત્રં’ શબ્દથી થાય છે. ત્યારબાદ તો જૈન પરંપરામાં સ્વયંભૂ શબ્દ પુરાતન સ્વયંસંબુદ્ધ શબ્દના જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા પામે છે. સ્તુતિકાર સમન્તભદ્રે પણ ‘સ્વયમ્ભુવા ભૂતહિતેન ભૂતલે’ શબ્દથી જ સ્તોત્રની શરૂઆત કરી છે. એક વખતે બૌદ્ધ પરંપરામાં એવો પણ યુગ આવ્યો છે, કે જે વખતે સ્વયંભૂચૈત્ય સ્વયંભૂવિહાર અને સ્વયંભૂબુદ્ધની વિશેષ પૂજા શરૂ થઈ હતી. અને તે ઉપર સ્વયંભૂપુરાણ જેવા તીર્થમાહાત્મ્યગ્રંથો પણ રચાયા છે. આ પુરાણ નેપાલમાં આવેલ સ્વયંભૂચૈત્ય અને તેના વિહાર વિશે અદ્ભુત વર્ણન આપે છે, જે બ્રાહ્મણપુરાણોને પણ વટાવી દે તેવું છે. આ બધું એટલું તો સૂચવે છે કે બ્રાહ્મણ અને પુરાણ-પરંપરામાં સ્વયંભૂનું જે સ્થાન હતું તેના આકર્ષણથી બૌદ્ધ અને જૈન સ્તુતિકારોએ પણ સુગત, મહાવીર આદિને વિશે પોતાની ઢાળે સ્વયંભૂપણાનો આરોપ કર્યો અને તેઓ પોતે પણ (ભલે બીજા દષ્ટિએ) સ્વયંભૂને માને છે એમ પુરવાર કર્યું. આ સ્થળે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે એક સ્વયંભૂસમ્પ્રદાય હતો જેના અનુયાયી સ્વાયંભુવ કહેવાતા. પછી તે સમ્પ્રદાય કોઈ સાંખ્ય-યોગની શાખા હોય કે પૌરાણિક પરંપરાનું કોઈ દાર્શનિક રૂપાન્તર હોય, એ વિશે વધારે શોધ થવી બાકી છે.

અથેતિ આ લેખ તૈયાર કરવામાં મારા વિદ્યાર્થી શાન્તિલાલ મણિલાલ જૈને પૂરી મહેનત લીધી છે. તેને તપાસી જઈ તેમાં યોગ્ય ફેરફારનું સૂચન પં. દલસુખ માલવણિયાએ કર્યું છે, તે બદલ હું એ બંનેનો આભારી છું.

‘વેદાતવાદી’ મહાનમિશ્ર*

શ્રી દુર્ગાશંકર દે. શાસ્ત્રી

શ્રી કરાચાર્યના જીવનની દત્તકથાઓમા મહાનમિશ્ર સાથેના વાદવિવાદની કથા ઘણી પ્રસિદ્ધ છે મહાનમિશ્રનું ધર બતાવતા કહેલા

સ્વત પ્રમાણ પરત પ્રમાણ
કીરાજના યત્ર ગિરો ગુણન્તિ ।
દ્વારસ્યનીવાન્તરસન્નિવદ્વા
જાનીદિ સન્મદનમિશ્રમોક ॥

ઇત્યાદિ શ્લોકોથી સૂચિત ત્યાની સ્ત્રીઓનું પાડિત્ય, મહાનમિશ્રની પત્ની ઉભયભારતીની શકર અને મહાનના વિવાદમા કોણુ જીત્યુ, એનો નિર્ણય આપના જેટલી યોગ્યતા વગેરે એના મોઢક અશો એ કથામા છે કે શિક્ષિત માણુઓ પણુ એ મોહના પ્રવાહમા તણુધ જાય તે નવાઈ નહિ પણુ અહીં તો વેદાન્તી અન્યદાગ તરીકે મહાનમિશ્ર વિશે કેટલી સાચી માહિતી હાલમા આપણી પામે છે એની જ ટૂંકી નોંધ આપવાનો ઇગદો છે

શકરવિજય^૧ આદિ શકગચાર્યના ચરિત્ર સંબધી દત્તકથાઓના સંગ્રહરૂપ ગ્રન્થોમા એવી કથા મળે છે કે શકગચાર્ય ધાર્મિક દિગ્વિજય કરના નીજળ્યા ત્યારે કુમારિકના શિષ્ય મહાનમિશ્ર જેઓ યુસ્ત ડર્મવાદી મીમાસક હતા એમને વાદવિવાદમા હરાવ્યા પછી સન્યાસાશ્રમની દીક્ષા આપી પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા અને પૂર્વાશ્રમના મહાનમિશ્ર સન્યાસી તથા રાકરના શિષ્ય થયા પછી સુરેશ્વર નામથી પ્રખ્યાત થયા ‘નૈષ્ઠર્થસિદ્ધિ’ અને ‘બુદ્ધદાર્ણ્યવર્તિક’ જેના ગ્રન્થોના કર્તા તરીકે આ સુરેશ્વર પ્રસિદ્ધ છે

ઉપરની દત્તકથામા પહેલી યજ્ઞ મહીસૂત્રના ગ્રો હિરિયાન્ને નાખી તેઓએ ધર્મ સ ૧૬૨૩મા કણુ કે મહાનમિશ્રનો ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ ગ્રન્થ જે ત્યા સુધી છપાયો નહોતો પણુ જેની હાથપ્રત પોતે જોઈ હતી તેમાના કેટલાક સિદ્ધાંતો સુરેશ્વરના સિદ્ધાંતોથી એટલા ભિન્ન છે કે સુરેશ્વર અને મહાનમિશ્ર એક વ્યક્તિ હોઈ શકે નહિ, એટલું જ નહિ પણુ ઘણું દૂરી મહાનમિશ્ર શકગચાર્ય પહેલા થઈ ગયા, જ્યારે સુરેશ્વર શકગચાર્યના શિષ્ય હતા એમ એ પોતે જ ‘નૈષ્ઠર્થસિદ્ધિ’મા કહે છે

* ભારતીય વિદ્યાભવનના આશ્રય નીચે યુનિવર્સિટીમા આપેલું વ્યાખ્યાન

૧ શકગચાર્યના ચરિત્રના જહેવાતા લગભગ બારેક ગ્રન્થો મળે છે, જેમાથી એક ‘શકરવિજય’ આનન્દાશ્રમ પૂનામા અને એક ગોવિન્દાનન્દનો ‘શકગચાર્યચરિત’ કેરલ ષષ્ટિવર્ગિ ગ હાલસ, ત્રીચુર કોચીન સ્ટેટમા છપાયો છે

૨ જ રો એ સો ૧૬૨૩ એપ્રિલ અને ૧૬૨૮ જાન્યુઆરી

મંડનમિશ્રનો આ ‘અહસિદ્ધિ’ ગ્રંથ જૂના વખતમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ હતો. ભામતીકાર વાય-સ્પતિમિશ્રે એ ગ્રંથ ઉપર અહસતત્ત્વસમીક્ષા નામની ટીકા લખી હતી જેનો એ વિદ્વાન ભામ-તીમાં વારંવાર, ઉલ્લેખ કરે છે. પણ હજી સુધી એ ટીકા મળી આવી નથી. વળી અહસિદ્ધિ ગ્રંથનો અદ્વૈતસિદ્ધિકાર મધુસૂદન સરસ્વતીએ સિદ્ધીનામિષ્ટનૈષ્કર્મ્યબ્રહ્મગાનામિયં ક્રમાત્ । અદ્વૈતસિદ્ધિરધુના ચતુર્થી સમજાયત ॥ એ શબ્દોમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો જાણવામાં હોવા છતાં અહસિદ્ધિ ગ્રંથનો પત્તો નહોતો. અને એ ગ્રંથના વિષયની માહિતી ન હોવાને પરિણામે કીથ જેવો પ્રાચ્યવિદ્યાવિદ, જૈન લેખક વિદ્યાનંદ મંડનમિશ્રને વેદાંતવાદી કહે છે એ પુરાવાનાં બળથી મંડનમિશ્ર અને સુરેશ્વરને એક માનવાના સંભવને સ્વીકારે છે.^૩

મંડનમિશ્રના આ ‘અહસિદ્ધિ’ ગ્રંથની હાથપ્રતોની શોધ કરતાં મદ્રાસ ગવર્નમેન્ટ ઓરિ-થેન્ટલ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ્સ લાઇબ્રેરીના એ વખતના ક્યુરેટર મહામહોપાધ્યાય એસ. કુમ્પુસ્વામી શાસ્ત્રીને ૧૯૨૦માં પત્તો લાગ્યો. એમણે જ ૧૯૨૨માં એનું સંપાદન આરંભ્યું અને ૧૯૩૩માં મ. ગ. ઓ. મે. માળાના ચોથા મળુકા તરીકે છપાઈને એ ગ્રંથ બહાર પડ્યો.

આ અહસિદ્ધિ ગ્રંથ અદ્વૈતવેદાંતનો છે એટલે મંડનમિશ્ર અને સુરેશ્વરની એકતા ન સ્વી-કારીને પણ એ ગ્રંથના કર્તૃત્વથી વિદ્યાનંદે કહ્યું છે તેમ મંડનમિશ્રને વેદાંતવાદી કહી શકાય એમ છે. વળી મંડનમિશ્રના વિધિવિવેક, રક્ષેટસિદ્ધિ વગેરે ગ્રંથો પણ પ્રકટ થયા છે, અને એ ઉપરથી તેઓ ‘મીમાંસક હતા’ એ તો ઘણા વખતથી ચોક્કસ જાણવામાં છે. પણ અહીં તો વેદાંતના ઇતિહાસમાં મંડનમિશ્રનું સ્થાન ટૂંકામાં અવલોકવાની ઇચ્છા છે. અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મંડન-મિશ્રનું સૌથી મહત્ત્વનું અર્પણ, મારા મતે, વેદાંતનો ‘અહસિદ્ધિ’ ગ્રંથ જ છે.

ઉપનિષદોથી અદ્વૈત વેદાંતનો સંપ્રદાય આ દેશમાં ચાલુ થયો હતો. ઔપનિષદ કાળ પછીના કાળમાં અદ્વૈતવેદાંત વિષયક જે વિચારો થયા હશે તેમાંના કેટલાક મહાભારત (ગીતા અને શાન્તિપર્વ)માં મળે છે. પછી અહસસૂત્રમાં કાશકૃત્સ્ન, ઔડુલોમિ વગેરેના ભિન્નભિન્ન મતો સંગ્રહાયા છે એ જોતાં અદ્વૈતવાદનો સ્વીકાર કરવા છતાં કેટલીક વીગતોની બાબતમાં ભિન્નભિન્ન મતો ધરાવનારા વેદાંતીઓ અહસસૂત્રકારના સમય પહેલાં હતા એમ દેખાય છે. અહસસૂત્ર ઉપર શંકરાચાર્ય પહેલાં પણ એક તો ઉપવર્ષની જેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ શંકરાચાર્યે કર્યો છે^૪. અને બીજી પણ અનેક વ્યાખ્યાઓ હતી એમ શાંકરભાષ્ય તથા રામાનુજભાષ્ય ઉપરથી જાણાય છે. સૂત્રકાર પછીનું અને શંકરાચાર્ય પહેલાંનું ગૌડપાદીય કારિકા સિવાય કશું વેદાંતસાહિત્ય ન મળવાથી એ વચલા કાળના વેદાંતીઓમાંથી એક ગૌડપાદાચાર્યનું નામ જ જળવાઈ રહ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે ગૌડપાદનો અદ્વૈતવાદ શંકરાચાર્યના વાદને મોટે ભાગે અનુકૂળ છે. શાંકરપરંપરામાં ગૌડપાદને શંકરના પરમગુરુ ગણવામાં આવે છે, એ રીતે કદાચ પ્રમાણ ન ગણવામાં આવે, પણ ભાષ્યમાં શંકર ‘સંપ્રદાયવિદ કહે છે’ એમ કહીને ગૌડપાદીયકારિકાને ઉતારે છે.^૫ એ પુરાવો નિઃસંદિગ્ધ

૩. કર્મમીમાંસા, ૧૯૨૧ પૃ. ૧૧

૪. અ. સૂ. શાં. ભા., ૩-૩-૫૩

૫. અ. સૂ. શાં. ભા., ૧-૪-૧૪

છે આ રીતે શાકર અદ્વૈતને અનુકૂળ જે વેદાન્તાદીઓ અલ્પસૂત્ર પછીના ઢાળમાં થઈ ગયા તેમાં ગૌડપાદ મર્વશ્રેષ્ઠ અને દ્વાય શકરના નજીકના ઢાળમાં થઈ ગયા, જેમ કાશિકૃત્ત અલ્પસૂત્રદ્વાર પહેલા થઈ ગયા હતા. ૬

પણ જેમ શકરને અનુકૂળ કેટલાક વેદાન્તીઓ હતા, તેમ કેટલાક બિન્નમતના હોવાનો પણ સભવ છે અને ભર્તૃપચનામના કેટલાક મહત્વના મિદ્ધાન્તોની બાબતમાં ભિન્નમત ધરાવનારા એક વેદાન્તોના અસ્થે જૂના વખતના પ્રમિદ્ધ હોય એમ સુરેશ્વગચાર્યના બૃહદ્નામ્ન્યકનાતિક્કથી તથા તેની ટીકાઓના ઉદ્દેશોથી જણાય છે. ૭ આ બિન્નમતની પરપરા શકરાચાર્ય પછી દ્વાય અદ્વૈત કાળ સુધી ચાલુ રહી હોય એ સભવ છે શ્રીમદ્ભાગવતમાં એવી બિન્નમતની પરપરાનો અદ્વૈતવાદ છે એમ હું માનું છું અને મંડનમિશ્રના 'અલ્પમિદ્ધિ' ગ્રંથમાં પણ શકરાચાર્યથી થોડા મતભેદ દેખાય છે.

મંડનમિશ્રના મતભેદના મુદ્દાઓ

પ્રો હિગિયાન્ને જ છેદ ઇ સ ૧૬૦૩-૦૪માં મંડનમિશ્ર અને સુરેશ્વગચાર્યની બિન્નતાના પૂરાવા તરીકે નીચેના ચાર મુદ્દાઓ ખાસ નોધ્યા હતા

(૧) અવિદ્યાના આશ્રય અને વિષયનો પ્રશ્ન,

(૨) શબ્દાદ્વૈત,

(૩) સ્ફોટવાદ, અને

(૪) અલ્પસાક્ષારદ્વાર માટે ધ્યાનની જરૂર

આ ચારમાં 'અલ્પમિદ્ધિ'ના સપાદક દુષ્પુસ્ત્રામી શાસ્ત્રીએ બીજા નવા મુદ્દાઓ ઉમેર્યા છે અલ્પમત્ત, બધા મગ્ધા મહત્વના નથી, પણ વેદાતના ઇતિહાસમાં મંડનમિશ્રનું ધ્યાન સમજના થોડા મહત્વના મુદ્દાઓની નોંધ નીચે દ્રી છે

અજ્ઞાનના આશ્રય અને વિષયનો પ્રશ્ન

શાકર વેદાતમાં અજ્ઞાન કે અવિદ્યાનું ધ્યાન વણુ મોટું છે, એ પ્રસિદ્ધ છે શકરાચાર્યે અલ્પસૂત્રભાષ્યના ઉપોદ્વાતમાં જ અવિદ્યાનો પ્રમાણુગાત્રના મૂળને સ્પર્શીને પોતાના વાદમાં અતિશય પરિણામદારક વિચાર કર્યો છે છતાં શકરાચાર્યે સ્પષ્ટ ગળ્દોમાં અજ્ઞાનનો આશ્રય કાણુ અને વિષય કાણુ એનો સ્ફોટ જ્યો નથી પરિણામે આ મુદ્દાની બાબતમાં પાછળના વેદાન્તીઓમાં મતભેદ ઊભો થયો છે

આ મતભેદ શરૂ કોનાથી થયો એ પ્રશ્ન છે બામતીપ્રગ્ધાન અને વિવરણુપ્રસ્થાન વચ્ચે આ મહત્વનો મતભેદ સપ્રદાયમાં ગણાય છે અને વિવરણુકાર પ્રદાશાત્મયતીન્દ્ર (ઈ સ ૧૨૦૦) ૮

૬ અ સુ, શા શા, ૧-૪-૨૦

૭ જુઓ 'હિદ્ધ વત્તજ્ઞાનનો ઇતિહાસ', ૬, પૃ ૧૭૫

૮ જુઓ 'હિદ્ધ વત્તજ્ઞાનનો ઇતિહાસ', ૬, પૃ ૨૧૭

પહેલાં થયેલા ભામતીકાર વાચસ્પતિમિશ્રે^૯ “પ્રથમ^{૧૦} અવિદ્યા જીવને આશ્રયે રહેલી છે અને વિષય તરીકે પરમેશ્વરનો આશ્રય કરે છે” એમ સ્પષ્ટ કહે છે.^{૧૦} મૂળ શાંકરભાષ્યમાં “પરમેશ્વરાશ્રયા” એવું વચન છે, તેની સ્પષ્ટતા કરતાં ઉપર પ્રમાણે ખુલાસો વાચસ્પતિએ કર્યો છે. વાચસ્પતિ પહેલાં આવું કથન ફક્ત મંડનમિશ્રનું જ મળે છે. “જીવોની અવિદ્યા છે,” એમ એ કહે છે.^{૧૧} પણ મંડનમિશ્રને શાંકરપ્રસ્થાનની બહાર ગણીને ઉપલા મતને વેદાંતસંપ્રદાયે ભામતીકારનો મત ગણ્યો છે અને એની વિરુદ્ધનો મત સુરેશ્વરે કહ્યો છે એમ કુપ્પુસ્વામી શાસ્ત્રી કહે છે.^{૧૨} પણ એમણે ઉદ્દેષ્યેલ સુરેશ્વરના કથનમાં આશ્રય અને વિષય બ્રહ્મ છે એવો સ્પષ્ટ અર્થ દેખાતો નથી અને વેદાંતના પાછલા ગ્રંથોમાં એવા સ્પષ્ટ મત માટે સર્વજ્ઞાત્મમુનિના સંક્ષેપ શારીરકનો જ

આશ્રયત્વવિષયત્વભાગિની

નિર્વિભાગચિત્તિરેવ કેવલા ।

૧-૩૧૯

એ શ્લોક ઉતારેલો વાંચ્યો છે.

હવે ભામતીકારે અવિદ્યાનો આશ્રય જીવ છે એ પોતાનો મત મંડનમિશ્ર પાસેથી લીધો છે, એમ શ્રી સૂર્યનારાયણ શાસ્ત્રી, કુપ્પુસ્વામી વગેરે દ્રાવિડ વિદ્વાનો કહે છે. અને વાચસ્પતિ પહેલાં મંડનમિશ્ર થયા હોવાથી એની ના પડાય એમ નથી. પરંતુ શંકરાચાર્યનાં વચનોના પૂર્વાપર આલોચનમાંથી એ મત નીકળી શકે છે, કોઈ શાંકરસિદ્ધાંત સાથે એને વિરોધ નથી અને બ્ર. સૂ. ૪-૧-૩ ના ભાષ્યમાં શંકર પોતે “અજ્ઞાન કોને છે?” એવા પ્રશ્નના જવાબમાં “જે તું પૂછે છે તેને” એમ કહે છે એમાંથી સ્પષ્ટ અજ્ઞાન અજ્ઞાની જીવને આશ્રિત છે એવો અર્થ નીકળે છે. ટૂંકામાં મારા મતે તો અમલાનન્દ કહે છે તેમ ભાષ્ય અને શ્રુતિનું હૃદય જાણીને વાચસ્પતિએ “જીવમાં રહેલી અવિદ્યાનો વિષય બ્રહ્મ છે” એમ કહેલું છે.^{૧૩} મંડનમિશ્રે આ વિચાર વાચસ્પતિ પેઠે જ પણ તેની પહેલાં શ્રુતિ અને ભાષ્ય ઉપરથી લીધો હોવાનો સંભવ છે. વાચસ્પતિ જેવી શ્રદ્ધાથી ભલે નહિ પણ મંડનમિશ્રે શાંકરભાષ્ય જોયું તો છે જ. વળી વાચસ્પતિએ વિચાર કર્યા વગર કેવળ મંડનમિશ્રને અનુસરીને આ મત સ્વીકાર્યો છે એવું માનનાર પંડિતોને એટલું જ પૂછવાનું કે એમ હોય તો બીજી અનેક માન્યતાઓની બાબતમાં આગળ જોઈશું તેમ વાચસ્પતિએ મંડનમિશ્રનું ખંડન કર્યું છે તેનું શું?

૯. વાચસ્પતિમિશ્રે ઈ. સ. ૮૪૧માં એક ગ્રંથ લખ્યો છે.

૧૦. બ્ર. સૂ. ૧-૪-૩ ની ભામતી

૧૧. બ્રહ્મસિદ્ધિ, પૃ. ૧૦

૧૨. બ્રહ્મસિદ્ધિ ઉપોદ્ધાત, પૃ. ૩૫ તથા દીપ ૩૩

૧૩. જીવસ્થા યા અવિદ્યાયા વિષયં બ્રહ્મ શુક્તિવત્ ।

ऊचे वाचस्पतिर्भाष्यश्रुत्योर्हृदयवेदिता ॥

બ્ર. સૂ. ૧-૪-૧૦ની કદપતરુટીકા.

પણ અહીં વિચારણીય મુદ્દો તો જુદો જ છે, અને તે એ કે જો મહનમિત્ર અને સુરેશ્વરાચાર્ય તત્કથા રહે છે તેમ એક હોય તો સુરેશ્વરના ગ્રંથોમાં એ વિચાર મળવો જોઈએ હવે બ્રહ્મસિદ્ધિમાં શકર પહેલાના અદ્વૈતવાદીનો મત અને સુરેશ્વરમાં શાકર અદ્વૈતનો મત હોનાથી એ જોના ગ્રંથોમાં મિહાતભેદ દેખાય એ પ્રામાણિક છે એટલે એ કારણથી મહન અને સુરેશ્વરને બિન્ન વ્યક્તિ માનનાની જરૂર નથી, એવી પ્રો મુબ્હાસ્ય ગાત્રીએ ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ના આ-મુખમાં દલીલ કરી છે મને તો એ દલીલ પોષ્ટક લાગે છે, કારણ કે મહનમિત્ર શકર પહેલાના સૈં પ્રદાયના અદ્વૈતવાદી હોવા છતાં એમણે શાંકરભાષ્ય જોયેલ છે એ નક્કી છે, અને વાચસ્પતિ, અમ્બલાનન્દ વગેરે શાકર વેદાંતીઓને જે સિદ્ધાન્તનો વાધો નથી તેનો સુરેશ્વરને શાકરવેદાંતી તરીકે વાધો હોવાનું કાળુ નથી એટલે માનવમ્બલાની સાધારણ દૃષ્ટિથી જોતા તો પોતે શૃંગ્થા-શ્રમી હતા તે વખતે બધું જોયા પછી બાધેલા વિચારને જાણે જાણતા જ ન હોય એમ સંન્યાસી થયા પછી એ જ નિપયનો ગ્રંથ લખે, એટલે કે ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ના કર્તા જ ‘નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ’ના કર્તા હોઈ શકે, એ વાત મારી જુદીને તો સમજાતી નથી

મહનમિત્ર અને સુરેશ્વરની ભિન્નતા સામિત કરવા માટે આ એક જ દાખલો પ્રસ્તો છે અને મિહાતભેદના બીજા દાખલાઓ જે કુપ્પુવામી ગાત્રીના ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ના ઉપોદ્ધાતમાંથી નીચે ઉતાર્યા છે તે ઉપરનાને પુષ્ટિ આપીને નિર્ણાયક થાય છે

સ્ફોટવાદ

મહનમિત્ર વૈયાકર્ણુ ભર્તૃહરિના સ્ફોટવાદને તથા શબ્દાદ્વૈતને માને છે અને તેણે સ્ફોટવાદને મિદ્ધ ક્રવા માટે ‘સ્ફોટમિદ્ધિ’ નામનો જુદો ગ્રંથ લખ્યો છે હવે મીમાંસકાગ્રણી કુમારિલ સ્ફોટવાદની નિરુદ્ધ છે અને શબ્દગચાર્ય પણ સ્ફોટવાદને નથી સ્વીકારતા, ૧૪ સુરેશ્વર સ્વાભાવિક ગીતે જ સ્ફોટવાદની ઉપેક્ષા કરે છે અને શબ્દાદ્વૈતને નથી સ્વીકારતા ૧૫

જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચયવિચાર—મુક્તિ માટે જ્ઞાન એટલું બસ નથી, પણ જ્ઞાન અને કર્મ-નો સમુચ્ચય આવશ્યક છે એવો વાદ શકરાચાર્ય પહેલાથી પ્રસિદ્ધ હતો, એમ શકરાચાર્યના ગ્રંથો જોના અષ્ટ દેખાય છે ખામ કરીતે પ્રર્મમીમાસાના પડિનો વૈદિક કર્મોની, મુક્તિમાં કોઈક જાતની ઉપયોગિતા મિદ્ધ કરવા મથે એ સ્વાભાવિક છે વેદોની તથા વૈદિક કર્મોની સામાન્ય લોકોના તથા પડિતોના માનસ ઉપર જે પ્રમળ પડડ હતી તેનો વિચાર કરવાથી જ શકરાચાર્યને મોક્ષ માટે બ્રહ્મભૈદ્ય જ્ઞાન જ પૂરતું છે અને વૈદિક કર્મની એમાં બિલકુલ જરૂર નથી એનું મિદ્ધ કરના માટે જે ભાગે પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે તે સમજી શકાય છે

- હિસાતમક વૈદિક કર્મોનો પ્રથમ વિરોધ ઉપનિષદવાદીન જ્ઞાની ઋષિઓએ કર્યો, પણ એ ઉગ્ર ન હતો એથી આત્મજ્ઞાન તરફ આકર્ષણ થયું પણ વૈદિક કર્મો ગયા નહિ પછી ભગવાન જુદે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો પરિણામે વૈદિક કર્મો બૌદ્ધ સમાજમાંથી નીકળી ગયા, પણ બૌદ્ધ ધર્મ

છૂટા પડી ગયો અને છેવટ તો આ દેશમાંથી લગભગ નીકળી ગયો અને બ્રાહ્મણધર્મમાં વૈદિક કર્મોનું સ્થાન લગભગ પૂર્વવત્ રહ્યું; જોકે અહિંસા આદિ ગુણોને સામાન્ય ધર્મમાં સ્થાન મળ્યું અને એ રીતે બ્રાહ્મણધર્મને નવો સંસ્કાર મળ્યો. અતિ દૂંડામાં ઉપર દર્શાવેલી ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિમાં ઈ. સ. ના પહેલા બીજા શતકથી તે સાતમાઝાઠમા શતક સુધીમાં આ દેશમાં અપૂર્વ અને સર્વદેશી વિદ્યોપાસના અને જૌહ, જૈન તથા બ્રાહ્મણ મતના વિદ્વાનો વચ્ચે કર્મ, જ્ઞાન, ઈશ્વર, પ્રમાણશાસ્ત્ર, મિથ્યાજ્ઞાન વગેરે વિષયો સંબંધે વિદ્યાવૃદ્ધિ કર વિવાદ ચાલીને જે બહોળી ગ્રન્થરચના થઈ છે તેનું સમગ્ર દર્શન ધણું આહ્લાદક છે. આ ઈ. સ. પહેલાબીજા શતકથી ૭ મા ૮ મા શતક સુધીમાં શંકર, કુમારિલ જેવા સમર્થ મીમાંસકો પણ થઈ થયા છે અને તેઓએ કર્મકાંડાત્મક પૂર્વમીમાંસાને નવી જ પ્રતિષ્ઠા આપી. ઉપર કહેલા સમય દરમિયાન જ આ દેશમાં અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓની પણ પરંપરા જીવતી હતી એ પહેલાં કહ્યું જ છે. પણ વેદાંતીઓમાં જેમ ગૌડપાદાચાર્ય જેવા કેટલાક દ્વૈતના તથા વૈદિક કર્મના ઉગ્ર વિરોધી હતા, ત્યારે બીજા કોઈક ભતૂપ્રપંચ જેવા અમુક અંશમાં ભેદને અવકાશ આપતા હતા, ત્યારે કોઈક કર્મજ્ઞાનના સમુચ્ચયને સ્વીકારતા હતા. અને મંડનમિશ્ર ધણું કરી પોતાના સંપ્રદાયને અનુસરી અમુક પ્રકારનો સમુચ્ચયવાદ સ્વીકારે છે. મંડનમિશ્ર કહે છે કે^{૧૬} “અત્માત્મભાવનું વેદાંત વચનો વડે જ્ઞાન થયા પછી કેટલાકનું મિથ્યાજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે કેટલાકનું મિથ્યાજ્ઞાન કાંઈક અંશે ચાલુ રહે છે અને એ દૂર કરવા માટે જેમ નિદિધ્યાસન આવશ્યક છે તેમ યજ્ઞદાનાદિ કર્મોની પણ જરૂર છે.”

શંકરાચાર્ય કર્મોની આવી આવશ્યકતા માનતા નથી, એ કહેવાની જરૂર નથી. અને પોતાને શંકરના શિષ્ય કહેવરાવનાર સુરેશ્વરાચાર્ય પણ કર્મજ્ઞાનસમુચ્ચયનો ઉગ્ર વિરોધ કરે છે. તેઓ શંકરને અનુસરીને ચિત્તને શુદ્ધ તથા આત્માભિમુખ કરવા માટે જ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોને આવશ્યક ગણે છે પણ તે પછી જ્ઞાનકર્મનો સમુચ્ચય ઘટતો નથી એમ સ્પષ્ટ કહે છે.

મંડનમિશ્ર કર્મ પેઠે જ ધ્યાન કે ભાવનાને આવશ્યક ગણે છે. ^{૧૮} જ્યારે સુરેશ્વરાચાર્ય સ્પષ્ટ કહે છે કે ઉપાસના કે ભાવનાની ખિલકુલ જરૂર નથી.^{૧૯}

જીવન્મુક્તિવિચાર:-આ દેશમાં ધર્મ અને જ્ઞાન બેયનું લક્ષ્ય ત્રણ હજાર વર્ષના લાંબા ઇતિહાસમાં મોક્ષ જ રહ્યું છે. અલગત મોક્ષના સ્વરૂપ વિશે મતભેદ ઘણો છે. વળી સામાન્ય રીતે ધાર્મિક સંપ્રદાયો મરણ પછી સ્વર્ગ અથવા મોક્ષ મળવાની વાત કરે છે, જ્યારે વેદાંત વિદેહ-મુક્તિ અને જીવન્મુક્તિ બેયને સ્વીકારે છે. ખરી રીતે શંકરાચાર્યના કહેવા પ્રમાણે અત્માત્મૈક્ય-સાક્ષાત્કાર થયો કે મુક્તિ જ છે; પછી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ આ લોકમાં ગમે તે સ્થિતિમાં

૧૬. જુઓ ધ્ર. સિ., પૃ. ૩૫ થી ૩૭

૧૭. જુઓ નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ, પૃ. ૩૨ થી ૪૦

૧૮. ધ્ર. સિ., પૃ. ૩૩, ૩૫

૧૯. નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ, પૃ. ૪૦

હોય એ જ્ઞાનીને મુક્તિ માટે મળેલ મુધી વાટ જોવાની કે મુક્તિને ક્યાય શોધવાની જરૂર નથી આવે. જ્ઞાની જ્ઞાન થયા પછી જીવે ત્યાં મુની જીવનમુક્ત કહેવાય છે

હવે મહનમિત્રે પણ જીવનમુક્તિની ચર્ચા કરી છે, પણ એણે શાસ્ત્ર ભાષ્યના જીવનમુક્તિનિરૂપણ વી કાર્ધક મતભેદ પણ દર્શાવ્યો છે.^{૨૦} આ વિષયમાં તત્ત્વ તાત્પર્ય ચિર યાવત વિમોક્ષેડય સંપત્ત્યત્ત્વે^{૨૧} એ શ્રુતિ અને અનારબ્ધકાર્યે એવમ્ તદવધે, મોગેન ક્વિતરે ક્ષપયિત્વા સપત્તે એ એ મૂત્રાનો^{૨૨} આધાર લઈ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, જેનો માર એવો છે કે

મિચન હૃદયગ્રન્થિચ્છિન્નંતે સર્વસંશયા ।

ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્નષ્ટે પરાવરે^{૨૩} ॥

એ અને એ મતલબની ખીજ યુતિઓ કરે છે તેમ પગપર પરમાત્માનું દર્શન થતા સર્વ દર્મો લીધે થઈ જાય છે એવો સર્વ વેદાન્તીઓનો મન છે પણ આપણા દર્મવાદ અનુસાર પ્રત્યેક નગીર અમુક દર્મોથી બધાય છે, અને દર્મોનુસાર ચાલે છે એટલે સર્વ દર્મો જો લીધે થઈ જાય તો દર્મને આધારે બિભેલુ ગરીબ તરત પડી જાય તેથી એ પણ એ ગિયતિ અનિવાર્ય હોય તો જ્ઞાની પગપર ચાલવાનો જ મલબ નથી રહેતો આ મુશ્કેલી પ્રાચીન વેદાન્તીઓના ધ્યાનમાં આવી જ હતી અને બ્રહ્મસૂત્રકાર કહે છે તેમ જો ગરીબના જ્ઞાન થયું હોય તે ગરીબને દરબાનનાર પ્રારબ્ધ દર્મની અસર જ્ઞાનીને માટે પણ રહે છે બાકીના સચિત જેવું કાર્ય આગભાયું નથી તે અને ક્રિયામાળ દર્મ જ્ઞાનીને લાગુ નથી પડતા નકામચાર્ય સૂત્રકારનું આ વક્ષણ સ્વીકારે છે મહનમિત્રને જીવનમુક્તિ તો કબૂલ છે,^{૨૪} પણ એ પ્રારબ્ધદર્મનું જોર લઈક ઓછું કરવા માગે છે એ કહે છે કે^{૨૫} “જ્ઞાનથી અવિદ્યા અને દર્મ પ્રારબ્ધ અને અનાગબ્ધ બેય લીધે થયા છતાં થોડો કાળ પ્રારબ્ધ કાર્ય દર્મના મન્દાર ટકી રહે ખગ, પણ તે જે ગરીબના પડવા માથે નિવૃત્ત થાય છે, અને મરણ પછી તો બિલકુલ એ સરકાર રહેતો નથી”

આ પ્રસંગમાં શાસ્ત્રભાષ્યની કટલીક ગોણું દલીલોનું મહનમિત્રે ખડન કર્યું છે પણ મુખ્ય તાત્પર્યમાં તેઓ મન્દારથી બહુ જુદા પડતા હોય, એમ મને લાગતું નથી મન્દારથી શરીર ટકવાની મહનમિત્રની યુક્તિ શાસ્ત્ર ભાષ્યમાં છે જ^{૨૬}

પણ મહનમિત્રે પૂર્વપક્ષની એક દલીલ તરીકે કહ્યું છે કે, “જો તત્ત્વજ્ઞાન પછી તરત જ દેહ પડી જાય એમ માનવામાં આવે તો સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો ગીતામાં આપ્યા છે તે વડે નહિ”

૨૦ જુઓ બ સિ, ૫ ૧૩૦ થી ૧૫૪

૨૧ છા, ૬-૧૬-૨

૨૨ બ સૂ, ૪-૧૧-૫, અને ૪-૧-૧૬

૨૩ મુ.ક. ૬, ૨-૨-૮

૨૪ જુઓ બ સિ, ૫ ૧૩૧-૧૩૨

૨૫ “ ” ૫ ૧૩૨, ૧૩૩ તથા હપોદ્ધાત ૫ ૩૮

૨૬ “ ” ૪-૧-૧૫ ઉપરના ભાષ્યના નબ્દો તથા ૪-૧-૧૬ ની કહપતક દીકા

અને એના જવાબમાં પૂર્વપક્ષની દલીલ આપી છે કે “સ્થિત પ્રજ્ઞને જેની અવિદ્યા તદ્દન ગળી ગઈ છે એવો સિદ્ધ ન ગણવો પણ અમુક અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલો સાધક ગણવો”.^{૨૭} હવે મને તો એ જ પ્રકરણનાં પછીનાં વચનોથી લાગે છે કે મંડનમિશ્ર પોતે પણ સ્થિતપ્રજ્ઞને સાધક નહિ પણ સિદ્ધ જ માને છે. પણ પૂર્વપક્ષમાં કહેલા ઉપદ્રા વચને પાછળના વેદાન્તીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અને ભામતીમાં વાયસ્પતિમિશ્ર “સ્થિતપ્રજ્ઞ સાધક નહિ પણ સિદ્ધ” એ શબ્દો વડે મંડનમિશ્રના ઉપદ્રા વચને ઉત્પન્ન કરેલી શંકાને દૂર કરે છે.^{૨૮} અધું જોતાં ઇ. સિ. ના ઉપોદ્ધાતમાં આ મતભેદ ઉપર મ. મ. કૃષ્ણસ્વામી શાસ્ત્રીએ જે ભાર મૂક્યો છે તે મને તો વધારે પડતો લાગે છે.

આ જ પ્રકરણમાં ઇ. સૂ. ના ચાવદવિકારમવસ્થિતિરાધિકારિકાણામ્ (૩. ૩. ૩૨.) એ સૂત્રના ભાષ્યમાં “અન્તરતમ આદિ ઋષિઓએ સમ્યગ્દર્શન થયું” હોવા છતાં પરમેશ્વરના નિયોગને અધીન થઈને પરમેશ્વરે જ સોંપેલા અધિકારનો નિર્વાહ કરવા માટે મરણ પછી એક અથવા વધારે નવા દેહો પણ ધારણ કરેલા છે” એમ શંકરે કહેલું છે. શાંકરભાષ્યના શબ્દો જોતાં ઇતિહાસ-પુરાણમાં વ્યાસ, વસિષ્ઠ વગેરે જ્ઞાની ઋષિઓના પુનર્જન્મ વિશે જે કથાઓ મળે છે તેનો વેદાંતના મુક્તિવાદને અનુકૂળ ખુલાસો કરવાનો સૂત્રકારે ઉપર કહેલા સૂત્રમાં પ્રયત્ન કર્યો છે, એવો શંકરાચાર્યનો અભિપ્રાય જણાય છે. સાધારણ રીતે શંકરાચાર્યનું વલણ એમના કેવલાદ્વિતવાદને આધક ન હોય એવી બાબતમાં પ્રાચીન શ્રતપરંપરાને અનુકૂળ રહેવાનું છે.

હવે મંડનમિશ્રે આ આધિકારિકોનો મુદ્દો ચર્ચ્યો જ નથી, પણ જીવન્મુક્તના પ્રકરણમાં વિદ્વાનનું શરીર પડ્યા પછી તેનું કૈવલ્ય ચોક્કસ છે એમ તેઓ કહે છે.^{૨૯} અને એ ઉપર ભાર દઈને કૃષ્ણસ્વામી શાસ્ત્રી શંકરથી મંડન આ બાબતમાં જુદા પડે છે એવો અર્થ કાઢે છે. મારા મતે તેમનો આ અભિપ્રાય ખરાબર નથી. ખરી રીતે મંડનમિશ્રે પ્રસ્તુત વિષયને સ્પર્શ જ નથી કર્યો. એમ તો સુરેશ્વરે પણ એ પ્રશ્ન નથી ચર્ચ્યો. અહીં શંકરાચાર્ય ઇ. સૂ. ભાષ્યમાં સૂત્રોથી બંધાયેલા છે. સૂત્રમાં જેની ચર્ચા હોય તે સર્વ વિષયો વિશે શંકરને કાંઈક અભિપ્રાય આપવો જ પડે, જ્યારે મંડન અને સુરેશ્વર અમુક મર્યાદિત વિષયની જ ચર્ચા કરે છે. ખરી રીતે “દેહ પડ્યા પછી વિદ્વાનને કૈવલ્ય મળે જ” એ નિશ્ચયમાં મંડનથી શંકર જરાય ઓછા આગ્રહી નથી.^{૩૦} પણ ઉપર કહેલ આધિકારિકોને એ નિયમ લાગુ નથી પડતો. તેઓને—વ્યાસવસિષ્ઠાદિ ને કૃષ્ણાદિ અવતારોની કોટિના ગણવા એવો શંકરનો અભિપ્રાય છે.

વેદાંતવાદવિષયક શંકર અને સુરેશ્વરથી મંડનના મતભેદના વધારે મુદ્દાઓને વિસ્તારથી ચર્ચવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણસ્વામી શાસ્ત્રીએ મતભેદના જે બીજાં મુદ્દાઓ નોંધ્યા છે, તેમાંના ઘણા તો અમુક ઉપનિષદવચનોનો અર્થ શંકરથી મંડને જુદો કર્યો હોવાના છે. આમાં મને કાંઈ

૨૭. ઇ. સિ., પૃ. ૧૩૦, પં. ૧૭ થી ૧૯

૨૮. ઇ. સૂ., ૪-૧-૧૫ ઉપર ભામતી તથા તે ઉપરની કલ્પતરુ જુઓ.

૨૯. ઇ. સિ., પૃ. ૧૩૨, પં. ૯ થી ૧૪

૩૦. [જુઓ ૪-૧-૧૪ ના ભાષ્યનો છેલ્લો ભાગ. મંડને એ કટકના શબ્દો ઉતાર્યા છે.

મહત્વ લાગતું નથી ઉપનિષદવ્યવસ્થાના અર્થની ખાખતમાં એની છૂટ સપ્રદાયમાન્ય છે ૩૧

અવિચલ્યા મૃત્યુ તીર્થો એ ઈશાવાચ્ય ઉ ની શ્રુતિનો એ ઉપનિષદના શાસ્ત્રભાષ્યમાં આપેના અર્થથી મહનમિત્રે જુદો અર્થ આપ્યો છે, ૩૨ એ સાચું છે પણ એ અર્થભેદ ઉપર ભાગ મૂકવામાં કાર્ધ તત્ત્વ નથી ખરી રીતે જે અર્થ મહને આપ્યો છે તે શબ્દના વાદને અનુકૂળ છે, એટલું જ નહિ પણ ધ્રુ. ૧-૧-૪ના ભાષ્યના અન્નમાં આપેલી ગાથાઓનું તાત્પર્ય સમગ્રવત્તા ભામતીકારે એ જુદા અર્થમાં એ મત્ર ઉતાર્યો છે

મહન અન્ને સુરેશ્વર-શકરાચાર્યથી ક્યાક ક્યાક જુદા પડનાં મહનમિત્રનું વક્ષણ અને ઉપગ વિગતારથી જોયું તેમ મ્હેન્ટનાદ તથા જ્ઞાનદર્શનસમુચ્ચય જેના મહત્ત્વના સિદ્ધાન્તોની ખાખતમાં મહનનો રાહર અને સુરેશ્વરથી ભિન્ન મત મહનમિત્ર તથા સુરેશ્વરને ભિન્ન વ્યક્તિ સિદ્ધ કરવા માટે પૂરતો સમર્થ છે જ્ઞાનુત્પાદક પરાના બળથી આ સિદ્ધાન્તભેદની અનુગણના કરનાં સુધ્ધલક્ષ્ય શાસ્ત્રી આશુખમાં રહે છે અને તો એમની દલીલ ગળે ઊતરતી નથી વળી તેઓ મહનમિત્રના અમુક વચનોનું સુરેશ્વરના બૃહદારણ્યકનાર્તિકના અમુક વચનો માથે મળતાપણ વીગતથી દર્શાવીને એ સામ્યને એ બેની એકતાનું પ્રમાણ ગણે છે પણ મને એ દલીલ સમર્પક નથી લાગતી એક લેખકે બીજામાંથી વિચારે અને નખ્ખોના ઉતાર્યાં કર્યા હોવાનો સભવ છે વેદાંતીઓ અથવા આપણા પ્રાચીન દર્શનિ લેખકો વિરુદ્ધ પક્ષના પણ અનુકૂળ વિચારો અને રાખ્ખો ઉતારનામાં વાધો ગણતા નથી અને નામ લીધા વગર ઉતારા કરે છે અહીં મહનમિત્રના ધ્રુ સિ અન્યમાંથી બૃહદારણ્યકનાર્તિકમાં ઉતારા થયા હોવાનો સભવ છે

પણ મહનમિત્ર અને સુરેશ્વરની એકતાની વિરુદ્ધ સિદ્ધાન્તભેદ ઉપરાંત નીચેની બે દલીલો પણ કુપ્પુરનામી શાસ્ત્રીએ કરી છે [૧] સુરેશ્વર પટિતમન્યા વેદાર્થનિશ્ચિતા મહામીમાંસકા ધીરા “અસપ્રદાય બલના ટેદાથી બોલનારા” એવા આક્ષેપો બૂ વા મા જે પ્રતિપક્ષીઓ માટે કરે છે તેમાં મહનમિત્ર ઉદિષ્ટ હોવાનું એનાદ અથબે દીઝાદર આનન્દગિરિ રહે છે ૩૪ [૨] કુપ્પુરનામી શાસ્ત્રી રહે છે કે ૩૫ વેદાંતના મળી આવેલા કાર્ધ પણ પ્રમાણભૂત અન્યમાં મહનમિત્ર અને સુરેશ્વરની એકતા કહી નથી, એટલું જ નહિ પણ અદ્વૈતનાદના તથા દ્વૈતવાદના અનેક અન્યોમાં બેય લેખકોને ભિન્ન કહેલ છે

વળી સર્વજ્ઞાતમહુનિ રપ્પટ શબ્દોમાં મહનવચનને ‘અન્યથાપ્રસ્થાન’ કહે છે એટલે કે શકર પ્રસ્થાનથી મહનપ્રસ્થાન ભિન્ન છે અને સુરેશ્વર તો શકરના અનુયાયી છે એ નિર્વિવાદ છે

૩૧ મહનમિત્રે પોતે જ પ્રસ્તુત જ શ્રુતિના બે અર્થ આપ્યા છે શકર પણ ઘણીવાર એક કરતા વધારે અર્થ આપે છે

૩૨ ધ્રુ સિ, પૃ ૧૩, પ ૭ થી ૧૧

૩૩ જુઓ ધ્રુ. ૧-૧-૪ ના ભાષ્યનો અન્તભાગ તથા તે ઉપર ભામતી, નિ સા આ, પૃ ૧૫૫

૩૪ જુઓ ધ્રુ નિ નો ઉપોદ્ધાત, પૃ ૩૦ તથા તે ઉપરની ૪૧ થી ૪૫ દીપો

૩૫ એનન, ઉ પૃ ૫૦, ૫૧ તથ તે ઉપરની દીપો

મારા મતે ઉપરની જે દલીલો ગમે તેવી બદ્ધમૂલ શ્રુતપરંપરાને ઉખેડી નાખવા માટે સમર્થ છે. પણ એથી આગળ ચાલીને કુપ્પુસ્વામી શાસ્ત્રી નીચેનો પુરાવો ઉમેરે છે. આનન્દાનુભવ નામના ચિત્સુખ પહેલાં થયેલા વેદાન્તી ગ્રન્થકાર ન્યાયરત્નદીપિકામાં વિશ્વરૂપ અને મંડનને એક વાક્યમાં જુદા ગણે છે. અને પછીના વાક્યમાં ગૃહસ્થ વિશ્વરૂપ એ જ સંન્યાસી સુરેશ્વર એમ કહે છે. મતલબ કે મંડન અને સુરેશ્વરને ભિન્ન ગણે છે^{૩૬} એ સ્પષ્ટ છે.

દંતકથાના આગ્રહી સુબ્રહ્મણ્ય શાસ્ત્રી તો મંડનમિશ્ર, ઉમ્મેક, વિશ્વરૂપ અને સુરેશ્વર ચારેયને એક ગણે છે.^{૩૭} પણ મારો નિશ્ચય તો કુપ્પુસ્વામી શાસ્ત્રીને અનુસરતો મંડનમિશ્ર અને સુરેશ્વરને જુદા ગણવાનો છે. અલગત સુરેશ્વર અને વિશ્વરૂપ એક હોય એ સંભવ છે.

મંડનમિશ્રનો સમય

દંતકથા પ્રમાણે તો મંડનમિશ્ર શંકરાચાર્યના સમકાલીન અને પાછળથી સુરેશ્વરરૂપે શિષ્ય એટલે એનો સમય થોડાં વર્ષો પહેલાં તો શંકરાચાર્યના સમયથી નિશ્ચિત હતો. પણ ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’માં શંકરથી ભિન્ન વિચારો છે, માટે ‘શંકરવિજય’ની દંતકથામાંથી વિશ્વાસ ચલિત થતાં મંડનમિશ્રના સમય માટે પણ શંકા ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ છપાયા પહેલાં જેઓએ એ ગ્રન્થનું સંપૂર્ણ અવલોકન કર્યું નહોતું તેઓની માન્યતા એવી થઈ હતી કે શંકરાચાર્યથી ભિન્ન વેદાન્ત-મત દર્શાવનાર મંડનમિશ્ર શંકર પહેલાં અને એના બીજા ગ્રન્થોમાં કુમારિલમાંથી ઉતારા કરનાર કુમારિલ પછી થયા હોવા જોઈએ. આ વિચારશ્રેણીને અનુસરી શ્રી. પી. વી. કાણેએ કુમારિલ-ને ઈ. સ. ૬૧૦ થી ૭૦૦ વચ્ચે, મંડનમિશ્રની સાહિત્યપ્રવૃત્તિને ૬૯૦ થી ૭૧૦ વચ્ચે, ઉમ્મેકની ૭૦૦ થી ૭૩૦ વચ્ચે અને શંકરના શિષ્ય સુરેશ્વરની ઈ. સ. ૮૦૦થી ૮૪૦ વચ્ચે મૂકેલ છે.^{૩૭} જ્યારે શ્રી. રામસ્વામી શાસ્ત્રીએ ‘તત્ત્વખિન્દુ’ના ઉપોદ્ધાતમાં મંડનમિશ્રને ઈ. સ. ૬૮૦ થી ૭૫૦માં મૂકેલ છે. ૩૮ક્રીષ્ મંડનમિશ્ર અને સુરેશ્વરની ભિન્નતાના ઉપર નોંધેલા પુરાવા પ્રકટ થયા પહેલાં કહે છે કે કુમારિલ ઈ. સ. ૭૦૦ પહેલાં નહિ અને મંડનમિશ્ર તે પછી.^{૩૯}

અહીં સ્પષ્ટતા ખાતર કુમારિલના સમયના નિર્ણય માટે જે પુરાવો ઘણાં વર્ષો પહેલાં પ્રાચ્યતત્ત્વવિદ કે. બી. પાઠકે આપ્યો છે અને પાછળના બધા તદ્વિદોએ^{૪૦} સ્વીકાર્યો છે તે ટૂંકા-માં નોંધવો જોઈએ. ૪૦ ચિનાઇ સાધનો ઉપરથી એ વિદ્વાને દર્શાવ્યું છે કે સાતમા શતકના પાછલા ભાગમાં આ દેશમાં મુસાફરી કરનાર ચિનાઇ પ્રવાસી ઇત્સિંગ કહે છે કે ‘વાક્યપદીય’ના કર્તા ભર્તૃ-હરિ ઈ. સ. ૬૫૦ માં મરણ પામ્યા હતા. હવે એ વિદ્વાને વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તેમ કુમારિલે ‘વાક્યપદીય’માંથી ઉતારો કર્યો છે તથા તેનું ખંડન કર્યું છે. કુમારિલે કરેલું ભર્તૃહરિનું ખંડન

૩૬. જુઓ બ્ર. સિ. નો ઉપોદ્ધાત પૃ. ૫૧ તથા ટીપ ૧૪૮નું કિં જ પ્રસિદ્ધપ્રભાવૈવિશ્વરૂપ-પ્રમાકરમંડનવાચસ્પતિસુચરિતમિશ્રૈઃ એ ન્યાય-ર.દી. નું વચન.

તથા ટીપ ૧૫૦માં ઉતારેલું વચન.

૩૭. પી. વી. કાણેનું હિસ્ટરી ઓફ ધર્મશાસ્ત્ર ૧૯૩૦, પૃ. ૨૫૨ થી ૨૬૪

૩૮. વાચસ્પતિમિશ્રનું તત્ત્વખિન્દુ, અનામદ્વર્ષ યુનિવર્સિટી સીરીઝ ૧૯૩૫ નો ઉપોદ્ધાત

‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’માં બતાવવી ગણાય છે પણ ઉપર એ પ્રશ્નનો મવિસ્તર વિચાર હોય છે અને રાકર માથી વાયસ્પતિ અને હદાય મડનમિશ્રને પણ એ વિચાર મળ્યો હોવાનો મભવ છે બીજી આબનમા તો મડનમિશ્ર તરફ માન હોના છના શકર તરફ વાયસ્પતિને ઘણુ વધારે માન છે, અને ગણ્યી જુદા પડના ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ના વચનોને ઉતારીને તેનુ વાયસ્પતિએ ખડન કર્યુ છે ૫૦ મડનમિશ્રના મ્દેહવાદનુ પણ ખડન તત્ત્વચિન્દુમા કર્યુ છે

મડનમિશ્રે અદ્વૈત વેદાત સાથે વૈયાકગણુ ભર્તૃહરિના કેટલાક સિદ્ધાન્તો, ન્યાયશાસ્ત્રના અમુક સિદ્ધાન્તો અને પૂવમીમાસાની અમુક માન્યતાઓનો મેળ સાધવાનો ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’માં પ્રયાસ હોય છે અને એ એની વિગેષતા જે એમ હદી ગણાય પણ શકરના પ્રખર પ્રકાશમાં મડનમિશ્ર ઝાખા પડી ગયા ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ અન્યનો પ્રયાગ લગભગ લુપ્ત થઈ ગયો ‘દ્રવિડદેશમાં એની હાથપ્રત જળવાઈ ગહી એને સદ્ભાગ્ય જ ગણુવુ પડશે, ટારણ કે દાર્શનિક દષ્ટિથી કે સમ્મન દષ્ટિથી શકર સાથે એને સરખાવી જ ન શકાય પણ કેટલીક અવાતર દહીતો માટે અન્ય વાયવા નેવો છે અને વેદાતના ઇતિહાસ ઉપર એમાથી કેટલુડ અજવાણુ જરૂર પડે છે

૪

૫૦ સામતી (નિ ગ્રે ૬ પ વાળી આવૃત્તિ પૃ ૫૨ પ૩)માં મડનમિશ્રના ચજ્ઞાદિ કમંધી સમુચ્ચિત બ્રહ્મોપાસના મોક્ષ આપે છે એ મતની દલીલો બ્રહ્મસિદ્ધિ પૃ ૨૭ થી ૩૬ અને ૧૫૪ વગેરેમાંથી એથી લઈ તેનુ (પૃ ૫૪, ૫૫માં) અને ધ સિ પૃ ૧૨-૧૩ તથા પૃ ૩૫માંથી સખ્દો જ ઉતારીને (પૃ ૫૮માં) તેનુ ખડન કર્યુ છે વળી ધ સિ પૃ ૧૩૦-૧૩-૧ના વચનોને વાયસ્પતિએ ધ સૂ ૪-૧-૧૫ની દીક્ષામાં પૂર્વપક્ષ તરીકે ઉતારી તેનુ ખડન કર્યુ છે

નાગરજ્ઞાતિભૂષણ

પંડિત કવિ નાનાક

શ્રી. રામલાલ ચૂનીલાલ મોદી

ઉપક્રમ

આચાર્ય આનંદશંકરભાઈની સમકક્ષ વિદ્વતા અને સમૃદ્ધિવાળા બે નાગર બ્રાહ્મણો મધ્યકાલીન ગુજરાતમાં થયા છે; એક 'કીર્તિઐમુદી'નો કર્તા સોમેશ્વરદેવ અને બીજા પંડિત નાનાક. પરંતુ સોમેશ્વર જેટલો જાણીતો છે, તેટલો નાનાક નથી, કારણ કે સોમેશ્વરના રચેલા કેટલાક ગ્રંથો અને શિલાલેખોની પ્રશસ્તિઓ મળી આવે છે, તેમ જ તેના પૂર્વજો ચૌલુક્ય રાજાઓના પુરોહિતો હોવાથી અને તે જાતે મહામાત્ય વસ્તુપાલનો આશ્રિત કવિ હોવાથી, તેના વિશે ઇતિહાસના પ્રબન્ધોમાં ઘણા ઉલ્લેખો થયેલા જોવામાં આવે છે; પરંતુ નાનાક સંબંધી 'ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ'માં સહેજ ઉલ્લેખ હોવા ઉપરાંત બીજું કંઈ સૂચન કંઈ ગ્રંથમાં મળતું નથી, તેમ જ તેનો રચેલો કોઈ ગ્રંથ પણ મળ્યો નથી. તેણે પ્રભાસપાટણમાં સરસ્વતીસદન બંધાવ્યું હતું, તેની વગર સંવતની^૧ પ્રશસ્તિનો શિલાલેખ અને બીજા સંવત ૧૩૨૮ની પ્રશસ્તિનો શિલાલેખ એમ બે મળી આવ્યા છે. તે ઉપરથી તેના સંબંધી કેટલીક હકીકત જાણવા મળે છે.

જ્ઞાતિ અને કુલ

નાનાકનું કુલ આનંદપુર અથવા નગર (હાલના વડનગર)માં રહેતું હતું. તેની જ્ઞાતિ નાગર બ્રાહ્મણની હતી અને તેનું ગોત્ર કાપિષ્ઠલ^૨ હતું. તેનો મૂળ પુરુષ સોમેશ્વર હતો. સોમેશ્વરનો જન્મ વડનગર અને વિસનગરની વચ્ચે આવેલા ગુંજા ગામમાં થયો હતો. આ ગુંજા ગામ વૈજવાપ ગોત્રના બ્રાહ્મણોની માલેકીનું હતું, અને તે કોઈ ચૌલુક્ય રાજાએ (કદાચ મૂલરાજે) એ ગોત્રના કોઈ બ્રાહ્મણની દીવાનગીરી(શ્રીકેરણવ્યાપર)થી પ્રસન્ન થઈ ઇનામ તરીકે આપેલું હતું. સોમેશ્વર વડનગરનો વતની હોવા છતાં, જન્મ ગુંજામાં થયો હતો, તેથી હું ધારું છું કે તે ગામમાં તેનું

૧. ગુ. ઐ. લે. લા. ૩ પૃ. ૬૭ ઉપર આ પ્રશસ્તિ આપી છે, તેમાં તેનું વર્ષ નથી, પરંતુ શ્રી. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી ગુ. મ. રા. હ. લા. ૨, પૃ. ૪૦૭માં નોંધે છે કે તે સં. ૧૩૨૦ની છે. પરંતુ Important Inscriptions from the Baroda State બે પુસ્તકમાં આ શિલાલેખોની જે પ્રતિકૃતિઓ છપાઈ છે, ત્યાં પહેલીમાં સંવત આપ્યો નથી.

૨. જાને પ્રશસ્તિમાં (પહેલીનો શ્લોક ૯ અને બીજોનો શ્લોક ૧) નાનાકનું ગામ કાપિષ્ઠલ જણાવ્યું છે, છતાં શ્રી. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી તેનું ગોત્ર વૈજવાપ જણાવે છે, તે યોગ્ય નથી, તેમ જ તેઓ ગુંજામાં સોમેશ્વર રહેતો હતો એમ લખે છે, તે પણ ખરોખર નથી. ગુંજામાં તો તેનો માત્ર જન્મ થયો હતો.

મેાસાળ હશે મેોમેશ્વર પોને ઉપાધ્યાય હતો અને વિદ્યાર્થીઓને વેદનાગ્રન્થ ગિદ્ધણુ આપતો હતો તેને મીતા નામની સુગીલ અને સુગિદ્ધિત પત્ની હતી અને આમટ નામનો પુત્ર હતો આમટ યજુર્વાગાદિક ધર્મમા કૃશલ હતો તેને પ્રગતિ અ ૨ મા દીક્ષિત ઢલો છે, તેથી તેણે જાતે પણ કોઈ યજુ ઢ્યો હરો એમ લાગે છે તેને સદ્વગુણુવતી સગ્ગતી નામની પત્ની હતી તેનાથી તેને ઋહા જેવો વિદ્વાન ગોવિન્દ નામનો પુત્ર થયો હતો આ ગોવિન્દ તે આપણા ચરિતનાયકનો પિતા ગોવિન્દને બે સ્ત્રીઓ હતી તેમા પહેલીનું નામ લાઙ્ગી અને બીજી પત્નીનું નામ સૂદવા હતુ બને પતિપત્નીએ દેહગુદ્ધિ માટે નર્મદા નદીમા ગ્નાન ઢ્યુ હતુ ગોવિન્દે સસારને ત્યાગ કરી સન્યસ્ત ગ્રહણુ ઢ્યુ હતુ ગોવિન્દને ત્રણ પુત્રો હતા સાથી મોટો પુરુષોત્તમ વિષ્ણુના જેવો પ્રતાપી હોનો ફેર માત્ર એટલો કે વિષ્ણુની નાભિમા બ્રહ્માનો વાસ હતો, ત્યારે પુરુષોત્તમના મુખમા બ્રહ્માનો વાસ હતો, અર્થાત્ વેદ તેના મુખપાડે હતા સૌથી નાના પુત્રનું નામ મહદ્વણુ હતુ તેણે કાળીની યાત્રા કરી હતી તેને સાગ ઋગ્વેદ કદાગ્રે હતો

અભ્યાસ અને વિદ્વત્તા

નાનાક ગોવિન્દનો વયયો પુત્ર હતો^૩ તેની આસ્થાવસ્થા કેવી વીતી હતી તે જણનામા નથી, પરન્તુ તેના અભ્યાસ અને વિદ્વત્તાની વીગત પ્રશસ્તિઓમા જણાવેલી છે તેણે કાતત્ર-વ્યાકરણનો સપૂર્ણ અભ્યાસ ઢ્યો હતો તે કાવ્ય, નાટક અને અનકાગ્શાસ્ત્રમા નિપુણ હતો તે આખા ઋગ્વેદનો જ્ઞાતા હોનો અને ગમાયણ, મહાભારત, પુરાણો અને સ્મૃતિઓમા પાગ ગત હતો તેનામા કવિત્વશક્તિ પણ હતી, કેમકે પ્રશસ્તિનાર જણાવે છે કે (અ ૮ ૧, શ્લો ૨૦) પ્રાચીન કવિઓએ ડરેલા શબ્દોના વ્યયથી કટાણી વાગ્ધેવતાએ તેના મુખમા નિવાસ ઢ્યો હતો જોકે તેનું ન્યેનું કોઈ કાવ્ય મળ્યુ નથી, પરન્તુ વિસાનદેવની રાજસભામા અમરસૂત્રીની કવિત્વ-શક્તિની પરીક્ષા જે પરીક્ષકોએ લીધી હતી તેમા નાનાક પણ હતો, એમચ વિ પ્ર ના અમર-સૂત્રપ્રમન્યમા જણાવ્યુ છે ગીત ન ગાયનિતરા યુગતિર્નિશ્ચયનુ ચગ્ણુ નાનાકે પાદપૂર્તિ માટે અમરસૂત્રિને આપ્યુ હતુ વળી, વથગીમાથી મળી આવેલી અપૂર્ણ પ્રશસ્તિ નાનાકની રચના હશે એમ મારુ માનતુ છે તે પ્રગતિ અપૂર્ણ હોવાથી પ્રગતિ રચનાગુ નામ તો નથી, પણ તે આનદપુરને હતો, તેનું ગોત્ર કાપિષ્ઠલ હતુ અને તેના પિતાનું નામ ગોવિન્દ હતુ, એ હકીકત તો તેમા જળનાઈ મ્હી છે^૪ આ પ્રમાણે તેની કવિત્વગતિનો થોડોક પુરાવો મળે છે ખરો નાનાકે વિમલગેવની ગાજમભામા વેદાદિતાઓમા પરીક્ષા પણ આપી હતી એમ પ્રશસ્તિનાર કહે છે

૩ શ્રી દુર્ગાકર શાસ્ત્રી (શુ ૩ સ ૪, ભા ૨, પૃ ૪૦૭) મહદ્વણુને ગોવિદનો વયક્ષો પુત્ર અને નાનાકને મોથી નાનો પુત્ર જણાવે છે, પણ પ્રશસ્તિ અ ૧ મા મહદ્વણુને કનિષ્ઠ (શ્લો ૪ ૨૦) અને નાનાકને કનોયાન (શ્લો ૨૧) કહ્યો છે

૪ ત્રણે કવિષ્ઠલમુનેરવનીવનસરત્ત્વ વનીપક્ષનીવનીરગ્રાહ ।

મૂજાનિરૂજિતપદ પદમિંદિરાયા ગોવિંદ કલ્પજનિ કોવિદસાર્વભૌમ ॥ ૪૪ ॥

શ્રીલિધુરાનન્દપુરદ્વિજસ્ય તસ્યાગજન્મા .(ગુ એ લે ભા ૩, અ ૨૨૫)

ચારિત્ર્ય અને સામાજિક પદવી

તેનામાં આટલી વિદ્વત્તા હતી, એટલું જ નહિ, પણ તે રાજનીતિમાં નિપુણ હતો, બુદ્ધિ-માનોમાં શ્રેષ્ઠ હતો, નિતેન્દ્રિય હતો, ઉજ્જવલ આચરણવાળો હતો અને નાગરજ્ઞાતિના ભૂષણરૂપ હતો. તે ઉપરાંત તે કાવ્યાનંદમાં રસિક હતો. આથી તે શ્રીત અને સ્માર્ત અને સંપ્રદાયના બ્રાહ્મણોના સમાજને શોભાવનારો હતો, એટલું જ નહિ, પણ ત્રણે વર્ણના લોકોમાં આગેવાન થયો હતો. આટલી યોગ્યતાને લીધે વિસલદેવ રાજ્યએ પણ તેના પગ ઘોઘને તેને દાન આપ્યું હતું.

સમૃદ્ધિ અને ઉદારતા

જેમ આચાર્ય આનન્દશંકરભાઈમાં શ્રી અને સરસ્વતીનો સંગમ થયો હતો, તેમ નાનાકમાં પણ લક્ષ્મી અને શારદાનો વિરોધ શમ્યો હતો, એમ પ્રશસ્તિ(અ. ૨)કાર જણાવે છે. અર્થાત્ તેની વિદ્વત્તા જેવી અગાધ હતી, તેવી તેની સમૃદ્ધિ પણ વિપુલ હતી. આ સમૃદ્ધિ વિસલદેવની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. જ્યારે વિસલદેવ સોમનાથની યાત્રાએ ગયો હતો, ત્યારે નાનાકને સાથે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં પોતે બંધાવેલી વિસલબ્રહ્મપુરીમાં એક હવેલી આપી પ્રભાસમાં કાયમનો વસાવ્યો હતો. અને સોમેશ્વરની પૂજનું કાર્ય સોંપી બગસરા ગામ નિવાઈમાં આપ્યું હતું. આના બદલામાં વિસલદેવને તે જીવતો હતો ત્યારે શાસ્ત્રપુરાણોની કથાઓ કહી સંભળાવતો અને તેના મરણ પછી પર્વે પર્વે તેનું શ્રાદ્ધ સરાવતો હતો. વળી સોમદેવની પૂજાથી પ્રસન્ન થઈને સોમનાથના મઠપતિ વીરભદ્રે તેને માંગરોળ ગામની ઉપજનો સાતમો ભાગ બાંધી આપ્યો હતો. આથી નાનાકની સમૃદ્ધિ વધી ગઈ હતી. આ સમૃદ્ધિનો તે સદુપયોગ કરતો હતો. પ્રશસ્તિકાર કહે છે કે તેણે ધણા મહાયજ્ઞો કર્યા હતા, તે ઉદાર બુદ્ધિનો હતો, અતિથિઓનો સારો સત્કાર કરતો, તેના ઘેરથી કોઈ અભ્યાગત ખાલી હાથે પાછો જતો નહિ, તે સૌ બ્રાહ્મણોને નિત્ય બ્રહ્મભોજન કરાવતો અને પોતાનાં સુપાત્ર સર્ગાવહાલાં અને મિત્રમંડળીને છૂટે હાથે દ્રવ્યની સહાય આપતો. તેણે ધણાં સાર્વજનિક કાર્યો પણ કર્યાં હતાં. તેણે પ્રભાસમાં સમુદ્રના કિનારે સારસ્વત સદન બંધાવ્યું હતું. આ કદાચ પાઠશાળા માટેનું મકાન હશે. આથી પ્રશસ્તિકાર યોગ્ય જ કહે છે કે આટલી યોગ્યતાવાળો નાગરભૂષણ નાનાક કોનો મિત્ર ન હોય ?

પત્ની અને પુત્ર

નાનાકને લક્ષ્મી નામની પત્ની હતી. તે મધુરભાષિણી અને ઉભય કુલના ભૂષણરૂપ હતી. તેને ગંગાધર નામનો પુત્ર હતો, પરન્તુ તેની યોગ્યતા વિશે પ્રશસ્તિકાર કંઈ જણાવતો નથી, પણ આશીર્વાદ આપે છે કે તે રાજનીતિમાં કુશળ થાઓ અને પોતાના સુચરિતથી કુલને પાવન કરે. એ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રશસ્તિ રચાયાને સમયે ગંગાધરની ઉંમર નાની હશે. નાનાકના કુટુંબનું શું થયું તે જાણવામાં આવ્યું નથી. છેલ્લી પ્રશસ્તિ રચાયા કેડે પચીસેક વર્ષ પછી અલાઉદ્દીન ખૂતીના લશ્કરે (સં. ૧૩૫૬) સોમનાથ ઉપર ચઢાઈ કરી હતી, તે વખતે આ કુટુંબનો નાશ થયો હોય અગર તો ભાગીને બીજે જઈ વસ્યું હોય.

પ. આ સૌ બ્રાહ્મણો તે તેના સરસ્વતીસદન (પાઠશાળા)ના વિદ્યાર્થીઓ કદાચ હશે.

વડનગરો કે વિસનગરો ?

જેમ અત્યારે બ્રાહ્મણોમા નાગગ્નાતિ ઉચ્ચ મનાય છે, તેમ તે કાળે પણ મનાતું હતું એમ દ્વાપરાય કાવ્ય ઉપરથી જણાય છે (સ. ૧૯, શ્લો. ૬૦ અને તે ઉપરની ટીકા) ને નાનાક પ્રશસ્તિ અ. ૧, શ્લો. ૩૨મા પણ મર્પૂર્વક લખ્યું છે કે માનુષ્યૈર્દિજતા દુરાસદતરા તત્રાપ્ય નાગગ્નાતિ ક્ષ્યાતિમતી નાનાક નાગર બ્રાહ્મણ હતો એમા શંકા નથી, પરંતુ તે વડનગરો વિસનગરો નાગર હતો, તે સબધી મતભેદ છે. તેના પૂર્વજો વડનગરા હોવાથી તે વડનગ નાગર હોવાનો વિશેષ સભવ છે છતાં પણ ચ વિ પ્ર મા તેને વિસલનગરીય કહ્યો છે, તે કેટલાક તેને વિસનગરો પણ ગણે છે જે નાનાકના કાળમા નાગરમા ભેદ પડ્યા હોય, તો વડનગરો હોઈ શકે, કારણ કે ચ વિ પ્ર મા તેને વિસનગરનો રહેવાસી કહ્યો છે, કંઈ વિસનગ નાગર કહ્યો નથી પણ હુ ધારુ છું કે તેના સમયમા વિસનગર તાબુ જ વસેલું હોવાથી સમયે એ ભેદ સ્પષ્ટ પડ્યા નહિ હોય કેટલાક વિદ્વાનો વિસનગર અજમેરના ચૌહાણ રા નિમલદેવે વસાવ્યાનું માને છે, પણ તેને માટે કોઈ આધાર નથી એવું કહેવાય છે કે મહમ્મ ગિજનીએ સોમનાથ ઉપર ચઢાઈ ડગી, ત્યારે તેના સામે વણા રાજાઓ થયા હતા. તે પાટણનો ભીમદેવ પહેલો સામેલ નહિ થવાથી અજમેરના વિસલદેવે ગુજરાત ઉપર ચઢાઈ ભીમને હરાવ્યો અને પોતાની ચઢાઈના સ્મારકરૂપે તેણે વિસનગર વસાવ્યું. આમા ઐતિહાસિક તથ્ય નથી, કારણ કે ભીમદેવ મહમ્મની સામે લડ્યો હતો એમ મુસલમાન લેખક લખે છે. વિસલદેવ ચૌહાણે ગુજરાત ઉપર ચઢાઈ કર્યાનો પણ કોઈ સ્થળે ઉલ્લેખ નથી આ વિસલ (વિમ્લદરાજ ત્રીજો) ભીમનો સમકાલીન નહોતો, પણ તેના પુત્ર કર્ણદેવનો સમકાલીન હતો. આ સમયમા પણ તેણે ગુજરાત ઉપર ચઢાઈ કરી હોય તેવું જણાતું નથી વળી સિદ્ધરાજ સમય પહેલાં વિસનગર શત્રુરાજ્યે વસાવ્યું હોય તો સિદ્ધરાજ શત્રુના કાયમના સ્મારક નવા નગરનો નાશ કર્યા વિના રહે નહિ વિસનગરનો ઉલ્લેખ દ્વાપરા કાવ્ય કે ચૌહાણી શતાબ્દી પહેલાં કોઈ ઉલ્લેખ લેખમા કે ગ્રંથપુષ્પિકા (Colophon)મા જોવામા આવતો નથી આથી ચૌહ

૪ શ્રી દુર્ગાશક્તર શાસ્ત્રી કૃત ગુ મ કા રા ભા ૨, પૃ ૪૦૭, ટિ ૨ શ્રી દુર્ગાશક્તશાસ્ત્રી વડનગરો નાગર ગણે છે, તેનું કારણ પુણ્યવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેનું ગોત્ર “વૈજવાપ” હતું. તે માત્ર વડનગરા નાગરોમા જ હોય છે, પરંતુ બને પ્રશસ્તિઓમા તેનું ગોત્ર “કાપિષ્ઠલ” જણાય છે “વૈજવાપ” ગોત્ર તો ગુજના હનામધાર નાગરોનું હતું એ સ્પષ્ટ છે તેના પૂર્વજો વડનગરના. તેથી તે કાળે જે નાગરોમા જ્ઞાતિભેદ પડ્યા હોય, તો તેને વડનગરો ગણી શકાય ખરો.

૫ શ્રી મહાસુખરામભાઈ કૃત “વીમનગર” પૃ ૫-૬ તથા શ્રી વિશ્વેશ્વરનાથ રેડ કૃત માર પ્રાચીન રાજવંશ મા ૧ પૃ ૨૩૫ તથા ૨૮૬, શ્રી મહાસુખભાઈએ કોઈ પ્રમાણ આપ્યું નથી શ્રી ‘નિરિસ્તા’નો આધાર ટાકે છે, પણ તે મુસલમાનો સાથેના વિસલદેવના યુદ્ધ સબધી છે કે વિસલ વસાવ્યા સબધી છે તે સ્પષ્ટ નથી વળી તેઓ “વીસલનગર” કહેતા નથી, પણ “વીમનપુર” લખે તે બીજું પણ ગામ હોય તેમ જ તેઓ વિસલદેવ ત્રીજા અને ચોથા બંનેએ વિસલપુર વસાવ્યાનું છે, તો કઈ વાત ખરી માનવી ? વિસનગર વિસલદેવ વાવેલાએ વસાવ્યાનો સ્પષ્ટ પુરાવા છે.

વિસલદેવે તે વસાવ્યું હોય તેમ જણાતું નથી. પરંતુ તે વાથેલા વિસલદેવે વસાવ્યું હશે એમ લાગે છે. તેણે પોતાના નામથી પ્રભાસમાં (વિસલપદ્મપુરી) વસાવી હતી એમ નાનાકની પ્રશસ્તિમાં ઉલ્લેખ છે. આ પ્રમાણે તેણે વડનગર પાસે વિસલનગર વસાવ્યું હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. વિસલના નામનાં ખીજાં ગામે પણ ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં છે, જેવાં કે વિસલવાસણા, વિસાવદર (વિસલપદ્મ), વગેરે. આ પ્રમાણે નાનાકના સમયમાં તાજાં વસેલા ગામ ઉપરથી નાગરોમાં ભેદ તે કાળે પડ્યા નહિ હોય, પણ પાછળથી પડ્યા હશે, એમ મને લાગે છે. જો તે ભેદ તે સમયે જ પડ્યા હોય તો તે વડનગરો નાગર હોવો જોઈએ. ચ. વિ પ્ર. માં તેને વિસનગરનો રહેવાશી કહ્યો છે તે ખોટું છે, કેમકે પ્રશસ્તિઓમાં તો તેના પૂર્વજો વડનગરના હતા અને તે પોતે પ્રભાસમાં રહેતો એમ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો છે, તેમાં વિસનગરનું નામ સુધ્ધાં નથી.

ઉપસંહાર

અરેખર નાગરજ્ઞાતિભૂષણ પંડિત કવિ નાનાકે ગુજરાતનો સત્પુત્ર હતો. મહાન ગુજરાતીઓની નામાવલિમાં તેનું નામ અગ્રપંક્તિ શોભાવે એવું છે. પ્રશસ્તિકારની સાથે આપણે પણ તેના વિશે કહી શકીએ કે

મુખે યદીયે વિમલં કવિત્વં બુદ્ધૌ ચ તત્ત્વં હૃદિ યસ્ય સત્ત્વમ્ ।
કરે સદા દાનમયાવદાનં પાદે ચ સારસ્વતતીર્થયાનમ્ ॥૧૪॥
કાવ્યેષુ નવ્યેષુ દદાતિ કર્ણે પ્રાપ્નોતિ ચઃ સંસદિ સાધુવર્ણમ્ ।
વિભૂષણં યસ્ય સદા-સુવર્ણં પ્રાપ્તં તુ પાત્રે ન મુખં વિવર્ણમ્ ॥૨૫॥

ઉર્ધ્વગણિકૃત વસ્તુપાલચરિત્ર માં છે બુદ્ધો પ્રસ્તાવ ૮ (૨૨૫ સંવત ૧૪૯૭)

નિજનામ્ના નિવેશ્યોર્વ્યાં નગરં મંત્રિણા નવમ્ ।
શ્રીવિશલનૃપોડનકર્મસ્થાનમનોહરમ્ ॥૪૭॥
અકમ્પધર્મવપ્રેમ્યો વિપ્રેમ્યો વાસહેતવે ।
પરિતો દ્વાદશગ્રામાભિરામં સુકૃતી દદૌ ॥૪૮॥
સત્યશૌચદયાનિષ્ઠા વિશિષ્ટાચારતત્પરા ।
વસન્તિ બ્રાહ્મણાસ્તત્ર પવિત્રા વેદપાઠતઃ ॥૪૯॥
નરેન્દ્રશાસનપ્રાપ્તસ્થાનાચ્છાદનમોજનાઃ ।
ષટ્કર્મનિરતા નિત્યં નિશ્ચિન્તા નિષ્પરિગ્રહાઃ ॥૫૧॥
પ્રાસાદં બ્રહ્મણસ્તત્ર જગત્સાન્દર્યજિત્વરમ્ ।
ગજવાજિનરોદારરચનારાજિતં કિલ ॥૫૨॥

આ ઉપરથી જણાશે કે વિસનગર વિસલદેવે વસાવ્યું હતું, એટલું જ નહિ, પણ તેમાં બ્રહ્માનું ભવ્યમંદિર બંધાવ્યું હતું અને બ્રાહ્મણોને તેના ફરતાં ખાર ગામ દાનમાં આપ્યા હતાં.

અર્થ-જેના મુખમાં નિર્મળ કવિત્વ છે, શુદ્ધિમાં તત્ત્વજ્ઞાન છે, હાથમાં હંમેશા દાનની વસ્તુ છે અને પગમાં સરસ્વતી તીર્થની યાત્રાનું ચિહ્ન છે જે નવા કાવ્યો સાંભળે છે, સભામાં સત્પુરુષનું માન મેળવે છે, સદા સોનાના આભૂષણો ધારણ કરે છે અને સુખાન મનુષ્યના માગે પોતાનું મુખ ખગાડતો નથી.^૭

આચાર્યશ્રી આનન્દશંકરભાઈની વિદ્યાર્થિદશા

આચાર્યશ્રી ગુજરાત ડોલેજ છોડીને બનારસ સધાવ્યા ત્યારે એમને આપનાનું માનપત્ર ધરાવતું હતું એને અગે એમના વિદ્યાર્થીજનન વિશે મને જે થોડુંક જાણવા મળ્યું હતું તેની આ પ્રમંથે નોંધ કરું તો કદાચ અનુચિત નહિ ગણાય

આનન્દશંકરભાઈ પ્રવેશિકા (મેટ્રિક્યુલેશન) મા બેઠા ત્યારે સસ્કૃતમાં એમનો પહેલો નબર આવ્યો હતો અને જગન્નાથ શંકર શેઠ શિષ્યવૃત્તિ એમને મળવી જોઈતી હતી, પણ પરીક્ષકોએ જોયું તો પોતે ગુજરાતી હતા, અને ગુજરાતીને શિષ્યવૃત્તિનું કાંઈ કામ નહિ એમ દરીને તેઓએ પકેલી ને ખીજ એય શિષ્યવૃત્તિ દક્ષિણીને આપી દીધી આ વાત ગુજરાત ડોલેજમાં શ્રી દેવને દરીને એક અધ્યાપક હતા તેમણે આનન્દશંકરભાઈને દરી હતી

ખીજી, પોતે એક એ મા બેઠા ત્યારે પણ સસ્કૃતમાં પહેલો નબર આવ્યો હતો, પણ દૈવયોગે ત્યારે પોતે ખીજ એક વિષયમાં નીડળી ગયા, એટલે સસ્કૃતનો પહેલો નબર નકામો ગયો ખી એ તથા એમ એ મા પોતે 'ત્રીજ' વર્ગમાં જ પાસ થયા

આમ આનન્દશંકરભાઈની વિદ્યાર્થી-કારકિર્દી જોઈએ છીએ તો એમાં કાંઈ વિગિજ્ઞતા દેખાતી નથી, તોપણ વિદ્યાની અનન્ય તથા તેજસ્વી ઉપાસના પોતે કરી એવી બહુ ઓછા દરી ગયા છે ને કરશે

આ ઉપર સામાન્ય પકિતના વિદ્યાર્થીઓએ આ બોધ લેનાનો છે, કે પરીક્ષામાં જીએ આક ભલે ન આવે, તોપણ જીવનમાં જીએ આક મેળવના એ પ્રયત્ન કરે તો કોઈ એને રોકી ન શકે અને 'તેજસ્વી' વિદ્યાર્થીઓએ એમ શીખનાનું છે, કે દુનિયામાં પડ્યા પછી તેઓ લોન્ડનનાથિ^૮ કાંઈ પ્રવૃત્તિ દરી જાય તો તો કીડ છે, નહિ તો ઉગ્ગજવલ વિદ્યાર્થી-કારકિર્દીનું મૂલ્ય અતિઅદ્ય છે

પૂના
સ ૧૯૯૮ આશ્વિન વદિ ૬
શુક્રવાર

}

દેસાઈ વાલજી ગોવિન્દજી

^૭ ખીજ પ્રસારિત સરસ્વતી સરોવર સળધી છે, એમ અત્યાર સુધી ધ્યાનમાં આવતું હતું, પણ Important Inscriptions from the Baroda State એ પુસ્તકમાં આપેલી પ્રતિકૃતિ ઉપરથી જાણાય છે કે મૂળ પાઠ સર નથી પણ સદ્ છે, તેથી જ ને પ્રશસ્તિઓ સરસ્વતી સહન સળધી પ્રસારિત થયા કવિઓ પાસે રચાવી હશે તેમાથી બે કવિઓની સારી લાગવાથી, જને શિવામાં કોતગવી હશે એમ હું માનું છું, તેથી પહેલીમાં રચનાકાળ આપ્યો નથી, પણ જ ને એક જ સમયની છે

“ હાં રે કોઈ માધવ હયો ! ”

ડૉ. મંજુલાલ ર. મજમૂદાર

મનુષ્યને જે વસ્તુનું અહોરાત્ર ચિંતન થયા કરતું હોય, તેનું મન પણ તેના—મય, તન્મય થઈ જાય છે, એવો સ્વાભાવિક અનુભવ છે. તે ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એક ‘ લૌકિક ન્યાય ’—લોક-કહેવત પ્રચલિત કરી છે : એનું નામ કીટબ્રમરીન્યાય : કીડાને ભમરી વારંવાર આવીને ડંખ મારી જાય ત્યારે કીડાને જે દુઃખનો અનુભવ થાય છે તેનું તેને પ્રતિપણે સ્મરણ રહ્યા કરે છે : અને ‘ ઓ ભમરી આવી ! ઓ ભમરી આવી ! ’ એવું અખંડ રટણ એને રહ્યા કરે છે. આવા સતત રટણને પરિણામે, કહેવાય છે કે, કીડો, કીડો મટી જઈ, ભમરી ખની જાય છે : તેની કાયાપલટ થઈ જાય છે.

આવી જ રીતે જીવાત્માને જે પરમાત્માનું સતત સ્મરણ રહ્યા કરે, તો તે પરમાત્મસ્વરૂપ ખની જાય છે. તેથી જ શ્રુતિવાક્ય છે કે યો યઃ સ્મરતિ સ એવ સઃ । બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ । જે જેનું સ્મરણ કરે છે તે તેવો ખની જાય છે. બ્રહ્મને જાણનાર, બ્રહ્મને જાણ્યા પછી, પોતે સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ ખની જાય છે.

મનુષ્યનું આંતર મન જે વસ્તુમાં લીન હોય છે તે વસ્તુના વિચાર તેના મનમાં ઘોળાયા કરે છે : બાહ્ય મન અને શરીર, બાહ્ય વ્યાપારોમાં રોકાવા છતાં, તેના વિચાર તેના આંતર મનનો કબજો લઈ લે છે. અને પરિણામે બહારના વ્યાપારમાં તેની એકાગ્રતા રહેતી નથી. ‘ શન્યમનસ્ક ’ એવો શબ્દ એને માટે પ્રચલિત છે. ‘ વેણી ગૂંથી ને માંહી ફૂલ હું તો ભૂલી ’—એવા પ્રકારની નાયિકાની ભુલકણી પ્રવૃત્તિને તેની સંખ્યા મીઠો ઉપાલંબ આપતાં પૂછે છે : ‘ ભૂલ્યું ભુલાય એમ કેમ ? અલભેલડી ! ’ —આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બાહ્ય વ્યાપારમાં દેખાતા તેના મનના ખાલીપણામાંથી મળી રહે છે.

શ્રુતિરૂપા ગોપીઓ જ્યારે ગોકુલવૃંદાવનની વ્રજભૂમિમાં આહીરજીવન ગાળે છે, ત્યારે તેમનું અખંડ ધ્યાન બાલલીલાવંતારી શ્રીકૃષ્ણમાં જ રહે છે : તેનું સુંદર વર્ણન ‘ હરિવંશ ’માં તથા ‘ શ્રીમદ્ભાગવત ’ના ‘ દશમસ્કંધ ’માં આપેલું છે. લોકદ્વાષ્ટએ બાહ્ય વ્યાપારમાં રોકાયેલાં રહેવા છતાં, તેમનાં વત્સલ મન સનાતન—બાલક એવા શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રસંકીર્તનમાં જ રમ્યાં-પર્યાં રહે છે. વૃત્તિઓરૂપી ભ્રમર, બીજા વિષયો (પદાર્થો તથા પ્રદેશો)માં ભ્રમણ કરવાને લીધે ‘ ગુણગુણ ’ અવાજ કર્યો કરે છે અને ઠરી ઠામ બેસી શકતો નથી. પરંતુ એને જ્યારે પોતાનું વંશરંધ્ર (વાંસમાં કોરેલું ધર) મળી આવે છે ત્યારે એનો બધો ગણગણાટ શમી જાય છે; અને આત્મા સાથે તે લયલીન—એકાકાર ખની જાય છે : ગોપીઓનાં મન પણ જ્યારે બાલકૃષ્ણના વિચારોથી સખર ભર્યાં હોય છે ત્યારે એમનાં મનમાં બીજા વિચારો માટે બિલકુલ જગાં રહેતી નથી :

બિલટુ, મનમા ઘોળાતા વિચારો ભ્રમરાઈ, ધલકાઈને બદાગના વિચારોને અને વ્યવહારોને પણ બીજવી દે છે તેને તેવો રંગ ચઢાવે છે

મહી વેચવા જતી વજની ગોપી મહી વેચનાના બાલ વ્યાપારગી સાથે, મનમા અખડ રમગયા હગતા બાલકૃષ્ણનું નામ કેવી રીતે બૂલથી જોડી દે છે અને તેથી મદ્યનીને કેટલી મૂલ્યઉત્પન્ન કરે છે—એ કથાપ્રસંગે કેટલાક ખૂબ સુદર ગીતો આપણને આપ્યા છે લગભગ તેરમા ગતકમા થઈ ગયેલા બિન્દમગળ ગામી—લીલાશુકે શ્રીકૃષ્ણવર્ણનમૃતમા આ સબધી એક સમૃત સુકતક રચ્યું છે—

વિક્રેતુક્કમા ફિલ્લ ગોપકન્યા

મુરારિણદાર્પિતચિત્તરૂતિ ।

દધ્યાદિક મોહવગાદવોચદ્

‘ગોવિંદ-દામોદર-માધવે’તિ ॥ —આશ્વાસ ૨, શ્લોકો ૫૬

એક ખીજ કવિએ આ જ વિચારને આર્યોછદમાં ગૂંથ્યો છે —

‘નન્દસુત ક્રીળીત’સ્થમિદધતિ દુર્ગવિન્દ્યે ગોષ્ઠે ।

ધન્યા વનિતા વન્યા વિક્રીણાતીવ ચા કૃષ્ણમ્ ॥

—આવી રીતે ભાનબૂયેલી શન્ય મનવાળી અને તેથી ભુનકણી બનેલી ગોપીને આપણે ‘ધેની’ કે ‘ભોળી’ એવું નામ આપવા પ્રેરાઈએ છીએ પરંતુ અહીં ધનિત કરેલી વેલગ કે તેલુ ભોળપણુ — જોને મિદ્વમગત ગામી ‘મોહ’ (બેભાનપણુ) કહે છે, તેને તેના સાદા અર્થમા મમજવાના છે અનહદ ભક્તિની દૃષ્ટિએ કે અનન્ય મોહની દૃષ્ટિએ ગોપીની ધેનગ અને ભુનકણાપણુ ભક્ત હૃદયને આનંદિત કરે છે, અને મહદંતરે તેના સદોદિત મગણુ માટે ધન્યવાદ ઉચ્ચારાવે છે

નરસિંહ મહેતાએ એ જુન પદમા આ પ્રમગને ગાયો છે ‘નુંગારમાળામા’મા ગૂંથાયેલ ૫૬ ૮૧મું* વિરોપ પ્રમિદ્ધ નથી

“ધરણીપરશુ લાગ્યુ, માહારુ ધ્યાન રે

મહીહ વીસરી ગયુ ‘લ્યો કોઈ દહાન રે’—ધરણીપર શું

ચાલી ચાલી ગોવાલણી, ગૈ નગર મોઝાર રે

મટુકીમા એહા, શી દેવ મોગર રે—ધરણીધર શું

લોક કહે ‘ગોવાલણી, ધેલી થઈ રે

વેચે છે દહાન અને માથે છે મહી રે ।’—ધરણીધર શું

નરસૈયાચો સ્વામી, ભેટશુ ધીર રે

આપ-સરીખડી વાહારે, કીધી આહીર રે—ધરણીધર શું —

પોતાની વૈખરો વાણીનું ઉચ્ચારણુ અને પોતાનું આન્તગ મન—તે વચ્ચેના વિરોધનું પૃથક્કરણુ ગોપી પોતે જ કરવા માટે છે “હું મહી વેચના નીકળ્યા છું અને ‘દહાન લ્યો’ એમ કેમ કહું છું ?”—એ પોતાને પ્રશ્ન કરે છે એનું આન્તગ મન એની ગૂંચ ઉડેલી આપે છે “ધરણીધર શુ લાગ્યુ માહારુ ધ્યાન રે” તેથી, મહીહ વેચવા નીકળ્યા છું એ વાત હું જુલી ગઈ, અને

મોરારી ‘લ્યો રે કોઈ કહાન !’ એમ બોલાઈ ગયું.” બાહ્ય જગતમાં જ રાચનારી લોકદષ્ટિને ત્યારે બીજા જ પ્રકારનો વિરોધ દેખાય છે. લોક કહે છે : “આ શું ? વેચે છે કહાન, અને માથે છે મહી રે ! ખરેખર ગોવાલણી ઘેલી થઈ છે !” દુનિયાનાં બિંધાં ચશ્માને આમ જ ડાહ્યાં પણ દીવાનાં લાગે છે.

આ બેવડા વિરોધનો ઉકેલ પ્રભુ લાવી દે છે; ગોપીની ચોખ્ખી ભૂલ—ચોખ્ખી શરતચૂકને પ્રભુ સુધારી લે છે. ભક્તોના ભાવને પ્રભુ કેવા અધીન બને છે અને દુનિયામાં તે ભાવનાનો કેવો સાક્ષાત્કાર કરી બતાવે છે—તે અનેક ભક્તોની ભીડપ્રસંગે પ્રભુએ કરી બતાવેલું છે. અહીં તેથી જ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ મટુકીમાં આવીને બેસે છે ! કોઈ પૂછશે : ‘ખરેખર, પ્રભુ કયાં વસે છે ?’ તેને ઉત્તર છે : ‘જ્યાં ભક્તો એમનું સ્મરણ કરે છે ત્યાં.’ પોતે શ્રીમુખે કહ્યું છે:—

‘નાડહં વસામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્મક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥’

સાક્ષાત્કાર થયા પછી ગોપીરૂપી વૃત્તિને પ્રભુએ આત્મામાં લીન કરી દીધી—‘આપ સરીખડી વાહાલે કીધી આહીર રે’ : એટલે પછી કોઈને કંઈ કહેવા—સાંભળવાપણું રહ્યું જ નહિ—કેન કં પચેત્ જોવો પ્રશ્ન રહ્યો નહિ.

ઉપરના પદના કેન્દ્રભૂત વિચારને નરસિંહ મહેતાએ એક બીજા પદમાં જરા વધારે તાદશતાથી વર્ણવ્યો છે; અને એમાં કંઈક કથાતત્ત્વ પણ ભેળવ્યું છે. ‘ગોપી કહાનને વેચે છે કે મહીને વેચે છે ?’ તે સંબંધી લોકોનો ભ્રમ દૂર થયો કે નહિ તે ઉપરના પદમાં કહેવાયું નથી : આ અંગને નીચેના પદમાં પ્રાધાન્ય અપાયું છે:—

“ભોળા રે ભરવાડણ હરિને, વેચવા ચાલી :

સોળ સહસ્ર ગોપીનો વાહાલો, મટુકીમાં ઘાલી—ભોળાં

અનાથના નાથને વેચે, આહીરની નારી :

શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે : ‘લ્યો કોઈ મોરારી !’—ભોળાં

મટુકી ઉતારી, માંહી મોરલી વાગી :

વ્રજનારીને સહેજે જોતાં, મૂરછા લાગી—ભોળાં

અહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સરખા, કૌતુક એ પેખે ;

ચૌદ લોકના નાથને, કાંઈ મટુકીમાં દેખે—ભોળાં

ગોવાલણીના ભાગ્યે પ્રગટયા, અંતરજ્ઞમી :

દાસલડાને લાડ લડાવે, નરસિંનો સ્વામી—ભોળાં”

ભક્તાધીન ભગવાન જોવા ભાવે સ્મરાય છે તેવા ભાવે ભક્ત સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થાય છે. મહત્તો મહીયાન્ ઇશ્વર અજોરણીયાન્ બને છે—ચૌદ લોકના નાથ ગોપીની નાની સરખી મટુકીમાં સમાઈ જાય છે; અને તેવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે ભક્તોને કૌતુકભર્યું દર્શન દે છે. અંતર્યામી ભગવાન આ રીતે ભક્તોના ભાવનું લાલન કરે છે, તેનું સુંદર દર્શન અહીં આપ્યું છે.

મૂલ ભાગવતમાંના કથાપ્રસંગનો અંકુર અને જિલ્લમંગલ સ્વામીના રચેલા મુક્તકમાંનો

મુક્તિ ભાવ નગસિદ્ધ મહેતાએ એ જુદા પદ્મ ગૂંથ્યો છે એ પદોમાં, ગોપીઓની આમંત્રિ અને અનુક્રિયને પગિણાએ જે ગમૂત ચર્ષ તેના દુલામણા ભક્તકવિએ ગાયા છે, છતાં એમાંનું દયાતત્ત્વ આછું અને ઓછું ચ્પટ છે

નરસિદ્ધ મહેતાના અનુભાવી ભીંગનાઇએ એ જ પ્રસંગમાંથી એટલું સુદઃ ઊર્મિગીત ઉપનયુ છે એમાં દયાપ્રસંગનો ઉકેલ વર્ણનાત્મક ગૈલીમાં નહિ પણ મીઠી સવાદાત્મક રેનીમાં કર્યો છે અને અહીં જ નરસિદ્ધ મહેતાની પુરુષમુલ્લભ મગલતા અને મીરાનાઇની સ્ત્રીસહજ ભાવો-ભિંની સાહજિયતા વચ્ચેનો ભેદ આપણે જોઈ રાષ્ટ્રીએ જીએ તેમના ગીતનો ઉપાડ જ કવિત્વમય અને કુતૂહલપ્રેરક છે

“ હા રે કોઈ માધવ સ્યો, માધવ સ્યો । ”

—આવા ઉપાડથી જન્યત થયેલું કુતૂહલ પછીની લોટીઓથી શાન્ત થાય છે ‘ કોઈ માધવ સ્યો । ’ એવું કોણુ બોલે છે ? ક્યારે બોલે છે ? શું દામ બોલે છે ?—બધા પ્રશ્નોનો તુરંત ઉત્તર મળે છે આખા ગીતનો ઉત્તરાર્ધ આવા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે જ યોગ્ય છે

“ વેચતી વ્રજનારી રે હા રે કોઈ ”

માધવને મટુડીમાં વાલી

ગોપી લટકે મટકે ચાલી—હા રે કોઈ

ગામના લોક ગોપીનો ટહુકો સામળી તેને સામે પ્રશ્ન કરે છે —

“ હા રે ગોપી ! થેલું શું બોલતી જાયે ?

માધવ મટુડીમાં ના સમાયે । ”—હા રે કોઈ

માધવના મણુરણુથી જેવું મન સભર ભગેલું છે તેવી ગોપી જરાયે સંકાય કે સભ્રમ વગર ઉત્તર દે છે કે

“ નવ માનો તો જુઓ ઉતારી— ”

—અને ખરેખાત, ભજની લાજ ગખનાગ ભગનાન—જેના તરફ લોકો આશ્ચર્યવત્ જોઈ રહે છે તે જ દષ આશ્ચર્ય જેવું દરી બનાવે છે અને ‘ તુલસીને પત્રે તોળાનાર ’ પ્રભુ ભક્તને સાચી પાડે છે

“ માહી જુવે તો કુનનિદારી ! ”—હા રે કોઈ

આમ ને આમ,

વૃદાનનમાં તે જતા દાદાડી

વાદાલો ગૌ ચારે છે ગિરિધારી—હા રે કોઈ

ગોપી ચાલી વૃદાનનવાટે

મૌ વ્રજની ગોપીઓ સાથે—હા રે કોઈ

મીંગડે પ્રભુ ગિરવ નાગ

જેના ચરણકમળ સુખસાગર—હા રે કોઈ ”

‘ હા રે કોઈ માધવ સ્યો, માધવ સ્યો । ’ — એ ટહુકાના ભણુદારા આજે પણ પ્રાચીન નળભૂમિના અને ગેફુલદ-દાનની મલીએ મલીએ ભાવિક યાત્રાવાપીને સભળાય છે આમાન્ય પ્રવાસીને તેવું દર્શ થતું નથી

આઈનસ્ટાઈનનો સાપેક્ષતાવાદ

શુદ્ધ ભૌતિક શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એ વાદનો પ્રાથમિક ગાણિતિક પાયો

શ્રી. અંબાલાલ બા. પુરાણી

[ગણિતનાં કેટલાંક મૌલિક તત્ત્વોના જ્ઞાન વિના આઈનસ્ટાઈનના સાપેક્ષતાવાદનો અભ્યાસ શક્ય નથી એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. આઈનસ્ટાઈનનું પોતાના પ્રતિભાવને ઉપજવેલું ટેન્સોર્સનું ગણિત તો ઘણું દુર્ગમ્ય હોઈ મારા જેવા માટે તો તે ગમખહાર છે. છતાં, આઈનસ્ટાઈનનો સાપેક્ષતાવાદ સમજવામાં મદદભૂત થાય એવો ગણિતનો પ્રાથમિક ભાગ અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેથી જિજ્ઞાસુ તેના અભ્યાસ પ્રત્યે આકર્ષાય અને સામાન્ય વાચક આઈનસ્ટાઈનના અસલ વાદને કાંઈક ઠીક સમજે.]

ભૌતિક શાસ્ત્રોના વિકાસની રૂપરેખા

અહીં આપણે પદાર્થના સ્વરૂપમાં જ્ઞાનની શોધખોળ કરતાં પરિણામે જે મહાન સામાજિક, ઔદ્યોગિક અને વ્યવહારની સરળતાસાધક પરિણામો માનવજાતિમાં ઉદ્ભવ્યાં છે તેના વિકાસને ગૌણ ગણીને બાજુએ મૂકીને કેવળ પદાર્થતત્ત્વના શુદ્ધ જ્ઞાનના વિકાસની રૂપરેખા રજૂ કરીશું.

સત્તરમી સદીમાં કાર્ય-કારણનો સિદ્ધાંત ભૌતિક શાસ્ત્રના અબ્યાધિત નિયમ તરીકે સ્વીકારાયો. ગેલીલિયો અને ન્યૂટન તેના પ્રતિભાશાળી શોધકો હતા. ત્યારથી ભૌતિક જગતની એક જડ યંત્ર તરીકે સમજૂતી આપવાના પ્રયત્નો શરૂ થયા અને તે છેક ઓગણસમી સદી સુધી ચાલ્યા. જડ જગતની નિર્જીવ, એટલે જીવનહીન, અચેતન, યંત્ર તરીકે સમજૂતી આપવાનો પ્રયત્ન કરતાં મહાન ભૌતિક શાસ્ત્રવેત્તાઓએ ધાયુ' કે આખરી પૃથક્કરણમાં જીવન પણ પાર્થિવ તત્ત્વોનો સમૂહ, તેમનું જ કાર્ય હોવું જોઈએ. એટલે જીવન પણ છેવટે યાંત્રિક,—જડ તત્ત્વનો જ આવિર્ભાવ છે. એમને પૂછો કે ન્યૂટનની પ્રતિભામાં અને એક યંત્રના કાર્યમાં કશો જ ફેર નહિ ? તો તેઓ કહે કે “ફેર માત્ર સંકુલતાનો.” આ વિચાર પ્રમાણે તો માનવની સ્વતંત્રસંકલ્પશક્તિને સ્થાન જ નથી.

ઓગણીસમી સદીની આખરમાં રાસાયનિક તત્ત્વોના અણુ પરમાણુઓનાં સૂક્ષ્મતર સ્વરૂપો શોધાયાં, વિદ્યુદ્દણુ(Electrone)નું અસ્તિત્વ સ્વીકારાયું, અને તેજ, ઉષ્ણતા વગેરેના પ્રસરણ(Radiation) નો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ આરંભાયો. સાથે સાથે રશ્મિય તત્ત્વ (Radium)ના વિવિધ પ્રકારના આલેશ, બીટા, ગેમા વગેરે રશ્મિઓની અને રશ્મિદાયક પ્રવૃત્તિની શોધ મદામ અને મો. કુરીએ કરી, તેનાથી પણ પદાર્થતત્ત્વના અંતિમ બંધારણ ઉપર અસાધારણ પ્રકાશ પડ્યો. મેક્સ પ્લેન્ક નામના જર્મન શોધકે પ્રસરણ(Radiation)ની સમજૂતી આપતાં એવો વાદ રજૂ કર્યો કે વિદ્યુદ્દણુઓમાં જે શક્તિનું પ્રસરણ થાય છે તે ધીમે ધીમે ચઢતાં માત્રાની પેઠે

નહિ પરંતુ એક પગથિયેથી બીજે કૂંદકો ભારતી ક્રિયા પેઢે થાય છે એના વાદને ‘કવોન્ટમ વાદ’ કહેવાય છે એ વાદને પગિણીમે જગતના પદાર્થતત્ત્વની અંતિમ ગ્યનામાથી કેવળ યાત્રિકતાનો ખ્યાલ દૂર કરવાની કૃજ પડી એણે સિદ્ધ કર્યું કે પ્રકૃતિની ગતિ ધણી સૂક્ષ્મ પરિમાણવાળા આચરણો વડે થા તો કૂંદકો વડે થાય છે, એ સૂક્ષ્મ આચરણો માપ “એચ” સર્વ પદાર્થના અંતિમ પરમાણુઓ માટે અવિદારી છે

આમ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓમા સળગતા—સાતત્ય હતા તેને ઠેકાણે Discontinuity—વિચ્છેદતા તૂટકતા આવી આધનગટાર્થને આગળ જઈને એમ પણ બતાવ્યું કે કાર્યકારણનો નિયમ પણ ભૌતિક જગતમા અબાધિત નથી એમ મેંડેસ પેન્ડની શોધ સિદ્ધ કરે છે અને અબાધિત કાર્યકારણને ઠેકાણે કેવળ સંભાવ્યતા જ અથાપન થઈ રહે છે ! ઉદાહરણ તરીકે રશ્મિતત્ત્વ—Radiation ધાતુ—ના એક પરમાણુનું વિભાજન થઈને સીસાના અને હીલિયમના પરમાણુમા તે રૂપાંતર પામે છે હવે તમે રેડિયમ ધાતુના પાચ હજાર અણુઓ લો તેમાથી ટ્યો પરમાણુ વિનાશ પામીને ત્રીસાના અને હીલિયમના પરમાણુઓમા રૂપાંતર પામશે તે કહેવું આજના ભૌતિક શાસ્ત્ર માટે અસંભવિત છે અવગત, શક્યતા કે સંભાવ્યતા એવી છે કે વર્ષને અંતે એ પરમાણુઓ વિનય પામી જશે અને બાકીના એમ ને એમ રહેશે પૂર્ણાંક તરીકે જ આ વિનય થાય છે, અર્થાત્ ક તરીકે કદી થતો જોનામા આવતો નથી, પરંતુ ટ્યા એ પરમાણુમનો, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકાય તેમ નથી

વળી વધુ ચોક્કાવનાર હકીકત તો એ જડી આવી કે રેડિયમ ધાતુનો પરમાણુ આપોઆપ વિભક્ત થાય છે અને એ વિભાજનની ક્રિયાની ગતિ ઉપર કોઈ પણ પ્રદાર—ભૌતિક શાસ્ત્રની કોઈ પણ જાણીતી શક્તિ વડે,—રમાયનકાર્ય વડે, વિદ્યુત વડે, લોહચુબક કે કોઈ પણ શક્તિના પ્રયોગ વડે—કશી પણ અસર ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી !

આ પ્રદારની અશક્તિ અને ક્યા વિદ્યુત્તણુઓ વિભાજન પામશે એનો નિશ્ચય કરવાની અસંભવિતતાને પરિણામે કાર્યકારણતાનો નિયમ કપ્પડ અંશે હચમચી ગયો એટલે જીવનમા પણ યાત્રિક નિયતિનગતતાને બદલે માનવની મહત્ત્વશક્તિની સ્વતંત્રતા શક્યતા તરીકે સ્વીકારવા લાગી

પદાર્થ-તત્ત્વના અંતિમ સ્વરૂપનું અન્વેષણ કરતા આખરે ભૌતિકશાસ્ત્ર તેજ આગળ આવીને અટક્યું તેજના બધારણનો વર્ણવી અભ્યાસ કરીને પ્રયોગો વડે વારાફરતી તે સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ અણુઓનો પ્રક્ષેપ અને વળી પાડો ભિમિનો વિલાસ યાને ભિમિમાળાનો પ્રસાર મનાયો આખરી નિર્ણય અત્યારે એવો લાગે છે કે તેજનું સ્વરૂપ અજૂળ પદાર્થતત્ત્વના સૂક્ષ્મવિદ્યુત્તણુઓથી પણ ઝીણા એના “ફોટોન”નો પ્રક્ષેપ છે, કારણ કે તેજમા રશ્મિઓની ગતિમા પૂર્ણાંક વડે જ વૃદ્ધિ થાય છે વળી તે ભિમિસ્વરૂપ પણ છે, કારણ કે પાણીના મોળાની પેઢે તેજમા રશ્મિને અવરોધ નડતા તે અવરોધ આજુમાજુ ફરી વળે છે ! અને સ્વેત તેજના રશ્મિને કાચના પહેલમા થઇને પસાર કરતા માત રંગના વિવિધ આદોહનવાળા મોળાઓમા તેનું પૃથક્કરણ થઈ જાય છે આમ તેજ અપ્વાત્મક છે અને ભિમિસ્વરૂપ પણ છે,

લગભગ બે સદીઓ પૂર્વે ભૌતિકશાસ્ત્રવેત્તાઓને સર્વવ્યાપી, આકાશતત્ત્વનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની ફરજ પડી હતી, કારણ કે તે વિના એકબીજાથી દૂર આવેલા પદાર્થોનાં પરસ્પર કાર્યપ્રતિકાર્યની સમજૂતી આપવી અશક્ય હતી. તેજના કે ઉષ્માના પ્રસરણ માટે જ કેવળ નહિ, વિદ્યુત અને લોહચુંબકનાં કાર્યો માટે પણ આકાશતત્ત્વ આવશ્યક હતું. અને બે દૂર રહેલા પદાર્થો વચ્ચે કાર્ય કરતું ગુરુત્વાકર્ષણ પણ આકાશતત્ત્વ વિના કેવી રીતે સંભવિત અને? આ અન્વેષકોને જણાયું કે ગુરુત્વાકર્ષણની અને રશ્મિલતા અણુના વિભાજનના પરિણામે થતા રશ્મિ-વિકીરણની સમજૂતી માટે આકાશતત્ત્વનું અસ્તિત્વ આવશ્યક છે, પરંતુ બીજી બધી ઘટનાઓ તો એવા આકાશતત્ત્વ વિના પણ સમજાવી શકાય તેવી છે.

આખરે એ આકાશતત્ત્વના ગુણોનો અભ્યાસ કરવા માટે માઇકેલસન અને મોલીનાં નામનાં બે અન્વેષકોએ પચાસ વર્ષ પૂર્વે પ્રયોગોની યોજના કરી જે દ્વારા આકાશતત્ત્વમાં ફરતી પૃથ્વીની ગતિ ઉપર થતી એની અસરનું માપ કાઢી શકાય. પ્રયોગની યોજના એટલી તો સૂક્ષ્મગ્રાહી હતી કે ધારેલી અસરનો એકસોમો ભાગ પણ તે દર્શાવી શકે. પરંતુ ઘણા પ્રયોગોને અંતે પૃથ્વીની ગતિના વેગ ઉપર આકાશતત્ત્વમાં ગતિ કરવાને પરિણામે વિરોધની કાંઈ પણ અસર માલૂમ જ પડી નહિ. આમ પરિણામ તો અભાવાત્મક આવ્યું.

એની સમજૂતી લોરેન્સ અને ફીટ્ઝીરોલ્ડ નામના બે ભૌતિક વિદ્યાવિશારદોએ એવી આપી કે આકાશતત્ત્વમાં ગતિ કરતો પદાર્થ પોતાની ગતિની દિશામાં સંકેતિત હોવો જોઈએ, તેથી આપણે તે માપી શકતા નથી.

આધનસ્ટાધન ૧૯૦૫ની સાલમાં જાહેર કર્યું કે પ્રકૃતિ યાને કુદરતનું બંધારણ જ એવું છે કે તેમાં કોઈ પણ પ્રયોગ વડે આપણે નિરપેક્ષ ગતિને જાણી શકીએ તેમ છે જ નહિ. આનો અર્થ એવો પણ થયો કે પ્રકૃતિમાં આકાશતત્ત્વ જેવું કોઈ સર્વવ્યાપી, સર્વેને માટે સમાન એવું, માધ્યમ નથી જેને આપણે પરિમાણ—મંડળ તરીકે (યાને પરિમાણો માપવાના ચોકઠા તરીકે) વાપરી શકીએ. મર્યાદિત સાપેક્ષતાનો આ સિદ્ધાંત આપણને પ્રથમ દૃષ્ટિએ ન સમજાય તેવો લાગવાનો સંભવ છે. એકાદ ઉદાહરણ આપીને તે સ્પષ્ટ કરીશું. ધારો કે તમે નદીમાં કે સમુદ્રમાં એક વહાણને લંગર નાંખીને પડેલું જુઓ છો. બીજે દિવસે પણ તમે તેને ત્યાં જ જુઓ છો. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તમે એમ ધારશો કે વહાણ એક જ જગ્યાએ—ગતિ વિના—સ્થિર બેસ્યું છે. પરંતુ આધનસ્ટાધન કહે છે કે એ ખ્યાલ પૃથ્વીપૂરતો જ સાચો છે, એટલે કે તમારું પરિમાણ માપવાનું મંડળ પૃથ્વી હોય તો તમે એને સ્થિર ગણશો, પરંતુ તમે સૂર્યને તમારાં પરિમાણનું ધોરણ બનાવો તો? તો તમને પૃથ્વી અને એમાં રહેલું તમારું વહાણ પણ દર સેકન્ડે લગભગ ૧૮ માઈલની ઝડપે ગતિ કરી રહેલાં જણાશે. વળી આખી સૂર્યમાળાને લઈને સૂર્ય અવકાશમાં પ્રયાંડ ગતિથી ખસે છે, એટલે વહાણ કે પૃથ્વી કોઈ પણ અવકાશમાં સ્થિર છે એમ કહી શકાય નહિ. આમ ગતિમાત્ર સાપેક્ષ લાગે છે.

છેલ્લા આળોશેક વર્ષમાં ભૌતિક શાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રભાવ ઘણો વધ્યો છે, અને તેમ થવાના કારણો પણ હતા અત્યારસુધી ભૌતિક અન્વેષણ કરનારાઓ સ્થળ એટલે પોતાની આજુબાજુ આવી રહેલું, દૂર સુધી પસરી રહેલું, કોઇ તત્ત્વ એમ માનતા, અને કાળને, ખીજા સામાન્ય માણસો પેઠે, તેઓ પોતાની પાસે થઇને વહી જતા કોઇ તત્ત્વ તરીકે ગણતા મતલબ કે, સ્થળ યાને દિશા અને કાળ બંને એકબીજાથી ભિન્ન અને નિરપેક્ષ એટલે કે અવિકારી ગણાતા. કોઇ પણ પદાર્થનું માપ જાણવા માટે જો તે સીધી લીટીમાં હોય તો લબાઈ, જો તે એક સમતલમાં આવી રહેલ હોય તો લબાઈ અને પહોળાઈ, જો પરસ્પર ઢાઢપૂણે આવી રહેલ ત્રણ સમતલમાં હોય તો લબાઈ પહોળાઈ તથા ઊંચાઈ વગેરે નક્કી કરવી પડે છે. આઇન સ્ટાઇન જે પરિમાણનું ધોરણ સ્થાપન કરે છે, તેમાં લબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ ઉપરાંત કાળને પણ એવા પરિમાણ તરીકે કિમેરીને એ ચારેને અવિભાજ્ય ગણવામાં આવે છે દિશા અને કાળને આપણે ભૌતિક પદાર્થોના પગિમાણમાં જુદા પાડી ગણીએ તેમ નથી, એમ તેવું કહેવું છે પૃથ્વી—ખરું જોતા આખું પાર્થિવ નિશ્ચ—કેવળ દિશામાં નહિ પરંતુ દિશ્ અને કાળ એ બંનેના અવિભાજ્ય સ્વરૂપના બનેલા Continuumમાં—અતૂટ પટમાં ગતિ કરી રહેલ છે એને માટે સર જેમ્સ ઝન્સ ક્રિકેટના મેદાનનું ઉદાહરણ આપે છે ક્રિકેટનું મેદાન એ સ્થળ-કાળનો પટ એમાં ગતિ કરતા દડાને જમણા, ડામા કે આગળપાછળના ખ્યાયોનો કાગ પણ સમજ નથી હોતા એ મેદાનમાં ખાડોટરાઓ હોય તો દડો ગતિ કરતા બચોનીઓ જગે તમે કહેશો કે એમ થવાનું કારણ ગુરુવાકર્ષણનું બળ છે આઇનસ્ટાઇન કહે છે કે મેદાનના પટનો એ અનિવાર્ય ગુણ છે, દડાને એ ચનાર કોઈ બળની કલ્પના કરવાની જરૂર નથી

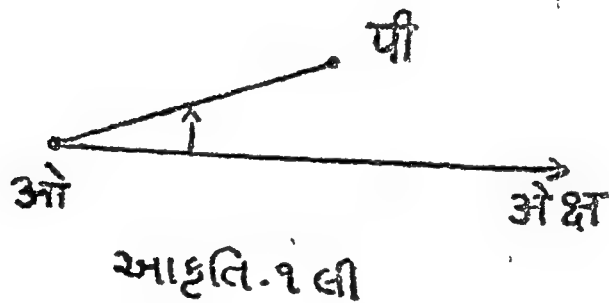
તો પછી પેલા ઈશ્વર—આગળતત્ત્વનું શું? તે છે કે નથી? તેનું અસ્તિત્વ વાસ્તવિક છે કે નહિ? આઇનસ્ટાઇન એનો ઉત્તર એવો આપે છે કે પ્રકૃતિમાં જેમ સ્થળ અને કાળ એવા બે તત્ત્વોને ભૌતિક પરિમાણ ગણવા માટે જુદા પાડી શકાય તેમ નથી, તેમ આગળતત્ત્વનું અસ્તિત્વ પણ જાણી શકાય તેમ નથી હું જેને સ્થળકાળનો સંયુક્ત અતૂટ પટ ગણું છું, તેને તમે “આકાશ તત્ત્વ” કહો કે “સ્થળ” કહો તો ઘાઈ વાધો નથી એની વાસ્તવિકતા કે અવાસ્તવિકતા વિશે આપણે ઢાંઢ કહેતા નથી ઉપયોગી હોનાથી આપણે એ પટનો સ્વીકાર કરીએ છીએ એટલે કે એ પગિમાણમડળનો પટ આપણી શુદ્ધિની પેદાશ છે, પ્રકૃતિમાં આવી રહેલ કોઈ નક્કર કે સ્થૂળ પદાર્થ નથી પણ આપણે પૂછીએ કે, “એમ નહિ—તમે ભૌતિક જગતની ઘટનાઓને સમજાવવાનો દાવો કરો છો, તો આ નવી રીતે સૂર્યમાથી તેજ પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે આવે છે તે સમજાવો” આધુનિક ભૌતિકશાસ્ત્ર એના ઉત્તરમાં એમ કહે છે કે શક્તિ વહે છે, પ્રસારે છે તે આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ તે એક અણુ—એક બિંદુથી અન્ય બિંદુએ ગતિ કરે છે એ અર્થમાં નહિ એટલેકે સૂર્યમાથી નીકળેલું તેજનું એક ગરમ મુસાફરી કરતું પૃથ્વી ઉપર પહોંચે છે એમ નથી સૂર્યમાથી પ્રસારતો ક્ષોભ—જેને આપણે તેજ કહીએ છીએ—તે ક્ષોભ જ પૃથ્વીને પહોંચે છે અને આગળ વધીને પૂંજીએ કે, “શક્તિ વહે છે એમ કહીએ છીએ તેમાં ‘શક્તિ’ એટલે શું સમજવું?” તો આધુનિક ભૌતિક વિજ્ઞાન કહે છે કે શક્તિ પણ એક ઉપ-

યોગી વિચાર કે ખ્યાલ છે. વિશ્વમાં વિસ્તરી રહેલ સ્થળકાળના ચાર પરિમાણોના બનેલા અતૂટ પટમાં જસતના પતરા ઉપર જેમ સળ પડેલા હોય છે તેમ જે સળો પડે છે, જે ક્ષોભો થાય છે, જે (Distortions) વિકૃતિ થાય છે, તેના સાતત્યને આપણે શક્તિ કહીએ છીએ. ગુરુત્વાકર્ષણનો જે નિયમ ન્યૂટને શોધી કાઢ્યો તે ફક્ત ગતિમાન પદાર્થમાં થતા ગતિના પ્રવેગની સમજૂતી આપે છે. પરંતુ એ સમજૂતી આપતાં ન્યૂટને પદાર્થમાત્રમાંથી ચારે બાજુ પ્રસરતા ગુરુત્વાકર્ષણના બળની જે કલ્પના કરી તે અનિવાર્ય નથી. આધનસ્ટાઇન કહે છે કે લંબાઈ×પહોળાઈ×ઝંઝાઈ×કાલ એ ચાર પરિમાણોના બનેલા અતૂટ પટમાં ક્ષોભ થાય છે એમ કહીને આપણે પડતા ફળની કે ગતિમાન ગ્રહોની ગતિની સમજૂતી ઊલટી વધારે સારી રીતે આપી શકીએ છીએ.

એણે આપેલી સમજૂતીને પ્રયોગાત્મક સાબિતીએનો ટેકો પણ મળેલો છે.

પરિમાણો માપવાની પદ્ધતિઓ

૧. એક સપાટીવાળા સમતલમાં આવેલ કોઈ બિંદુની સ્થિતિ ઓ, એટલે કે તેના સ્થાનાંક નક્કી કરવા માટે આપણે સામાન્ય રીતે 'ઓ' બિંદુ સ્થિર કલ્પીને એક્ષ નામે કોઈ લીટી દોરીએ છીએ. પછી ઓ બિંદુને અબળડ્યા સ્થાનાંકવાળા બિંદુ પી ને આપણે લીટીથી જોડીએ છીએ. હવે પી ના સ્થાનાંક નક્કી કરવા માટે એક્ષ ઓ પો ખૂણાનું માપ અને ઓ પી લીટીની લંબાઈ બાણવી જોઈએ. (જુઓ આકૃતિ ૧.)

૨. પરંતુ સપાટ પ્રદેશમાં આવી રહેલ કોઈ પણ બિંદુની કે વસ્તુની સ્થિતિ દર્શાવવી હોય તો સામાન્ય રીતે કોર્ડેઝિયન સ્થાનાંકની પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. એક્ષ ઓ એક્ષ અને વાઈ ઓ વાઈ બંને કાટખૂણે મળે છે. એ_૧ બિંદુની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે એ_૧ ઉપરથી ઓ એક્ષ, ઉપર એક લંબ દોરવામાં આવે છે; તથા એ_૧ ઉપરથી ઓ વાઈ ઉપર એ_૧ સી_૧ લંબ દોરવામાં આવે છે. આ બંનેનાં માપ વડે એ_૧ બિંદુની સ્થિતિ નિશ્ચિત થાય છે.

તે જ પ્રમાણે એ_૨ બિંદુની સ્થિતિ પણ ઓ વી_૨ અને ઓ સી_૨ એ બેના માપ વડે બાણી શકાય.

હવે આપણે $એ_૧$ અને $એ_૨$ વચ્ચેનું અંતર “એલ” માપવું હોય તો

જો એક્ષના ઉપર $એ_૧$ નું અંતર = એક્ષ_૧ = જો વી_૧ લેનાથી

અને ઓ વાદના ઉપર તેનું અંતર = વાદ_૧ = ઓ સી_૧ લેનાથી

તે જ પ્રમાણે $એ_૨$ ની સ્થિતિના માપ એક્ષ_૨ = ઓ વી_૨ અને

વાદ_૨ = ઓ સી_૨ લેવાથી

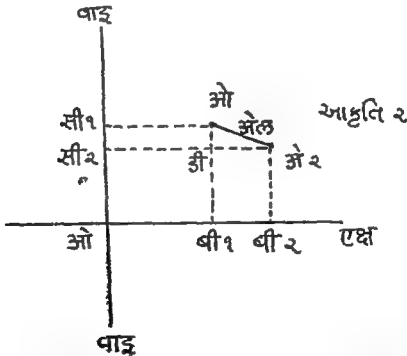
જાણી શકાય છે.

હવે $એ_૧$ અને $એ_૨$ વચ્ચેનું અંતર એલ, ઠાઠના માટે —

$(એ_૧ એ_૨)^૨ = (એ_૧ હી)^૨ + (એ_૨ હી)^૨$ ($એ_૧$ હી એ કાટખૂણાવાળો ત્રિકોણ હોનાથી)

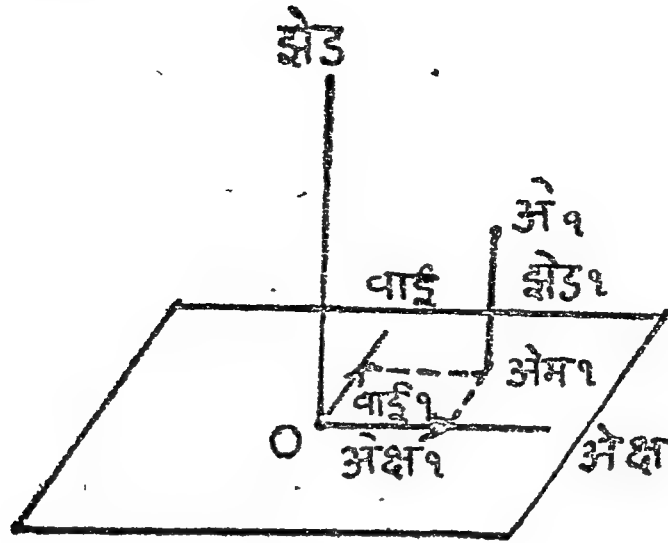
એટલે એલ^૨ = (એક્ષ_૨ - એક્ષ_૧)^૨ + (વાદ_૨ - વાદ_૧)^૨

બે પરિમાણવાળા પદાર્થોની સ્થિતિ આ પદ્ધતિએ નક્કી કરી શકાય છે. (જુઓ આકૃતિ ૨ જી)

૩ હવે ત્રણ પરિમાણમય અવસ્થા રહેલું કોઈ બિંદુ કે પદાર્થ દર્શાવે, તો તેની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે સપાટ પ્રદેશ નહિ પણ ઘન પદાર્થ યા તો અધ્ધર દિશામાં વિસ્તરતો પ્રદેશ આપણે માપવો પડશે

એટલે કે પરસ્પર કાટખૂણે મળનારા ત્રણ સમતલો આપણે લેવા પડશે, અને એ ત્રણેના એટલે કે લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈના, માપ આપણે જાણના તોઈએ ત્રણે સમતલોની રેખાઓ ઓ નામના મૂલબિંદુએ એકબીજાને મળે છે એટલે ઓ એક્ષ, ઓ વાદ અને ઓ સેદ એ ત્રણનું પરિમાણમય બનેલું છે (જુઓ આકૃતિ ૩ જી)

આકૃતિ.૩

હવે એ_૧ બિંદુની સ્થિતિ કે સ્થાનાંક નક્કી કરવા માટે પ્રથમ તો ઓ એક્ષ_૧ અને ઓ વાઈ_૧ બંને અંતરો નક્કી કરી તેઓ જ્યાં મળે છે તે બિંદુ એમ_૧ શોધી કાઢવું જોઈએ. પછી એમ_૧ ને કાટખૂણે લંબ દોરી એ_૧નું ફોટની સપાટીમાં સ્થાન નક્કી કરવામાં આવે છે, એટલે કે એમ_૧ ફોટ_૧. આમ એક્ષ_૧, વાઈ_૧ અને ફોટ_૧ બાજુવાથી એ_૧ ના સ્થાનાંક નક્કી થઈ શકે છે.

તેજ પ્રમાણે બીજું કોઈ બિંદુ એ_૨ લઈએ તો તેના સ્થાનાંક પણ એક્ષ_૨ વાઈ_૨ અને ફોટ_૨ બાજુવાથી નક્કી થઈ શકે.

એ બંને વચ્ચેનું અંતર એલ કાઢવા માટે:—

$$(\text{એલ})^2 = (\text{એક્ષ}_2 - \text{એક્ષ}_1)^2 + (\text{વાઈ}_2 - \text{વાઈ}_1)^2 + (\text{ફોટ}_2 - \text{ફોટ}_1)^2$$

એ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે

૭ પરિમાણમંડળના સ્થાનાંકોનું રૂપાંતર

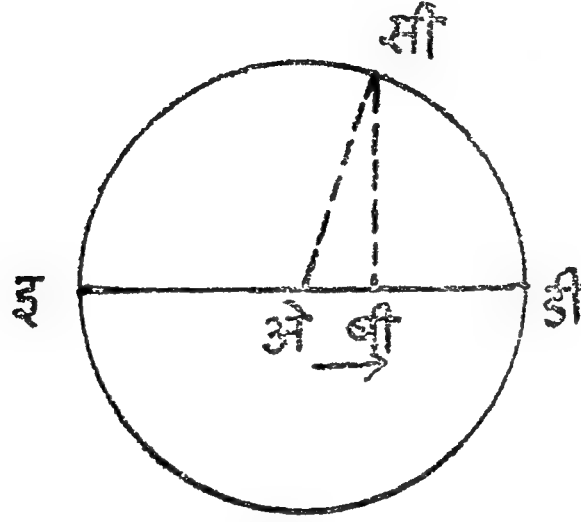
ધારો કે, એક પરિમાણ-મંડળ એસમાં આવેલા કોઈ એક બિંદુના સ્થાનાંકો—ઓ એક્ષ વાઈ ફોટ આપણે જાણીએ છીએ તો બીજા કોઈ પણ પરિમાણ મંડળ એસ' માં ઓ' એક્ષ', વાઈ' ફોટ'ની સંખ્યામાં તે જ બિંદુનાં પરિમાણો નક્કી કરી શકીએ ખરા ?

આ બીજું પરિમાણ-મંડળ—યાને ચોક્કસ—પહેલાની સરખામણીમાં સીધી લીટીમાં અને સમાન વેગ વી પૂર્વક ગતિ કરતું હોય તો આપણે તે બિંદુના સ્થાનાંકો જાણી શકીએ છીએ.

સરળતા ખાતર એમ ધારો કે એક્ષની ધરી એક્ષ', વાઈ અને વાઈ' અને ફોટ અને ફોટ' ત્રણે સમાન્તર છે અને ઓ અને ઓ' એ બે મૂળબિંદુઓ ટી કાલ સુધી છૂટા પડે છે અને એક પરિમાણમંડળ વી વેગપૂર્વક ગતિ કરે છે તો ગતિને અંતે ઓ એક્ષ ધરી ઉપરના પરિમાણમાં ફેર પડશે તે આ પ્રમાણે:—

ક્ષણમાં કાપશે. તેજનું મોજી તો એક ક્ષણને અંતે એથી લી સુધી પહોંચી જશે. (જુઓ આકૃતિ ૫). એટલે લી લી = સી - વી; એમાં સી તેજની ગતિનું સૂચક ગણવાનું.

આકૃતિ.૫

સામી બાજુએ ગણીએ તો લી હ = સી + વી.

અને લી સી = $\sqrt{\text{સી}^2 - \text{વી}^2}$ (પાયથેગોરાસના સિદ્ધાંત પ્રમાણે) —

હવે આ લી સી એટલે ગતિ ને લંબની દિશામાં આવેલું અંતર નિશ્ચિતપણે માપી શકાશે, કારણ કે તેજની ગતિ સી સર્વ દિશામાં સમાન રહે છે, અને લી ગતિ પણ નિશ્ચિત છે.

માઈકેલસન મોર્લીનો પ્રયોગ

આઠાશતત્ત્વમાં પૃથ્વીની ગતિને પરિણામે તેના વેગમાં ફેર પડવો જોઈએ, એ ધારણા સિદ્ધ કરવા માટે આ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

યોજના એવી હતી કે પૃથ્વી જે દિશામાં ગતિ કરે છે તે દિશામાં તેજનું એક રશ્મિ મોકલવું અને પૃથ્વીની ગતિની દિશાને કાટખૂણે પણ એક રશ્મિ એકીવખતે રવાના કરવું. એ બે રશ્મિઓને એક બિંદુએ ભેગાં કરવાં. આમ કરવાથી તે બે રશ્મિઓના પાછા ફરવાના સમયમાં ફેર પડવો જોઈએ, કારણ કે તેજના રશ્મિની દિશામાં પૃથ્વી પોતે ગતિ કરતી હોવાથી એ રશ્મિને પાછા ફરતાં ઓછો સમય લાગવો જોઈએ.

એસની દિશામાંથી તેજનાં રશ્મિઓ આવે છે અને ઓ બિંદુ આગળ એ નામના અડધા પારો લગાડેલા અરીસાને તે ૪૫° ને ખૂણે અથડાઈને કેટલાંક સીધેસીધાં અંમર બિંદુએ રહેલી આરસીમાં પરાવર્તન પામે છે અને એ અરીસામાં અથડાઈને પરાવર્તન પામી ત્યાંથી એલ તરફ ગતિ કરે છે. એસથી એ બિંદુ સુધી આવેલાં કેટલાંક રશ્મિઓ પરાવર્તન પામીને એમર, બિંદુએ મૂકેલા અરીસામાં પરાવર્તન પામી પાછાં ફરશે અને ઓ બિંદુમાંથી પસાર થઈ એલમાં પ્રવેશ કરશે.

હવે તેજનાં બે રશ્મિઓનો માર્ગ આ પ્રમાણે છે:—

ઉપરની ગતિઓ સામાન્ય રીતે તેજના પ્રચલ ગતિવેગની—એટલે કે ૧,૮૬,૦૦૦ માઇલની—સરખામણીમાં નહિ જેની જ હોય છે, એટલે આપણને એ ફેરફાર દેખાઈ આવતો નથી

પરંતુ વધારે ને વધારે વેગવાન પદાર્થ બનતો જાય અને જો કેાઈ પદાર્થ તેજના જેટલી જ ગતિ મેળવે તો ઉપરના સમીકરણમાં $v = c$ થાય પરિણામે —

$$\frac{\text{ઊર્જા}}{\text{ઊર્જા}} = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \text{ એ સમીકરણમાં } \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0 \text{ બને}$$

એટલે એવા પદાર્થના બધા પરિમાણો એ જ પરિમાણમંડળમાં જાળ પડશે. એટલે કે સઘળા જ પદાર્થો—આપણો ગજ પથુ—સરખા જ પ્રમાણમાં સંકોચાશે, જેથી કરીને એ નિગ્ગેજ ગતિ દ્રષ્ટાને માલુમ જ નહિ પડી શકે !

અરુ જોતા લોરેન્સ ફીટ્ઝીરોલ્ડની આ સમજૂતી ન્યૂટનના ગ્રહ અને દાવની નિરપેક્ષતાના ખ્યાલનું ગ્હણ કરવાની ગજ ના મારે છે પરંતુ શા માટે એમ ધારણ કે પદાર્થમાત્ર ગતિની દિશામાં સંકોચાય છે ? ના માટે એમ નહિ કે ગ્રહણો જ તે એક ગુણ છે ?

આઈન્સ્ટાઈને આપેલી સમજૂતી આપણે આગળ જોઈશું, પરંતુ તે પહેલાં તેણે કાલના પરિમાણની સાપેક્ષતા સાબિત કરી તે જોઈએ —

કાલમાનની સાપેક્ષતા

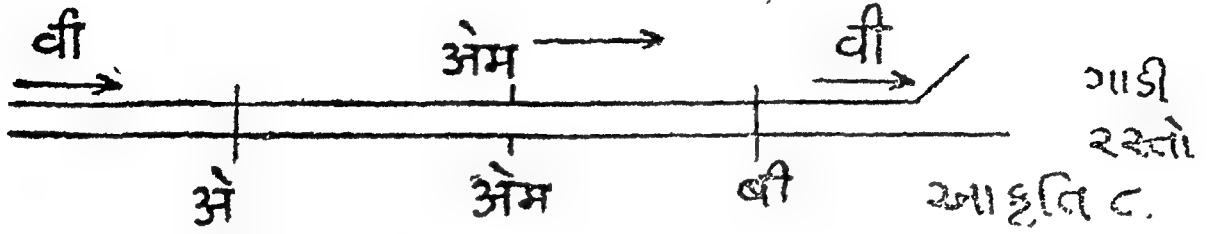
કાલનું માપ એટલે શું ? સમકાલીનતા. “ ગાડી આઠ વાગ્યે જીપડે છે ” એટલે ? આના આડા ઉપર વડિયાળના કાટાની આવવાની ક્રિયા અને ગાડી જીપડવાની ક્રિયા બન્ને એકીબખતે—યુગપદ—થાય છે

પામેપામેના પદાર્થોમાં આ સમકાલીનતાની ખાતરી રાખી શકાય, પરંતુ દૂર અતરે આવેલા પદાર્થો માટે તેની ખાતરી નહિ રાખી નકાય એમ આઈન્સ્ટાઈને બતાવ્યું છે બે ઘટનાઓ એકી વખતે બને છે એમ ખાનીથી દહેલું અસંભવિત છે તમે કહેશો કે “ હું મારી નજરે જોઉં તો પથુ ? ”—“ હા, તોપથુ ”—

ધારો કે એક ઘણી લાંબી આગગાડી વી ગતિએ પાટા ઉપર ચાલે છે હવે ગાડીમાં બેઠેલા ઉતારાઓ ગાડીને પોતાના પરિમાણોના મંડળ તરીકે—સર્વ પરિમાણોના ધોરણ તરીકે—ગણીએ બધી ઘટનાઓને તેઓ આગગાડી જોડે યોજીને જાણીએ અને જોશે રસ્તા ઉપર બનતી બધી ઘટનાઓ આગગાડીના દરિમિદુથી પણ બનશે સમકાલીનતાનો અર્થ એ છે કે રસ્તાને ગિચા પરિમાણ—મંડળ તરીકે લઈને કાલ માપો કે આગગાડીને પરિમાણમંડળ તરીકે કંટાળીને કાલ માપ દાઢો, તો એ બન્ને એક જ આવશે

રસ્તાને ગિચા ગણતા તેના ઉપર આવેલા બે અને વી એ બે મિદુએ તેજના સમકાલ એકી વખતે થાય છે એમ આપણે જોઈએ ત્યારે એનો અર્થ એ થાય છે કે એ અને વી એ એ બંને બરાબર મધ્યમાં આવેલ મિદુ એમ આગળ તે બન્ને એકીવખતે પહોંચશે અને દેખાશે

રસ્તા ઉપર બનતી એ ઘટના ગાડીનાં બે બિંદુઓ એ અને વી ઉપર પણ, ગાડી સ્થિર હોય તો, દેખાશે. (જુઓ આકૃતિ ૮ મી). એમ' એ ગાડીના એ વી અંતરનું મધ્યબિંદુ છે એમ ધારો.

હવે ધારો કે આગગાડી વી વેગપૂર્વક ગતિ કરે છે. તો, જ્યારે એ અને વી ઉપર તેજનો ચમકાર થાય છે (બંદૂકના ફૂટવાને લીધે કે બીજી રીતે) ત્યારે એમ અને એમ' બન્ને એક જ હશે. પરંતુ તુરત જ એમ' બિંદુ ગાડી સાથે વી વેગપૂર્વક ગતિમાન બનશે; એટલે કે દ્રષ્ટા ગાડીમાં ન હોત તો એમ બિંદુ ઉપર જ રહેત, અને એ તથા વી બન્ને બાજુથી આવતા તેજના રશ્મિને એકીવખતે જોઈ શકત. પરંતુ ગાડી સાથે તે ગતિમાન હોવાથી તે એ થી દૂર અને વી ની તરફ જતો હશે. પરિણામે, વી થી આવતું તેજનું રશ્મિ તેને પહેલું અને એ થી આવતું જરા મોડું દેખાશે. એટલે તે એને પાછળની, અને વીને આગળ બનતી ઘટના તરીકે ગણશે.

ફલિત એ થયું કે રસ્તા ઉપર બનતી ઘટનાઓ ગાડીમાં ગતિ કરતા દ્રષ્ટા માટે એકીવખતે બનતી નથી; એટલે કે, પ્રત્યેક પરિમાણમંડળનું કાળમાન જુદું હોય છે. સર્વ ઘટનાઓ માટે નિરપેક્ષ એવું કાળમાન છે જ નહિ. આમ ભૌતિકશાસ્ત્રમાં સ્વીકારાયેલો કાલની નિરપેક્ષતાનો ખ્યાલ મૂકી દેવો પડ્યો.

આ વસ્તુને ગણિતમાં રજૂ કરવાની એક રીત આ પ્રમાણે છે:—

એસ નામનું એક પરિમાણમંડલ સ્થિર છે. એમાં એ બિંદુ એ એક ઘડિયાળ છે જે તે પરિમાણમંડળ માટે અવિકારી છે. બીજા કોઈ બિંદુ વી ઉપર પહેલા બિંદુ એની ઘડિયાળ સાથે મેળવેલું ઘડિયાળ છે.

તેજનું એક રશ્મિ એથી વી અને વીથી એ જતાં આવતાં સરખો સમય લેશે, કારણ કે તેજની ગતિ સર્વ દિશામાં સમાન છે.

એ બિંદુએથી તેજના એક રશ્મિને રવાના કરો; એથી નીકળતાં ટીઝ સમય છે, અને વીને પહોંચે છે ત્યારે ટી વી સમય છે. હવે વી બિંદુ આગળ એક અરીસો રાખીને ત્યાંથી એ તરફ એ રશ્મિને પરાવર્તન પમાડો. જ્યારે તે એ બિંદુને પહોંચે છે ત્યારે ટી'ઝ કાલ છે એમ ધારો.

આપણે પ્રયોગના આરંભમાં એ અને વીની ઘડિયાળોને સમાન—બરાબર—મૂકી છે, એટલે

$$ટી વી - ટીઝ = ટી'ઝ - ટી વી$$

$$\text{અથવા } ટી વી = \frac{ટીઝ + ટી'ઝ}{૨}$$

વળી આપણે આ મળીગણ ઉપરથી એ પણ ઠીકી નડીએ કે—

$\frac{\text{અ} (અતર)}{\text{ટીસી} - \text{ટીક}} = \text{સી}$, અર્થાત્ એ અને ટી એ બિંદુએ ગહેલી વડિયાળો સમાન કાલ

દર્શાવે એટલા માટે એ બન્ને વચ્ચેના અતરને બન્ને ધડિયાળના

કાળાતરથી ભાગીએ તો તેજના રસ્મિની ગતિ સી આપની નોઈએ

આનો અર્થ હવે સ્પષ્ટ દગ્તા જણાશે કે એ જુદાજુદા મિદુઓએ બનતી ઘટના સમકાલીન છે એમ ત્યારે જ ઠીકી ગણાય જ્યારે એ મિદુઓ એક જ પરિમાણમંડળમાં આવેલા હોય, અથવા તો ગ્રીની લીટીમાં સમાન વેગપૂર્વક ગતિ કરી રહેલ પરિમાણમંડળમાં હોય

પરંતુ અસમાન વેગપૂર્વક, એટલે કે પરસ્પર સાપેક્ષ, ગતિ કરનાર પરિમાણમંડળોની ઘટનાઓનો કાલ સમકાલીન છે એમ કહેવું અમભવિત છે

તેજના રસ્મિની ગતિ પૃથ્વી ઉપર નિગ્રેષ છે, અવિદારી છે, એ પ્રયોગાત્મક ઘટનાને લઈને આપણે પ્રશ્ન વિચારનાનો તે એ છે કે એક ગતિમાન અને એક સ્થિર એના બે પરિમાણ-મંડળોમાંના એકમાં બનતી ઘટનાના પરિમાણો—દિશાના અને કાલના જાણીના હોય તો તેમને ખીજા પરિમાણમંડળના માનમમૂલમાં ફેરવી નકાલ કે નહિ? અલગત્ત, આ ક્ષપાતમાં એક દારત આપણે પાળનાની તે એ કે તેજના રસ્મિની ગતિ એ બન્ને પરિમાણમંડળમાં અવિદારી રહેશે, કારણ કે પૃથ્વી ઉપર તે નિરપેક્ષ માલૂમ પડી છે

ઉપર આગગાડી અને ગ્સ્ટાનુ ઉનાદગણ લઈએ એમાં રસ્તો એટલે ધારો કે કે પરિમાણ-મંડળ અને આગગાડી તે કે' એવું ગતિમાન પરિમાણમંડળ છે

હવે કે પરિમાણમંડળમાં બનતી કોઈ પણ ઘટનાના સ્થાનાંક નકડો કરવા માટે ત્રણ પરસ્પર જાટપૂણે મળના સમતો એક્ષ, વાઈ અને ક્ષેડના માપ અને ટી નામે કાલમાન જાણવું નોઈએ—એ અગાઉ અપાર્થ ચૂકેન સમજૂતી વડે સમજી ગયા તેવું છે

હવે એ જ ઘટનાના પરિમાણો કે' નામના પરિમાણમંડળમાં એક્ષ', વાઈ', ક્ષેડ' તથા ટી' છે એમ ધારો (જુઓ આકૃતિ ૮)

આ બન્ને વચ્ચે કોઈ સબધ નથી હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ બન્ને વચ્ચે મબધ સ્થાપન કયો હોય તો કેરી ગતિ થઈ શકે?—તેજના રસ્મિની ગતિ આ બન્ને માટે અધિદારી રહે છે એ આપણી ગણતરીમાં આપણે ધ્યાનમાં ગણવાનું છે એ રીતે ગણતા—

$$\text{એક્ષ}' = \frac{\text{એક્ષ} - \text{વી ટી}}{\sqrt{1 - \frac{\text{વી}^2}{\text{સી}^2}}} \quad \text{વાઈ} = \text{વાઈ}', \quad \text{ક્ષેડ}' = \text{ક્ષેડ}'$$

$$\text{અને ટી}' = \frac{\text{ટી} - \frac{\text{વી}}{\text{સી}} \text{એક્ષ}}{\sqrt{1 - \frac{\text{વી}^2}{\text{સી}^2}}} \quad \text{એ પ્રમાણે એકના પરિમાણો ખીજામાં ક્ષપાતર પામશે}$$

આઈનસ્ટાઈન આ પ્રમાણે શીટઝીરોલ્ડ અને લોરેન્સના સમીકરણની સમજૂતી ગતિમાન પદાર્થની બાજુ સંક્રાંતિ છે એમ ધાર્યા વિના, કેવળ પરિમાણમંડળમાં કાલમાનને દાખલ કરીને આપી શકે છે.

ઉપર જણાવેલાં બંને પરિમાણમંડળોમાં તેજના રશ્મિની ગતિ કેવી સમાન રહે છે તે જોઈએ.

ઉપરના પરિમાણમંડળમાં એકની બાજુએ તેજનું રશ્મિ સી ગતિથી પ્રેરાય તો એક = સી ટી થાય.

હવે એકનું એ મૂલ્ય આપણે બીજા પરિમાણમંડળ (કે') માં મૂકીએ તો—

$$\text{એક}' = \frac{(સી - વી)}{\sqrt{1 - \frac{વી^2}{સી^2}}} \text{ આવશે અને}$$

$$ટી' = \frac{(1 - \frac{વી}{સી}) ટી}{\sqrt{1 - \frac{વી^2}{સી^2}}}$$

એટલે, એક' = સી ટી' અર્થાત્ તેજના રશ્મિની ગતિ કે' માં

નિશ્ચિત થાય છે અને તે સી — અવિકારી—રહે છે.

ઉપરનું આગગાડી અને રસ્તાનું ઉદાહરણ લઈને આપણે એ પરસ્પર અસમાન ગતિ કરી રહેલા પરિમાણમંડળને આઈનસ્ટાઈનની ગણતરી (કાળમાન અને સ્થળમાન) લાગુ પાડીએ.

ધારો કે એ દ્રષ્ટાંતમાં આગગાડી વી માઈલની ઝડપે ગતિ કરે છે તેને એક દ્રષ્ટા રસ્તા પર બેઠો રહીને જુએ છે.

હવે ગાડીની અંદર મુસાફરી કરતો એક માણસ (અંદર ને અંદર) વી' માઈલની ઝડપે ગતિ કરે છે એમ કહ્યો.

તો, ગાડીમાં ચાલતા માણસની ગતિ રસ્તે બેઠેલા દ્રષ્ટાને કેટલી લાગશે ?—

પ્રથમ દષ્ટિએ તો વી + વી' એની ગતિનો સરવાળો એમ માનવાને આપણે લલચાઈશું, પરંતુ એ ગણતરી સાચી નથી.

લોરેન્સના સમીકરણનો અને આઈનસ્ટાઈનને આપેલી પરિમાણના રૂપાંતરની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતાં આપણને જણાશે કે આગગાડી અને રસ્તા ઉપરનો દ્રષ્ટા તથા આગગાડી અને તેની અંદરનો માણસ એ બંને જુદાંજુદાં પરિમાણમંડળ—એક એસ અને બીજું એસ'—છે, એમ ધારવું જોઈએ.

હવે રસ્તા ઉપરના માણસને આગગાડીમાં ચાલતા માણસની ગતિ વી'' લાગે છે એમ ધારીએ તો, આપણે એસ, અને એસ' એ બે જુદો પરિમાણપદ્ધતિમાંથી એકના પરિમાણનું

બીજાના પરિમાણમા ફાતર કરવા માટે લોરેન્સના સમીકરણનો ઉપયોગ કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે

$$v'' = \frac{v + v'}{1 - \frac{v v'}{c^2}} \text{ એ પ્રમાણે આવશે}$$

લંબાઈ વગેરે દિશાનાં પરિમાણોની સાપેક્ષતા

આગળ આપણે લક્ષ્યમાનની સાપેક્ષતા તો જોઈ ગયા તે ઉપરાંત પણ સ્થિર અને ગતિમાન પરિમાણમંડળની અંદરના ઘડિયાળોની ગતિમા ફેર પડે છે

હવે લંબાઈ વગેરે સ્થળના પરિમાણમા થતો વિકાર નક્કી કરવા માટે એક મીટર લંબાઈનો લાકડાનો મીટર લો અને સરળતાને ખાતર કે' નામના પરિમાણમંડળમા એક્ષ' બિંદુ ઉપર તેને એવી રીતે મૂક કે એક્ષ' = ૦ થાય હવે એ મીટરનો બીજો છેડો એક્ષ' = ૧ સુધી લંબાયેલો હશે

હવે કે નામના બીજા ગતિમાન પરિમાણમંડળમા એ મીટરની લંબાઈ કેટલી હશે એ પ્રશ્ન આપણે વિચારવાનો છે

એની લંબાઈ નક્કી કરવા માટે આપણે દી સમયે કે નામના પરિમાણમંડળમા તેની સ્થિતિ—(સ્થાનાંત) જાણવી જોઈએ

હવે જો દી = ૦ લઈએ તો એક્ષ = $0 \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ એક્ષ = મીટરના આરંભતુ બિંદુ અને એક્ષ એક મીટરને અંતે આવતું છેવટનું બિંદુ,—

$$\text{એક્ષ} = 1 \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

એટલેકે એ અંતર = $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ થાય છે હવે વી = ૦ હોય તો એ અંતર = ૧ આવે પરંતુ કે નામના પરિમાણમંડળમા એ મીટર વી વેગપૂર્વક ગતિ કરે છે એમ ધારીએ તો, તેની લંબાઈ = $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ આવશે

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે કે જેમ વી વેગ વધતો જશે, તેમ તેમ એ મીટર વધારે ટૂંકો બનતો જશે

શ્રીજો નામના ગોધકે સન ૧૮૫૧મા જ્યુલિયન પદાર્થોમા તેજની ગતિ નક્કી કરવા માટે પ્રયોગો કરીને તેના પરિણામો ગણિતના એક સમીકરણમા રજૂ કર્યા હતા

ચિય અને અતિમાન પદાર્થમા તેજના ગતિને પ્રથમ ગોધી કાઢી હતી

અને ફીઝોએ એ શોધતી ખાતરી કરી હતી. સ્થિર પાણીમાં અને ગતિમાન પાણીમાં તેજનાં રશ્મિની ગતિનું સમીકરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

આઈનસ્ટાઈને આકાશતત્ત્વ કે એવા બીજા કોઈ પણ તત્ત્વનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વિના કેવળ નવી પરિમાણપદ્ધતિ વડે એ જ સમીકરણ સાંધી બતાવ્યું.

એણે ગતિમાન પાણીને એક પરિમાણમંડળ તરીકે એસ'—લીધું અને દ્રષ્ટાને એણે બીજું પરિમાણમંડળ કહ્યો—એસ પાણીની ગતિ વી હોય તો, પાણીમાં તેજના રશ્મિની ગતિ વી' લેતાં,

વી' = $\frac{સી}{એન}$ એ પ્રયોગને અંતે નક્કી થયેલ સમીકરણ હોઈ તે માપી શકાય છે.

હવે બહાર ઊભા રહેલા દ્રષ્ટાને સાપેક્ષ એ રશ્મિની ગતિ વી'' લઈએ તો આગળના સમીકરણ પ્રમાણે (જુઓ પાનું ૪૧૦)

$$વી'' = \frac{વી + વી'}{૧ + \frac{વી વી'}{સી^૨}} = \frac{વી + \frac{સી}{એન}}{૧ + \frac{વી}{સી એન}} = \frac{સી}{એન} + વી \left(૧ - \frac{૧}{એન^૨} \right) \text{ (લગભગ)}$$

ફીઝોએ પ્રયોગોને પરિણામે શોધેલું સમીકરણ તે એ જ.

લોરેન્સ અને ફીટ્ઝીરોલ્ડે પોતાનું સમીકરણ મેક્સવેલના વિદ્યુત અને ચુંબક-શક્તિને લગતા પ્રયોગો ઉપરથી સાધ્યું હતું; ફીઝોએ તેજના રશ્મિની ગતિના પ્રયોગો પર પોતાનું સમીકરણ રચ્યું હતું. આઈનસ્ટાઈને એ ત્રણે ભૌતિક શાસ્ત્રોનાં નિયમોને એકરાશમાં પોતાની પરિમાણપદ્ધતિની નવીનતાને પરિણામે આણ્યા અને તેણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે દરેક ભૌતિક ક્ષેત્રના નિયમો કોઈ પણ પરિમાણમંડળથી સ્વતંત્ર રીતે દર્શાવી શકાય છે.

મર્યાદિત સાપેક્ષતાનો નિયમ

માઈકેલસનના પ્રયોગના અભાવાત્મક પરિણામને લઈને તથા પરિમાણમંડળમાં કાલમાનની આવશ્યકતા સ્વીકારીને તથા તેજના રશ્મિની ગતિ અવિકારી હોવાને પરિણામે ભૌતિક પ્રયોગાત્મક શાસ્ત્રોમાં જે નવું દૃષ્ટિબિંદુ સ્વીકારવાની ફરજ ઊભી થઈ તેને આઈનસ્ટાઈને શરૂઆતમાં મર્યાદિત સાપેક્ષતાના નિયમનું નામ આપ્યું.

એ નિયમ આ પ્રમાણે છે:—

સતત, એકસરખી ગતિ કરતા કોઈ પણ પરિમાણમંડળમાં કાર્ય કરી રહેલા ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમો સદાય એકસરખા જ રહે છે; અને બીજા એવા સ્થિર કે ગતિમાન પરિમાણમંડળને પણ તે નિયમો સરખા જ માલૂમ પડે છે.

(આ પ્રમાણે ન હોય તો આપણે સ્વીકારવું જ પડે કે આપણા પરિમાણમંડળમાંનું કોઈ એક પ્રકૃતિને વધારે અનુકૂળ આવે છે અને બાકીનાં પ્રતિકૂળ છે. ખરું જોતાં, સર્વે પરિમાણ

આધનરૂપાધન કહે છે કે એ માન્યતા તર્કસમત નથી અને પ્રયોગથી પણ એને ટેકા મળતો નથી. ખરું ભેતા પદાર્થતત્ત્વ—Matter—આખરે તો શબ્દાત્મક હોવાથી શક્તિ કે બળનું પણ વર્ણન તો હોવું જોઈએ, અને એમ જો હોય તો ગતિ કરતું તેજનું રશ્મિ (જ્યોતિર્નિ ગતિ) ન્યૂટન જેને ગુરુત્વાકર્ષણ કહે છે તેની અસરને અધીન હોવું જોઈએ અને પોતાના મીઠી રેખાના માર્ગમાંથી વાકું વળવું જોઈએ.

આ ગણતરી ઉપર આધનરૂપાધને દગેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી હતી તે આગળ જોઈશું ત્યારે પ્રશ્ન થયે કે તેજના રશ્મિ જે ગુરુત્વાકર્ષણને અધીન હોય તો તેજના રશ્મિની ગતિ સર્વ દિશામાં સમાન અને અવિચારી કેવી રીતે હોઈ નહીં? આધનરૂપાધને મર્યાદિત સાપેક્ષતામાં તો તેજના રશ્મિની ગતિને, પૃથ્વીપૂગતી, અનિચારી તરીકે સ્વીકારી છે તેનું શું?

આધનરૂપાધને તેજના રશ્મિની ગતિને પૃથ્વીને માટે અવિચારી તરીકે સ્વીકારી છે, સર્વત્ર નહિ અને જ્યારે એણે પ્રતિપાદન કર્યું કે તેજ પાર્થિવ હોવાથી તે પણ અન્ય સર્વ પદાર્થોની પેઠે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમને અધીન હોવું જોઈએ, ત્યારે એણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે તેજની ગતિ મહાન અતરે માટે અવિચારી કે સમાન ન હોઈ શકે, દારણ કે તેને ગોળ વળાકે થવાની ફરજ પડે છે.

ન્યૂટન અને એની પછીના ગોઠકો કાળ અને મથળના પરિમાણોને અવિચારી, નિરપેક્ષ તરીકે સ્વીકારતા આવ્યા છે તેઓ માનતા કે ગેલીલિયન મથાનાકની પદ્ધતિ—એટલે મુકિલડની-ભૂમિતિ—આપણા પાર્થિવ વિશ્વને લાગુ નથી પડતી, કાળથી કે ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ સર્વ પદાર્થો ઉપર કાર્ય કરે છે અને એને પરિણામે આપણને અર્થત્ર અસમાન વેગપૂર્વક ગતિ કરી રહેલ પદાર્થોના મથાનાક જાણવાની ફરજ પડે છે.

આધનરૂપાધન કહે છે કે “તો પછી એમ શા માટે નહિ કે આ પાર્થિવ જગતમાં મુકિલડની ભૂમિતિ—ગેલીલિયન પરિમાણમંડળ—મળવું જ અશક્ય છે? ગુરુત્વાકર્ષણ જેવું બહારનું કાર્ય બળ પદાર્થો ઉપર કાર્ય કરે છે એમ માનવાને બદલે પદાર્થમાત્રમાં રહેલ જડતાની શક્તિ જ ગુરુત્વાકર્ષણ છે એમ માનવું વધારે વ્યર્થ લાગે છે.”

નવા પરિમાણમંડળની યોજના

આધનરૂપાધને ગુરુત્વાકર્ષણનો આખો પ્રશ્ન અસમાન વેગપૂર્વક ગતિ કરી રહેલ પદાર્થોના મથાનાક નક્કી કરવા માટેના પ્રશ્ન બનાવ્યો.

એણે વિદ્યુત્શક્તિના કાર્યક્ષેત્રના સમીકરણ—જેના ઉપર લોરેન્સનું સમીકરણ આધાર ગયે છે, તથા જે મેન્સવેલ નામના પ્રખ્યાત સૌનાકના પ્રયોગો ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે તેનું ઉદાહરણ લીધું અને વિદ્યુત્શક્તિ કાર્ય કરે છે તેમાં પણ પદાર્થો પામે પાસે આતા આકર્ષણ કે વિર્પણનું બળ વધતું જાય છે અને દૂર જતા ઓછું થતું જાય છે એટલે એ વિદ્યુત્-શક્તિના ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવાથી અને એમાં અચૂક મથળે કાર્ય કરી રહેલ વિદ્યુત્-શક્તિનું માન—માપ—ગણવાની યોજના કરવાથી પ્રશ્ન સ્ફૂળ બન જ ને દર્શાવ્યું.

એ જ પ્રમાણે લોહચુંબકની શક્તિના ક્ષેત્રમાં પણ પ્રશ્ન અસમાનપણે કાર્ય કરી રહેલ આકર્ષણ કે વિકર્ષણની શક્તિના અભ્યાસનો બને છે.

એક ધાતુની સપાટ લોઢી લઇને તેનાં ગુદાંત્રુદાં બિંદુએ જુદુંજુદું ઉષ્મામાન (Temperature) કદપીએ તોપણ પ્રશ્ન લગભગ ગુરુવાકર્ષણ જેવો જ બને છે;—ગુદાંત્રુદાં ઉષ્મામાન માપવાની પદ્ધતિપૂરતો.

એટલે પદાર્થ શા માટે નીચે પડે છે? એના જવાબમાં “પૃથ્વી તેને આકર્ષે છે” એમ કહેવાને બદલે આઈનસ્ટાઈન કહે છે કે સ્થલમાં ગુદાંત્રુદાં બિંદુએ અસમાન વેગપૂર્વક ગતિ કરી રહેલા પદાર્થોના અભ્યાસનો એ પ્રશ્ન છે. વિદ્યુત કે લોહચુંબક શક્તિ કરતાં ગુરુવાકર્ષણની શક્તિમાં ભેદ એ છે કે એ શક્તિ પદાર્થોની સ્થિતિથી સ્વતંત્ર હોઈ સર્વત્ર કાર્ય કરે છે. ગુરુવાકર્ષણમાં એક પીછું કે સીસાનો દડો બન્ને સમાનપણે વધતા વેગપૂર્વક પૃથ્વી ઉપર પડે છે. આમ ગતિની વૃદ્ધિ પદાર્થના વજનથી સ્વતંત્ર છે. આ વેગની વૃદ્ધિ પ્રયોગસિંદ્ધ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે

ગુરુવાકર્ષણનું બળ = પદાર્થનું વજન $\times$ ગુરુવાકર્ષણનું વિશિષ્ટ પરિમાણ, આમાં પદાર્થનું વજન તો તેનો અવિભાજ્ય ગુણ હોઈ હમેશાં જાણી શકાય તેમ હોય છે.

હવે ગતિની વૃદ્ધિ = $\frac{\text{પદાર્થનું વજન}}{\text{પદાર્થનો જડો}} \times \text{ગુરુવાકર્ષણનું વિશિષ્ટ પરિમાણ}$.

આપણે જાણીએ છીએ કે એક જ બિંદુએ પડતા સર્વ પદાર્થોના પતનની ગતિમાં સમાન વૃદ્ધિ થાય છે

એટલે $\frac{\text{પદાર્થનું વજન}}{\text{પદાર્થનો જડો}} = \text{એ પ્રમાણ સર્વ પદાર્થો માટે સમાન છે, એટલે કે તે અવિકારી સંખ્યા છે!}$

ઉપરના સમીકરણમાં ૧ ને આપણે મૂકીશું તો જાણાશે કે:—

ગતિની વૃદ્ધિ = ૧ = $\frac{\text{પદાર્થનું વજન}}{\text{પદાર્થનો જડો}} \times \text{ગુરુવાકર્ષણનું વિશિષ્ટ પરિમાણ}$, એટલે કે પદાર્થનું વજન = પદાર્થનો (જડ) જથ્થો.

દૂંધમાં પદાર્થની અંદર રહેલ જડ વસ્તુતત્ત્વને આપણે એના વજનથી જ જાણી શકીએ તેમ છીએ. અને વજન એ જો ગુરુવાકર્ષણને આભારી હોય—(ન્યૂટન એમ માને છે)—તો ગુરુવાકર્ષણ પદાર્થનો, કે જે સ્થળમાં પદાર્થ આવી રહ્યો છે તે સ્થળનો જ એક ગુણ હોવો જોઈએ એમ આઈનસ્ટાઈન કહે છે.

ગોઝના સ્થાનાંકો

બે પતરાંનાં કે પૂઠાંનાં ગોળ સપાટ ચક્રો ધારે; તેમાંનું એક પોતાની ધરી ઉપર ગોળગોળ ફરે છે એમ કલ્પો. ગતિમાન ચક્ર ઉપરના કેન્દ્ર સિવાયના કોઈ પણ બિંદુએ રહેલો માનવ કેન્દ્રથી દૂર ફેંકતા બળનો અનુભવ કરશે. એ હકીકત સ્થિર ચક્રવાળા માનવને ગુરુવાકર્ષણ જેવી જ લાગશે.

એમાં એક જ સમય દર્શાવતાં બે ઘડ્યાડળો એક કેન્દ્રમાં અને એક અમુક અંતરે (આર)

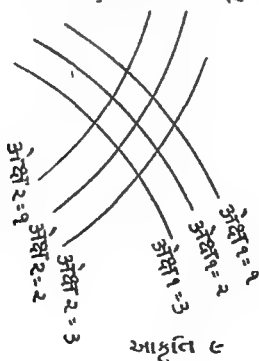
મૂળીયુ તો આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેન્દ્ર ચિત્ર હોનાને લીધે ત્યાં મૂળીયુ ઘડિયાળનો કાળ ગેલીલિયન = ચિત્ર પરિમાણમૂળનો કાલ—હશે, જ્યારે ગતિમાન મિટુએ મૂળીયુ ઘડિયાળનો સમય ઓછો થશે—અરુ જોના, પ્રત્યેક મિટુનો પોતાનો વિગિટ સમય હશે, એટલે કે આખા ચક્રનો એક જ સમય નહિ હોય.

એ જ પ્રમાણે કેન્દ્રમાં એક છેડો મૂળીને માપવાનો ફૂટ ત્રિજ્યાની મીડી લીટીમાં મૂળીયુ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગતિની દિશામાં રહેતો ફૂટનો છેડો સ કોચાય છે એટલે, ગતિમાન ચક્રમાં ચક્રનો ધેગવો દર્શાવતી અનિદારી મજ્યા π — પાદ — ૨૦૧૪૧૬ થી ઓછી થશે
 $\left(\frac{\text{પરી ૧}}{\text{વ્યાસ}} = \pi\right)$

ગોઝ નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ મ્યાપિન ક્યુ' કે કોઈ પણ ગોળ સપાટી પર—વનગોળાની સપાટી પર તથા ગતિમાન ચક્રના ઉપર આવેલા કોઈ પણ બિંદુની ગિચિતિ—યાને સ્થાનાક—નક્કી કરના માટે યુક્લિડની ભૂમિતિમાં આપતી મીઢી રેખાઓનો આશ્રય નહિ લઈ રાદાય એના ધન ઉપગની રેખાઓ કમાન પેડે ગોળ—વળેથી હશે, એટલે બિંદુની સ્થિતિ નક્કી કરના માટે કોર્ટે-ઝિયન પદ્ધતિ નહિ ચાને.

એરી ગોળ વળેલ સપાટીની ભૂમિતિ ગોઝે નિર્માણ દરી છે એણે બે દિશામાનો લીધા—જે આપણી પૃથ્વીના માપમાં અક્ષાંશ અને રેખાંશ થાય છે ઈડાના જેવા આનગની સપાટી, ટેડરીની કે જીડી ખીણની સપાટીના મિટુઓના મ્યાનાક નક્કી કરના માટે યુક્લિડની ભૂમિતિ નહિ ચાલે, એટલે ગોઝે ગણિત દરી બનાવ્યું છે.

આધનગટાધને ગોઝની પદ્ધતિના બે દિશામાનને મને ચાર પરિમાણો—લબાઈ—પડોળાઈ, ઉચાઈ x કાળ—લીધા અને એના સમીકરણોનો ઉપયોગ કર્યો (જુઓ આકૃતિ ૯). આઈનસ્ટાઈન

તો સ્થળને—દિશાને સપાટ નહિ પરંતુ ગોળ વળેલી માને છે, એટલે ગોઝની પદ્ધતિ એને ઘણી ઉપયોગી થઈ પડી, કારણ કે ગોઝે પોતાનું ધનગોળનું ગણિત કોઈ પણ પ્રકારના પરિમાણમંડળથી સ્વતંત્રપણે ઉપજાવ્યું છે.

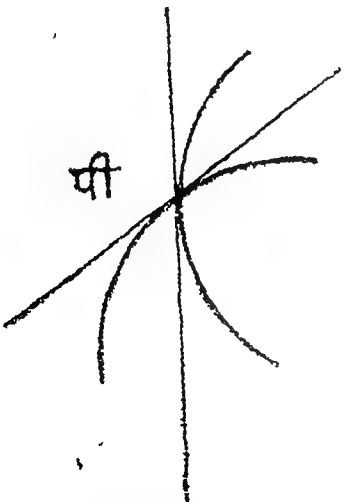
એક સપાટી ઉપર ગમે તે જાતની કમાનો દોરો—કોઈ પણ ધનગોળ પદાર્થ ઉપરની રેખાઓ એ કમાનો જેવી જ હશે. હવે એ પ્રત્યેક કમાનને કાપે એવી બીજી પણ કેટલીક કમાનો દોરો. એક એક્ષ_૧ અને બીજી એક્ષ_૨ છે. એ બે કમાનો વચ્ચે બીજી પણ અનેક કમાનો કદપી શકાશે અને એ રીતે કોઈ પણ બિંદુનાં પરિમાણો એ બે કમાનો પરની તેની સ્થિતિ વડે નક્કી કરી શકાશે.

ગોઝની પરિમાણપદ્ધતિ ખરાબર સમજવા માટે (આકૃતિ ૮ જુઓ) એક્ષ_૧ નામની કમાનો દોરો; પ્રત્યેક કમાનને એક્ષ_૧ = ૧; એક્ષ_૧ = ૨; એક્ષ_૧ = ૩ તથા એને મળતી એટલે કે કાપતી, એક્ષ_૨ નામની બીજી કમાનો પણ દોરો—જેનું ‘મૂલ્યાંકન એક્ષ_૨ = ૧; એક્ષ_૨ = ૨; એક્ષ_૨ = ૩ એ પ્રમાણે ધારો.

હવે એક્ષ_૧ = ૧ અને એક્ષ_૧ = ૨ એ બે કમાનોની વચ્ચે અનેક સૂક્ષ્મ બીજી કમાનો કદપી શકાશે અને પ્રત્યેક કમાન ઉપર આવેલા કોઈ પણ બિંદુની સ્થિતિ એક્ષ_૧ = ૧ અને એક્ષ_૧ = ૨ એ બેની વચ્ચે હોવાથી તેનું ‘મૂલ્યાંકન આપણે ચોક્કસાઈ પૂર્વક કરી શકીશું. એ જ પ્રમાણે એક્ષ_૨ = ૧ એક્ષ_૨ = ૨ ની પ્રત્યેક કમાન ઉપર આવેલ કોઈપણ બિંદુની સ્થિતિ અને તેનાં પરિમાણો આપણે ખરાબર જાણી શકીશું.

હવે એક્ષ_૧ અને એક્ષ_૨ ના સ્થાનાંકવાળું એક બિંદુ પી કદપો, અને તેમાંથી ઘણું જ નજીક—એ જ કમાન ઉપર એક બીજું બિંદુ પી’ ધારો, જેના સ્થાનાંક એક્ષ_૧ + હી એક્ષ_૧ અને એક્ષ_૨ + હી એક્ષ_૨ છે. (પીનાં સ્થાનાંક એક્ષ_૧ અને એક્ષ_૨ છે.) આવાં તદ્દન નજીકનાં બિંદુઓનાં પરિમાણ ગોઝની પદ્ધતિમાં આવે છે.

આ છેક નજીકનાં બિંદુનો ખ્યાલ ખરાબર આવે એટલા માટે આપણે એક બીજી આકૃતિનો આશ્રય લઈએ (આકૃતિ ૧૦ જુઓ). એમાં પી નામના કોઈ બિંદુની ખૂબ નજીક એક બીજું

આકૃતિ ૧૦

બિંદુ લઈશું તો એના ઉપર દોરાયેલો લંબ એ બિંદુ સાથે મળી જશે અને એ બિંદુથી પસાર થતી કમાન ત્યાંથી પસાર થતી સીધી લીટી જેવી જ લાગશે—જે લીટી ખરું જોતાં કમાનને કાટખૂણે પસાર થતી હોય છે.

યુક્તિલક્ષની જ ભૂમિતિનો આશ્રય લઈને હી ‘એલ’ અંતર (પી’ અને પી વચ્ચેનો) આપણે જાણી શકીએ છીએ. ઉપર પ્રમાણે સ્થાનાંક એક્ષ_૧ અને એક્ષ_૨ તથા એક્ષ_૧ + હી એક્ષ_૧; એક્ષ_૨ + હી એક્ષ_૨ હોય તો—

$$(હી એલ)^2 = જી_{૧૧} હી એક્ષ_{૧૨} + જી_{૧૨} હી એક્ષ_{૧} + હી એક્ષ_{૨૨} + જી_{૨૧} હી એક્ષ_{૨} + હી એક્ષ_{૧} + જી_{૨૨} હી એક્ષ_{૨૨}$$

એક્ષ_૧ એક્ષ_૨ એક્ષ_૪, એક્ષ_૧ એક્ષ_૩ એક્ષ_૪, એક્ષ_૨ એક્ષ_૩ એક્ષ_૪ એ પ્રમાણે પ્રત્યેક બિંદુએ કે ઘટનાને આગ પરિમાણમણ મળશે

ગુરુત્વાકર્ષણની સમજતી—સાપેક્ષતા પ્રમાણે

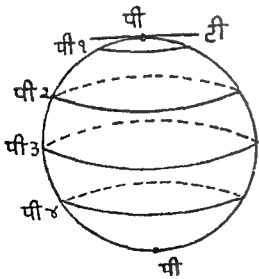
વિશ્વમા જ્યાં જ્યાં પદાર્થતત્ત્વ છે ત્યાં ત્યાં મર્ગ પદાર્થો સમાનપણે વૃદ્ધિ પામતા વેગથી પડે છે—જનન જીવજીવદા હોય તોપણ એટલે ગુરુત્વાકર્ષણના અભ્યાસ માટે પદાર્થના વજન ઉપર કે જડતા ઉપર ધ્યાન આપવાને બદલે તેના ગતિમાનપણા ઉપર જ મુખ્યત્વે ધ્યાન આપવું જોઈએ એ ગતિમાનપણા માટે વિશ્વરેખા ઉપર તેની સ્થિતિ નાણુવી જોઈએ એ રેખા તેના ઉપર આવેલા સર્વ પદાર્થો માટે સમાન છે એટલે ખરું જોતા ગુરુત્વાકર્ષણને વિશ્વરચનાનો જ એક ગુણ માનવો પ્રાપ્ત થાય છે—પદાર્થો વચ્ચે આકર્ષણ કગનનાર ઠોઈ પ્રિશિષ્ટ બળ નથી

વિશ્વની ભૌમિતિક રચના પદાર્થતત્ત્વની વધારે સાચી રીતે શક્તિની હાજરી સાથે અવિભક્ત પણે જોડાયેલી છે એટલે આપણે વિશ્વની ભૌમિતિક રચનાને અને પદાર્થતત્ત્વને—કે શક્તિને જીવદા પાડી શકીએ તેમ નથી વિશ્વભૂમિતિ ગોળાટવાળી છે અને એ ગોળાટ પ્રત્યેક ઘટનાને અને વિશ્વરેખાને—વૃદ્ધિમાન વેગનો દેખાવ આપે છે

આઈનસ્ટાઈનનું વિશ્વ — દિશાનો વળાટ

આઈનસ્ટાઈનને પોતાનો સાપેક્ષતાનાક વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે જીવદાજીવદા બાજુએથી ગણિતશાસ્ત્રનો આધાર લઈને જૂના વિચારો સ્થૂંટ્યાં છે તેમાનો એક કાળ=દિશાપી અત્યંત પડનો વળાટ છે એક ધનગોળાની સપાટી જેમ મર્યાદિત હોવા છતાં કોઈ જગ્યાએ એનો છેડો આનંદો ન હોનાથી અમર્યાદિત પણ ગણી શકાય, તેમ વિશ્વની દિશા મર્યાદિત હોઈ અમર્યાદિત છે.

દિશાના વળાટનો ખ્યાલ બરાબર આવે તેટલા માટે પ્રથમ એક વળેલી સપાટી કલ્પો એના ગોળાકાગની ઉપર રહેનારા પ્રાણીઓને ધારે કે ત્રણ દિશામાનનું બાન નથી હવે (જીએ)

આકૃતિ ૧૨

આકૃતિ ૧૨) એમાં પી બિંદુને કાટખૂણે પી ટી નામનો લબ દોરો. પી વર્તુળના પ્રત્યેક બિંદુએ રહેનાર પ્રાણી તે બિંદુને અને લબને એક જ ગણુરો (પી ટી) એમ ગણીને તે પોતાનું વિશ્વ અનંત હોઈ અનંતમા વિસ્તરી રહ્યું છે એમ પણ માનશે પોતાની સપાટી ઉપરના કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેના દૂરના દૂર અતગને તે “સીધી લીટી” દહેશે.

હવે પી બિંદુથી સમાન અંતરે રેખા દોરતા વર્તુળ થશે અને જો તેની ત્રિજ્યા બહુ નાનો હશે તો પરીધ/વ્યાસ એ પ્રમાણે એટલેકે $\pi = 3.1415$ આવશે

પરંતુ પી-પી_૧, પી-પી_૨ જેવી મોટી ત્રિજ્યાઓ લઈને જો તે વર્તુળો દ્વારે તે પી પી_૧ વગેરેને સીધી લીટી તરીકે ગણશે. પરંતુ ખરું જોતાં એ ત્રિજ્યાઓ એક વિશાળ વર્તુળની ક્રમાંકો જ હશે. તે પ્રાણીને જણાશે કે પરીધ/વ્યાસનું પ્રમાણ જ જેમ જેમ ત્રિજ્યા વધતી જાય છે તેમ તેમ ઓછું થતું જાય છે. અને જ્યારે ત્રિજ્યા ઘટતાં ઘટતાં પાછી પી બિંદુએ વર્તુળની સામી બાજુએ પહોંચશે ત્યારે તેને તે પાછું અચ્છર થઈ જતું લાગશે.

ગણિતવેત્તા હશે તે તો જાણશે કે એ સપાટી ગોળાટવાળી છે અને તેના નિયમ પણ તે તારવી શકશે અને તે સપાટી મર્યાદિત છતાં અમર્યાદિત છે એમ સમજી શકશે.

આ ઉદાહરણમાં હવે કાળને ઉમેરશો તો ધન-ગોળાકાર દિશાનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે. આઈનસ્ટાઈનના કલ્પેલા વિશ્વમાં દિશામાં વળાટ છે, પરંતુ કાળ સીધી લીટીમાં ગતિ કરતો કલ્પાયો છે. એટલે કાળ અને દિશા બન્નેને ભેગાં રજૂ કરવા માટે એક સીલિંડર—ગોળનળાકારનું ઉદાહરણ વધારે બંધબેસતું છે, જેમાં ગોળાકાર ધનસપાટી દિશા સૂચવે છે અને સીધી લીટી—ભ્રમી લીટી—કાળ દર્શાવે છે.

ટેન્સોર્સ

આઈનસ્ટાઈનના સાપેક્ષતાવાદનો યથાર્થ ખ્યાલ આવે તેટલા માટે ટેન્સોર્સનું ગણિત આવશ્યક છે. એ ગણિતનો આશ્રય લઈને તેણે સાપેક્ષતાવાદનો વિકાસ કરી તેનાં જીદાંજીદાં શક્ય ક્ષેત્રોમાં તેને લાગુ કર્યો છે તથા પ્રયોગાત્મક સાબિતીઓની પણ ભવિષ્યવાણી કરેલી છે.

આ ગણિત રીમેન અને ક્રીસ્ટોફેલ નામના બે મહાન ગણિતશાસ્ત્રવિદોએ પ્રથમ વિકસાવ્યું હતું અને રીકી અને લેવી—સીવીટાએ તેનો આગળ પ્રયોગ કરીને આઈનસ્ટાઈન માટે ક્ષેત્ર તૈયાર કર્યું હતું.

ટેન્સોર એટલે શું ?

“Tensors are expressions which seem to include intrinsic qualities of the continuum, and may be applied in the form of groups ascertained in reference to it.”

The theory of how to find mathematical expressions of a character so general that they can be used in equations descriptive of intervals in such a fashion that the equations remain true, however the co-ordinates to which they relate vary in details is called the theory of Tensors.”

Lord Haldane's Reign of Relativity

A tensor is an ensemble of the magnitudes of the same nature, inseparable from one another which are called the “Components of Tensor.”

Jean Becquere

ટેન્સર એટલે દિશાના અનૂદ પટના પોતાના ગુણોનો સમુચ્ચય વ્યક્ત કરનાર ગાણિતિક સમીકરણ એ સમીકરણમાં એક દ્રવ્ય વધારે પરિમાણમંડળના મૂલ્યોનો સમાવેશ એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે પરિમાણમંડળના મ્યાનાકો ગમે તેટલા બદલાય તોપણ તે સમીકરણ અવિદગી રહે છે

આપણે આઇનસ્ટાઇનના ગુરુત્વાકર્ષણના વાસ્તવા બોધ્યું છે કે બે ઘટનાઓ વચ્ચેનું અંતર તેના સ્થાનાંક નિશ્ચિત દ્રવ્યના પરિમાણ-મંડળથી સ્વતંત્ર છે એટલેકે એક્ષ_૧, એક્ષ_૨, એક્ષ_૩, એક્ષ_૪ એ મ્યાનાંક હોય તો —

ઘટનાઓ વચ્ચેનું અંતર હી એક્ષ^૨ = જી_{૧૧} હી એક્ષ_૧ + ૨જી_{૧૨} હી એક્ષ_૧ હી એક્ષ_૨ + જી_{૪૪} હી એક્ષ_૪ આ સમીકરણ મ્યાનાકોથી સ્વતંત્ર છે

ન્યારે કોઇ પણ ટેન્સરના અન્યવી ભાગો એક પરિમાણમંડળમાં અલ્પ બરાબર થાય, ત્યારે અન્ય પરિમાણ-મંડળમાં પણ તે અલ્પ જ હોયે આઇનસ્ટાઇને સાપેક્ષતાનો જે નિયમ બહાર દ્યો છે તેના પરિણામ તરીકે સ્ત્રી નકાય કે પ્રકૃતિના સર્વે નિયમો પરિમાણમંડળથી સ્વતંત્ર એવા ટેન્સરના સમીકરણમાં વ્યક્ત થવા બોધ્યે ગુરુત્વાકર્ષણ, વિદ્યુત, ઉષ્મા, વગેરેના નિયમો આ ટેન્સરના ગાણિતિક સમીકરણોમાં વ્યક્ત કરવામાં આઇનસ્ટાઇન ફતેહમંદ થયો છે

સાપેક્ષતાની પ્રયોગાત્મક સામ્પ્રતિષ્ઠા

ભૌતિક શાસ્ત્ર પ્રયોગાત્મક છે એટલે ગમે તેવી પ્રતીતિબળક લાગે એવી વિચારપદ્ધતિને છેનડે તો પ્રયોગની વ્યવહાર દમોટીમાંથી પસાર થવું જ પડે છે

આઇનસ્ટાઇનની વિચાર-પદ્ધતિનો એટલે કે સાપેક્ષતાનો કળશ પ્રયોગાત્મક સામ્પ્રતિષ્ઠા વડે જ ચઢ્યો પોતાની નવી નોંધનો આધાર લઇને એણે કેટલીક આગાહીઓ કરી જે પાછળથી સાચી નીવડી ઉપગત, એની પૂર્વેના શોધકો જે વટનાઓની મમજૂતી આપવામાં નિષ્ફળ ગયેલા તેની સમજૂતી આઇનસ્ટાઇને આપી અને તે ગણિતથી સામ્પ્રતિષ્ઠા કરી શકાય એવી રીતે આપી

૧ તેજની ગતિ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર અવિદગી અને નિરપેક્ષ છે અને પૃથ્વી ઉપરના કોઇ પણ પદાર્થની ગતિ તેજના રશ્મિની ગતિથી વધારે હોઇ શકે નહિ એ વિધાનનો પુરાવો ન્યારે રેડિયમ તત્ત્વની શોધ થઇ ત્યારે મળી આવ્યો

રેડિયમનો પરમાણુ પ્રતિક્ષણ વિભાજન પામે છે અને તેમાંથી આલ્ફા, બીટા અને ગેમા એમ ત્રણ પ્રકારના રશ્મિઓ પ્રગટે છે એમાંના બીટા નામના રશ્મિઓ સૌથી વધારે ગતિવાળા જણાય છે પરંતુ તેમની ગતિ માપતાં તેજના રશ્મિની ગતિ કરતા ઘણકે ઓછી માલૂમ પડી છે — (અવગત, તે ગતિ લગભગ તેજના રશ્મિની ગતિને પહોંચી જાય છે.)

૨ ગતિને પરિણામે પદાર્થના વજનમાં ફેર પડે છે એ બામન પણ બીટા રશ્મિ અને “કેથોડ” રશ્મિની ગતિનો અભ્યાસ કરીને તેના વજનમાં પડતો ફેર પણ પુરવાર કરવામાં આવ્યો છે

વધારે પ્રતીતિજનક પુરાવાઓ નીચે પ્રમાણે હતા:

૧. તેજ પદાર્થતત્ત્વનો—પદાર્થજન્ય શક્તિનો—આવિર્ભાવ હોવાથી તેનું વજન હોવું જોઈએ એવું આઈનસ્ટાઈનને પ્રતિપાદન કર્યું તે તો આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. એ વિચારની સાબિતી પૃથ્વી ઉપર કે પૃથ્વીથી થોડે દૂર એવા નજીકના અંતરમાં પ્રયોગો કરીને થઈ શકે નહિ, કારણ કે તેજના રશ્મિની ગતિ ઘણી ઝડપી છે : એક સેકન્ડના ૧,૮૬,૦૦૦ માઈલ.

તેજનું વજન છે એ પુરવાર કરવા માટે એણે પ્રથમ તો એમ જાહેર કર્યું કે તે ગુરુત્વાકર્ષણને અધીન હોવું જોઈએ. પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ પણ એના પર અસર ઉત્પન્ન કરે એટલું બળવાન નથી. પરંતુ સૂર્ય જેવા મહાન ગોળાની નજીકમાં થઈને તેજનું રશ્મિ પસાર થાય તો તેના માર્ગમાંથી તે ચલિત થવું જોઈએ. એ કેટલું થવું જોઈએ તેની પણ એણે ગણતરી કરી. જ્યારે ૧૯૦૫માં સૂર્યનું ખગોળ ગ્રહણ થયું ત્યારે જ એ ગણતરીની સચ્ચાઈ પુરવાર કરવાની તક મળી. અને ખગોળશાસ્ત્રવેત્તાઓની બે જુદીજુદી ટોળાઓએ એ સૂર્યગ્રહણનો પ્રસંગ સાધીને દૂર આવેલા સ્થિર તારાના તેજના રશ્મિનું અવલોકન કર્યું; અને તેને પરિણામે આઈનસ્ટાઈનને આગળથી કરેલી ગણતરી સાચી ઠરી અને તારાના તેજના રશ્મિ સૂર્ય આગળથી પસાર થતાં દૂર જતાં એટલે કે જાણે કે પ્રત્યાકર્ષણ પામતાં હોય એમ જણાયું. આ ગણતરી ૧૦૭ સેકન્ડ જેટલી નાની સરખી હતી ! એ ગણતરીનું સૂક્ષ્મત્વ કલ્પવા માટે ૧૭ યાર્ડને અંતરે એક વાળ મૂકીએ તો કાંઈક ખ્યાલ આવે. (જુઓ આકૃતિ ૧૩.)

૨. બીજી સાબિતી. બુધના ગ્રહની ગતિમાં જણાતી અનિયમિતતાની સમજૂતી અને તેની સાચી ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ આઈનસ્ટાઈનને આપી તે છે.

બુધનો ગ્રહ લંબગોળ જેવા વર્તુળમાં ગતિ કરે છે, પરંતુ તેની ગતિમાં અનિયમિતતા જણાતી જેની સમજૂતી ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણની ગણતરી વડે કે વાદ વડે આપી શકાતી નહિ. બુધની લંબગોળાકાર ગતિ કક્ષાની રેખામાં ૪૫ સેકન્ડ જેટલી ભૂલ એક સૈદ્રમાં જણાતી આવી છે.

બુધના ગ્રહનો લંબગોળાકાર (Elliptical) માર્ગ છે. તેના બે વ્યાસોમાંનો (લંબાઈવાળો વ્યાસ જેને—Perihelian—કહેવામાં આવે છે તે જ્યારે સૂર્યની સમીપ જતો ત્યારે દર સો વર્ષે ૪૫ સેકન્ડ જેટલો તે પોતાના માર્ગથી ખસતો જણાતો. ૪૫ સેકન્ડ તે વર્તુળના ૩૬૦° અંશના પ્રત્યેક અંશની ૬૦ મિનિટોમાંની એક મિનિટની ૬૦" સેકન્ડમાંથી ૪૫" સેકન્ડ એમ ગણવાની.

આકૃતિ. ૧૩

આઈનસ્ટાઈનને સાપેક્ષતાનો આશ્રય લઈને ગણતરી કરી બતાવ્યું કે લંબગોળાકાર વર્તુળ સ્થિર નથી હોતું પરંતુ તે પોતાની ગતિની કક્ષામાં ગોળગોળ ફરે છે; અને એને લઈને બુધના ગ્રહમાં અનિયમિતતા દેખાય છે તે ખરું જોતાં એ લંબગોળાકાર વર્તુળને સ્થિર કલ્પવામાં આવે છે તેને આભારી છે.

૩ ગમ્મિનું પૃથક્કરણ કરનાર યત્ર—એક્ટ્રોસ્કોપ જુદાજુદા બળતા પદાર્થોમા રહેતા તત્ત્વોની જુદાજુદા ગતી ન્યોનિરેખાઓના માપ દર્શાવે છે તે ઉપરથી બળતા પદાર્થની અંદર ટ્યા ટ્યા તરવો ગ્રહેલા છે તે નક્કી કરી નહાન છે

આઈનસ્ટાઈને આગળ સિદ્ધ કરેલું છે કે ગતિમાન અને સ્થિત પ્રત્યર્થના ઉપરના ઘડિયાળો એક જ રાળ દર્શાવતા નથી એણે એ પણ પ્રતિપાદન કર્યું કે પૃથ્વી જેવા ગ્રહમા ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ વળુ અદ્ય અને સૂર્યમા તે ઘણું મહાન હોવાને કારણે સૂર્ય ઉપરનું ઘડિયાળ—કાલમાન—પૃથ્વી ઉપરના ઘડિયાળ—કાલમાન—ગુરુતા ધીમું ચાલશે

સૂર્યના તેજમા કોઈ તરવની ન્યોતિ બળતી હોય તો આપણને અહીં તે લાક્ષ ગતી દેખા તરબ બળતી દેખાગે એટલે કે કોઈ પણ પ્રયોગશાળામા એ જ તરવ બાળવાને પગિણામે તેની ગેમા એક્ટ્રોસ્કોપમા ન્યા દેખાગે તેની સગમામણીમા સૂર્ય ઉપરથી આવતી એ જ તરવની ન્યોતિદેખા લાતરગની ગેમાની વધારે નજીક દેખારો

આ ગણતરી પણ વણી સૂક્ષ્મ પગિમાણુ નેટલી છે, પરંતુ તે પણ પ્રયોગથી સાબિત થય છે

આમ જુગાજુદા પ્રયોગો વડે સાપેક્ષતાવાદ ઓટીમાથી સફળતાપૂર્વકે પસાર થયો છે

સાદર્ભ થો

- 1 "Lorentz, Einstein, Milikowski"—Das Relativitsprinze
- 2 The Theory of Relativity—Restricted and Generalized
—by A Einstein
- 3 Le temps l'espece et la Causaliti daus la Physique
—by P Lengevin
- 4 Le principe de Relativiti, Bulletin de la Societi' deo Electrician
—by P Lengevin
- 5 As Eddington—Report on the Relativity theory of Gravitation
(1920)
- 6 „ (2) Space-time and Gravitation
- 7 De sitter—On Einstein Theory of Gravitation and its astronomical
Consequences
- 8 Monthly Notices—Oct 1916, Dec 1916, Nov. 1918
- 9 Charles Bacquarrel—Le principe de Relativiti' et Catheorie or La
Gravitation , (1922)

गुजरात से मिले हुए प्रतिहारों तथा राजपूताना से मिले हुए सोलंकियों के दानपत्र और शिलालेख

महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्यवाचस्पति डाक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा,
डी० लिट्०, अजमेर

प्राचीन काल में “गुर्जर” नामक एक राजवंश था, जिसके मूलपुरुष के नाम से उसके वंशधर “गुर्जर” कहलाये और उनके अधीन का देश गुर्जर देश अथवा गुर्जरत्रा (गुर्जरों से रक्षित देश) नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में वह देश बड़ा विस्तृत था और वर्तमान जोधपुर राज्य के सारे उत्तर-पूर्वी भाग से लगाकर भड़ोच राज्य (गुजरात में) तक उसका विस्तार था। इस समस्त गुर्जर देश की प्राचीन राजधानी भीनमाल (श्रीमाल) थी, जो जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में है। गुर्जरो से भीनमाल का राज्य चावड़ावंशियो ने लिया और उनसे रघुवंशी प्रतिहारों ने।

उनकी वंशावली नागभट से आरंभ होती है। उसकी तीन पीढ़ी बाद नागभट (दूसरा) हुआ, जिसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नोज का राज्य छोड़ा और उसी के समय से गुर्जर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज हुई, जिससे उन्हें कन्नोज के प्रतिहार भी कहते हैं। उसके पुत्र भोजदेव की ग्वालियर की बृहत् प्रशस्ति से पाया जाता है कि उस (नागभट, दूसरा) ने आन्ध्र, सैंधव, विदर्भ (बरार) आदि के समान आनर्त (दक्षिणी काठियावाड़) को भी विजय किया था^१। कन्नोज के इन प्रतिहारों के अब तक गुजरात से निम्नलिखित चार दानपत्र और एक शिलालेख मिला है

१-हांसोट (भड़ोच जिला, बम्बई अहाता) से मिला हुआ वि. सं. ८१३ (ई. स. ७५६) का चौहान राजा (भर्तृवट्ट भर्तृवृद्ध) दूसरे का दानपत्र। ३६ पंक्तियों का यह दानपत्र दो पत्रों पर खुदा हुआ है। इससे पाया जाता है कि चौहान वंश में महेश्वरदाम

(१) आर्किवालॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया; ई. स. १९०३-४ कि रिपोर्ट पृ. २८१।

हुआ, जिसका पुत्र भीमदाम था। भीमदाम का पुत्र भर्तृवट्ट प्रथम और पौत्र हरदाम हुआ। हरदाम का पुत्र धुमटदेव और उस (धुमटदेव) का पुत्र भर्तृवट्ट (दूसरा) था, जिसने भृगु-कच्छ (भड़ोच) में रहते समय सूर्यग्रहण के अवसर पर अक्रूरेश्वर जिले के अन्तर्गत अर्जुन-देवी गाव का एक चतुर्थांश सौजपद्र (१) के निवासी कौण्डिन्य गोत्र के ब्राह्मण तावी के पुत्र भट्ट वट्ट को, एक चतुर्थांश बरमेकी (२) गाव के त्रिवेदी ब्राह्मण चर्मशर्मा (३) के पुत्र जब (३) को तथा (शेषांश) सौजपद्र के निवासी ब्राह्मण भट्टल को दान में दिया। इस दानपत्र के अंतिम भाग में लिखा है कि जिस समय यह लिखा गया उस समय वहा (प्रतिहार) नागावलोक (नागभट्ट प्रथम) का राज्य था^१। इससे निश्चित है कि भड़ोच के चौहान कन्नोज के प्रतिहारों के सामंत थे।

२-बिना सवत् का काठियावाड से मिला हुआ प्रतिहार राजा भोजदेव का शिला लेख। इससे निश्चित है कि उक्त राजा का अधिकार काठियावाड पर हो गया था^२।

३-बलभी सन् ५७४ (वि. स. ९५०=ई. स. ८९४) का महासामंत चौलुक्य (सोलकी) बलवर्मा का ऊना (जूनागढ़ राज्य, दक्षिणी काठियावाड) का दानपत्र। यह दानपत्र तावे के दो पत्रों पर खुदा हुआ है और इसमें ३६ पंक्तियां हैं। इससे पाया जाता कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महेन्द्रायुधदेव के महासामंत अवनिवर्मा (प्रथम) के पुत्र चौलुक्य बलवर्मा ने नक्शिसपुर में रहते समय माघ सुदि ६ (ता. १७ जनवरी ८९४) को वहांकी चौरासी का जगपुर गांव कणवीरिका नदी के तट पर स्थित तरुणादित्यदेव के सूर्य-मंदिर को दान दिया^३।

इस दानपत्र में आया हुआ महेन्द्रायुधदेव कन्नोज का प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (प्रथम) था।

४-वि० स. ८५६ (ई. स. ८९९) का उपर्युक्त ऊना गाव का अवनिवर्मा (द्वितीय) का दानपत्र। यह दानपत्र तीन पत्रों पर खुदा हुआ है, जिनमें से दूसरा

(१) एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द १२, पृ. २०२-४।

(२) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, पृ. ३२५।

(३) एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ९, पृष्ठ ४।

पत्रा दोनों तरफ खुदा है, शेष दोनों केवल एक ही तरफ । सब मिलाकर इसमें ६८ पंक्तियां हैं । इससे पाया जाता है कि चौलुक्य (सोलंकी) वंश में कल्ल जौर महल्ल नामक दो बड़े राजा हुए । कल्ल के पौत्र (नाम अस्पष्ट है, संभवतः बाहुक धवल) ने धर्म नाम के किसी राजा को परास्त किया, अनेक बड़े राजाओं को जीता और कर्णाट (दक्षिण के राठोड़ों) की सेना को हराया । उसका पुत्र अवनिवर्मा (प्रथम) हुआ, जिसके पुत्र बलवर्मा ने बीषट्ट को हराकर उसके दो नगारे छीन लिए और जज्जप को मारकर पृथ्वी को हूणों से मुक्त किया । उसका पुत्र अवनिवर्मा (द्वितीय) हुआ, जिसने यक्षदामकी सेनाको हराया, अपने राज्य पर आक्रमण करनेवाले राजाओं को परास्त किया तथा धरणीवराह को भगाया । इसी अवनिवर्मा (द्वितीय) ने, जो परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर भोजदेव के, उत्तराधिकारी परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महेन्द्रपालदेव का सामंत था, धीइक की अनुमति से सौराष्ट्र मंडल (सोरठ, काठियावाड़) के अन्तर्गत नक्शिसपुर की चौरासी का अंबुलक (अंबुलक) गांव जयपुर गांव के निकट कड़वीरिका के तट पर स्थित तरुणादित्य के मंदिर को दान दिया^१ ।

इस दानपत्र में आया हुआ महेन्द्रपालदेव ऊपर के दानपत्र में आया हुआ प्रतिहार महेन्द्रायुध ही है । धीइक प्रतिहारों की तरफ से नियुक्त काठियावाड़ का शासक होना चाहिये ।

५—हड्डाला (पूर्वी काठियावाड़) से मिला हुआ शक संवत् ८३६ (वि. सं. ९७१) पौष सुदि ४ (ई. स. ९१४ ता. २३ दिसंबर) का चाप (चावड़ा) वंशी धरणीवराह का दानपत्र । ५२ पंक्तियों का यह दानपत्र दो पत्रों पर खुदा हुआ है । इससे पाया जाता है कि चाप (चावड़ा) वंश में विक्रमार्क नामका राजा हुआ, जिसका पुत्र अट्टक था । अट्टक का पुत्र पुलकेशी और पुलकेशी का ध्रुवभट्ट हुआ । ध्रुवभट्ट का छोटा भाई धरणीवराह था, जो महीपालदेवका सामंत था और वर्द्धमान में रहकर अङ्गुणक देश पर राज्य करता था । उसने उत्तरायण पर्व के अवसर पर अर्मदक के वंश के

(१) एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ९, पृष्ठ ६-१० ।

देवाचार्य के पुत्र महेन्द्राचार्य को कथिका की स्थली से मिला हुआ विरल गांघ दानमें दिया^१ ।

उक्त दानपत्र में आये हुए महीपालदेवको, जिसका सामंत धरणीवराह था, पहले विद्वानो ने गिरनार-जूनागढ़ के चूडासमा का वंशधर मानलिया था, पर अब निश्चित प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया है कि वह कन्नोज के प्रतिहार राजा नागभट्ट के वंशज महेन्द्र-पालदेव का पुत्र महीपालदेव था ।

कन्नोज के प्रतिहार-साम्राज्य की अवनति के समय प्रतिहारों के सामंत चौहान, सोलंकी आदि स्वतंत्र बन बैठे और वे अपने अपने राज्यों का विस्तार करने लगे । सामर के चौहानों की एक शाखा ने मारवाड़ की तरफ नाडोल तक अधिकार कर लिया । सोलं-कियों ने चावडों का अनहिलवाड़ का राज्य अधीन कर उत्तर की तरफ पैर बढ़ाये और मारवाड़ के दक्षिण तक जा पहुँचे । अनहिलवाड़ में राज्य स्थापित करनेवाले इस सोलंकी वंशकी वंशावली मूलराज से प्रारंभ होती है । मूलराज के पूर्वजोंका राज्य पहले कहा था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता । वि. स. १०४३ माघ वदि ३० (ई. स. ९८७, ता. २ जानवरी) रविवार के दानपत्र में वह अपने को महाराजाधिराज श्रीराजिका पुत्र लिखता है^२ । मेरुतुंगाचार्य ने वि. स. १३६१ (ई. स. १३०४) में प्रवन्धचिन्तामणि की रचना की । उसमें मूलराज के प्रबंध में वह लिखता है कि भूयराज (भूयड़देव) के वंशज मुजालदेव के तीन पुत्र राज, बीज और दंडक हुए । सोमेश्वर (सोमनाथ, दक्षिणी काठिया-वाड़) की यात्रा से लौटते हुए ये तीनों कार्पटिक^३ वेप में अणहिलपुर (अणहिलवाड़ा) पहुँचे । वहाँ के राजा सामतसिंह ने राज की योग्यता का परिचय पाकर अपनी बहिन लीलावती का विवाह उसके साथ कर दिया । कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई और अकाल ही में उसकी मृत्यु हो गई । तब मंत्रियों ने उसका पेट चीरकर गर्भस्थ बालक को निकाला । मूल नक्षत्र और अप्राकृतिक रीति से जन्म होने के कारण उसका नाम मूलराज रखा

(१) इंडियन एन्टिक्वेरी, जिल्द १२, पृ. १९०-१९१ ।

(२) वही, जिल्द ६, पृ. १९१ ।

(३) "वाम्बे गैजेटियर" में कार्पटिका अर्थ कापड़ी (जिल्दरी) किया है (जि. १, खंड १, पृ. १५६), जो ठीक नहीं है । कार्पटिक से कावर लेकर चलेनवाले यात्री का आशय है ।

गया। वह जन्म से ही बड़ा होनहार था। अपने पराक्रम से उसने अपने मामा के राज्य की बड़ी वृद्धि की। पीछे से अपने मामा को मारकर^१ वह स्वयं उसके राज्य का स्वामी बन गया^२। जिनमंडनगणि के वि. सं. १४९२ (ई. स. १४३५) में रचे हुए “कुमारपालप्रबन्ध” में भी बहुधा इसी कथा की पुनरावृत्ति की है^३।

उपर्युक्त ग्रंथों में आये हुए राज, बीज और दंडक नाम तो ठीक है^४, परन्तु उनमें दी हुई मूलराज के सम्बन्ध की अन्य बातें कल्पना मात्र है। सामंतसिंह का, जिसे अन्य स्थल पर भूमटदेव भी लिखा मिलता है, राज्य केवल सात वर्ष तक रहा था। ऐसी दशा^५ में अनहिलवाड़ा पहुंचते पर राजि के साथ सामंतसिंह की बहिन का विवाह होना, उस (बहिन) के मरने पर उसका पेट चीरकर मूलराज का निकाला जाना, मूलराज का अपने मामा का राज्य-विस्तार करना और फिर अपने मामा को मारकर उसका सारा राज्य स्वयं हड़प लेना कैसे संभव हो सकता है ?

उपर्युक्त पुस्तकों में आया हुआ राज तथा मूलराज के वि. सं. १०४३ के दानपत्र में दिया हुआ उसका पिता महाराजाधिराज श्रीराजि एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं। ऐसी दशा में मूलराज भूयराज (भूयगड़देव) का वंशज ठहरता है। भूयड़, भूयगड़ अथवा भूवड़, भूमट के प्राकृत रूप हैं। भूमट अवनिवर्मा का पर्याय है, जो कन्नोज के प्रतिहारों का सामंत था और काठियावाड़ में राज्य करता था। “प्रबंधचिन्तामणि” से

(१) मामा को मारकर राज्य लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजपूताने में पिता, भाई, जामाता आदि को मारकर राज्य हस्तगत करने के कई उदाहरण मिलते हैं।

(२) पृष्ठ ३८-९ (ई. स. १८८८ का संस्करण)।

(३) पत्र २-३ (वि. सं. १९७१)।

(४) दंडक का नाम हेमचन्द्र-रचित “द्वयाश्रय महाकाव्य” में भी मिलता है (सर्ग ३, श्लोक ९९), जो वि. सं. १२०० से भी पूर्व का है। “प्रबंधचिन्तामणि” से पीछे के बने हुए ग्रंथों में राज, बीज और दंडक के पूर्वजों की शृंखला में भूयड़राज, कर्णादित्य, चन्द्रादित्य तथा समादित्य नाम दिये हैं। इनमें भूयड़राज के अतिरिक्त अन्य नाम कल्पित प्रतीत होते हैं।

(५) जिनमंडनगणि-रचित “कुमारपालप्रबन्ध,” पत्र २, रत्नमाल, पृष्ठ २२। “प्रबंधचिन्तामणि” की किसी किसी प्रति में उसका २७ वर्ष राज्य करना लिखा है (हिन्दी प्रबन्धचिन्तामणि [मुनि जिनविजयजी संपादित] पृष्ठ १८), जो ठीक नहीं प्रतीत होता।

लगभग ७५ वर्ष पूर्व बने हुए अरिसि हविरचित “सुकृतसंकीर्तन” नामक ग्रन्थ में मूलराज के सम्बन्ध में लिखा है कि वह अपनी भक्ति के कारण प्रति सोमवार को सोमनाथ के दर्शनार्थ जाया करता था^१। अवनिवर्मा (द्वितीय) के जिन दानपत्रों का उल्लेख ऊपर आया है वे ऊना ग्राम से मिले हैं, जो दक्षिणी काठियावाड़ के अन्तर्गत जूनागढ़ राज्य में सोमनाथ के निकट ही है। इससे तो यही प्रकट होता है कि मूलराज सोरठ की सोलकी शाखा के अवनिवर्मा अर्थात् भूभटदेव अथवा भूयगटदेव का वंशज था। अवनिवर्मा (द्वितीय) का समय वि. स. ९५६ और मूलराज का वि. स. ९९८ से १०४२ तक मिलता है। इस पर विचार करने से भी हमारे अनुमान को पुष्टि होती है। मूलराज के ऊपर आये हुए दानपत्र में उसके पिता श्रीराजिको महाराजाधिराज लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वह किसी बड़े राजा का सामंत और छोटे-बड़े प्रदेश का स्वामी रहा होगा, जो सोमनाथ के निकट ही होना चाहिये।

काठियावाड़ के इन सोलकी राजाओं के समय के राजपूताना से अबतक निम्न-लिखित जिलालेख और दानपत्र मिल चुके हैं—

१. वि. सं. १०५१ माघ सुदि १५ (ई. स. ९९५, ता. १९ जनवरी) का परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर मूलराज का जोधपुर राज्य के सांचोर जिले के वालेरा ग्राम से मिला हुआ दानपत्र। यह दानपत्र तावे के दो पत्रों के एक ही तरफ खुदा हुआ है और इसमें २१ पक्तियाँ हैं। इससे पाया जाता है कि उक्त तिथि को अणहिलपाटक (अनहिलवाड़ा, पाटण) में रहते समय परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर मूलराजने सत्यपुरमंडल का वरणक ग्राम कान्यकुब्ज से आये हुए दुर्लभाचार्य के पुत्र दीर्घाचार्य को दान में दिया^२।

इस दानपत्र में आया हुआ सत्यपुरमंडल जोधपुर राज्य का वर्तमान सांचोर जिला है।

(१) पदेऽथ तस्याजनि भागिनेय औलस्यवर्णवपुर्गचद्र । श्रीमूलराज .....
॥१॥. . ॥२॥ सुव्यक्तमकि प्रति सोमवार य सोमनाथ प्रणिपत्य वीर ॥ ३ ॥

द्वितीय सर्ग।

(२) एपिमाफिया इडिका, जिल्द १०, पृष्ठ ९८-९।

भीमदेव का कोई दानपत्र अथवा शिलालेख नहीं मिला है। उसके समय का एक लेख आबू के विमलशाह के मंदिर की एक मूर्ति पर खुदा है, जो वि. सं. १११९ (ई. स. १०६२) का है। उससे पाया जाता है कि उक्त राजा भीमदेव के मंत्री शांति (सम्पत्कर, सांतू) की स्त्री शिवदेवी ने अपने दो पुत्रों नीन (नीना) और गीगा के कल्याण के लिए यह मूर्ति^१ स्थापित की^२।

भीमदेव (प्रथम) के मंत्री विमलशाह के बनवाये हुए विमलवसति (विमलवसही) नामक जैनमन्दिर के जीर्णोद्धार की वि. सं. १३७८ ज्येष्ठ सुदि ९ (ई. स. १३२२, ता. २५ मई) सोमवार की प्रशस्ति में भीमदेव (प्रथम) का कुछ हाल मिलता है। उससे पाया जाता है कि चन्द्रावती के राजा धन्धु (धन्धुक, धन्धुराज) ने उसकी सेवा स्वीकार की और धारा के स्वामी राजा भोज के पास चला गया। इस पर राजा भीम (भीमदेव) ने विमल (विमलशाह) को आबू का दंडपति नियत किया। इसने वि. सं. १०८८ (ई. स. १०३९) में आबू पहाड़ पर आदिनाथ (विमलवसही) का मन्दिर बनवाया^३।

सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख^४ है। वि. सं. ११८६ (चैत्रादि ११८७) आषाढ सुदि १५ (ई. स. ११३०, ता. २३ जून) का यह लेख भीममाल के निकट गौतम तालाब के पास से मिला है।

वि. सं. १२०० (ई. स. ११४३) का बाली से मिला हुआ सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय का शिलालेख। इससे पाया जाता है कि उक्त संवत् में महाराज-धिराज जयसिंह का सामंत आश्वक था, जिसकी राणीकी जीविका में वालाही ग्राम था। उस समय पाल्हा के पुत्र वोपणवस्थमन ने बहुवृण देवी के उत्सव के निमित्त चार द्रम्म

(१) यह मूर्ति विमलशाह के मंदिर की तरहवीं देवकुलिका में स्थापित है।

(२) अर्जुन-प्राचीन-जैन-लेख-सन्दोह; भाग २, पृष्ठ ३७, लेख संख्या ६३। इसमें 'सोमभूपाल' छपा है, जो ठीक नहीं है। मूल पाठ 'भोम भूपाल' है।

(३) मूल लेख की नकल से।

(४) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; खंड १, पृष्ठ ५३।

दान दिये । आगे चलकर उसी व्यक्ति-द्वारा कुछ अन्य लोगो, कुओ आदिको एक-एक द्रम्म दिये जाने का उल्लेख है^१ ।

इस लेख में दिया हुआ चालही ग्राम जोधपुर राज्य का वर्तमान वाली है और बहु-घृण देवी बहुगुणदेवी अथवा बोलमाता, जिसके मन्दिर में यह लेख खुदा है ।

साभर के उमरगाह-नामक कुए में से मिला हुआ सोलंकियो का एक शिलालेख । यह लेख दो काले पत्थरो पर खुदा हुआ है और बहुत बिगड़ी हुई ढगा में है । इसमें सोलंकी राजा मूलराज की राज्य-प्राप्ति का समय वि. स ९९८^२ (ई. स. ९४२) दिया है और इससे पाया जाता है कि मूलराज का पुत्र चामुडराज हुआ, चामुडराज का बल्लभ-राज, बल्लभराज का उत्तराधिकारी दुर्लभराज, दुर्लभराज का भीमदेव, भीमदेव का पुत्र कर्णदेव तथा कर्णदेव का जयसिंह हुआ^३ । इसके आगे का भाग बहुत बिगड़ गया है, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह लेख सिद्धराज जयसिंह के समय का है अथवा उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय का ।

इस लेख में एक स्थल पर “शाकभरी” शब्द आया है जो साभर का सूचक है ।

वासवाडा राज्य के तलगाडा नामक ग्राम के निकट ही गदाधर का जीर्ण मन्दिर है । इसके सभामण्डप में एक गणपति की मूर्ति रखी हुई है, जिसके आसन पर वारीक अक्षरो में खुदा हुआ सात पक्तियों का गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है, जिसका कितना एक अंश प्रतिदिन जल चढ़ने से बिगड़ गया है, फिर भी उसका आशय स्पष्ट है । उससे पाया जाता है कि सोलंकी वशी राजा कर्ण के पुत्र जयसिंह ने, जो ‘सिद्धराज’ कहलाता था, नरवर्मा (मालवे का परमार राजा) को जीतकर यहा गणपति का मन्दिर बनवाया^४ । इसमें कोई संशय नहीं दिया है और न यह पता चलता है कि

(१) एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ११, पृष्ठ ३३ ।

(२) यही संवत् “कुमारपालप्रमन्थ” (पत्र ३) में भी मिलता है । पहले मैंने दूसरे प्रयो के आधार पर मूलराज की राज्यप्राप्ति का समय वि. स १०१७ माना था, पर अब उपर्युक्त शिलालेख के मिल जाने से इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता ।

(३) इंडियन एन्टिक्वेरी, जिल्द ५८, पृष्ठ २३५ ।

(४) मेरा वासवाडा राज्य का इतिहास, पृष्ठ १४-६ ।

गणपति का वह मन्दिर कौनसा था; परन्तु यह निश्चित है कि यह मूर्ति उसी गणपति के मन्दिर से लाकर यहां रखी गई है।

चौलुक्य (सोलंकी) कुमारपाल का वि. सं. १२०७ (ई. स. ११५०) का चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। यह लेख २८ पंक्तियों का है। इससे पाया जाता है चौलुक्य वंश में मूलराज हुआ, जिसका वंशज सिद्धराज जयसिंह था। उसका उत्तराधिकारी कुमारपाल-देव हुआ। शाकंभरी (सांभर) के शासक को परास्तकर और सपादलक्षदेश को उजाड़कर वह शालीपुर (शालेरा, उदयपुर राज्य के चित्तौड़ के निकट) नामक स्थान में पहुंचा। वहां अपना डेरा रखकर वह चित्रकूट पर्वत (वर्तमान चित्तौड़गढ़) देखने गया और वहां के समिद्धेश्वर के मंदिर को उसने एक गांव भेंट किया^१।

वि. सं. १२०९ माघ वदि १४ (ई. स. ११५२ ता. २७ दिसंबर) शनिवार का सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का उसके सामंत आल्हणदेव का किराडू का शिलालेख। यह लेख २१ पंक्तियों का है। इससे पाया जाता है कि उक्त समय में जब कि कुमारपाल राज्य करता था तथा श्रीकरण^२ आदि समस्त मुद्राएं महादेव करता था, उसकी कृपा से किरातकूप, लाठहूद और शिवा का राज्य पानेवाले महाराज श्री आल्हणदेव ने शिवरात्रि के पर्व पर अपने अधीनस्थ उक्त नगरों के महाजनों, तंबोलियों आदि में यह आज्ञा प्रचारित की कि प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी एवं चतुर्दशी तिथियों को कोई भी व्यक्ति जीवहत्या न करे और न दूसरों को करने दे। इसके विपरीत यदि कोई जीवहत्या का पाप करेगा तो यदि वह साधारण व्यक्ति हुआ तो उसपर पांच द्रम्म और यदि राजा से सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति हुआ तो उसपर एक द्रम्म दंड किया जायगा^३।

वि. सं. १२०९ (चैत्रादि १२१०) द्वितीय ज्येष्ठ वदि ४ (ई. स. ११५३, ता. १३ मई) का पालीसे मिला हुआ सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का शिलालेख^४।

(१) एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द २, पृष्ठ ४२२-२४।

(२) राज्य की अनेक मुद्राओं में एक में “श्री” खुदा रहता था, जिसके लगाने को “श्रीकरण” कहते थे। यह मुद्रा मुख्य मानी जाती थी। उदयपुर राज्य में प्राचीन प्रथा के अनुसार अन्य मुद्राओं के अतिरिक्त एक मुद्रा में “श्री” भी रहता है, जो रुपयों के सम्बन्ध के कागजों पर लगाई जाती है।

(३) एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ११, पृष्ठ ४४-६।

(४) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; खंड १, पृष्ठ ५७।

यह लेख बहुत विगड़ी हुई दशा में है।

वि. सं. १२९० (चैत्रादि १२११) ज्येष्ठ सुदि ६ (ई. स. ११५४, ता. २० मई) गुरुवार का सोलकी राजा कुमारपाल के समय का भाटूद से मिला हुआ शिलालेख। यह लेख भी बहुत विगड़ी हुई दशा में है। इसमें कुमारपाल के नाडोल के दडनायक (हाकिम) श्रीवैजाक का उल्लेख है। एक स्थल पर “भुट्टपद्रनगर” दिया है, जो भाटूद का सूचक है^१।

कार्तिकादि वि. सं. १२१२ (चैत्रादि वि. सं. १२१३) श्रावण सुदि ५ (ई. स. ११५६, ता. २४ जुलाई) सोमवार का सोलकी राजा कुमारपाल का नानाणा से मिला हुआ दानपत्र। यह दो पत्रों पर खुदा हुआ है और इसमें ३२ पक्तियाँ हैं। इसमें मूलराज से लगाकर कुमारपालदेव तक की इन सोलंकी राजाओं की वशावली दी है और कुमारपालदेव के विषय में लिखा है कि उसने अणहिलपाटक (अनहिलगढ़ा, पाटण) में रहते समय नाडूलीय चौहान कुतपाल के वंश की पुत्री लाखणदेवी के वनवाचे हुए लाखणेश्वर के मंदिर को, जो त्रिपुरुषदेव के मंदिर के अन्तर्गत है, नाडूल की मडपिका से एक द्रम्म प्रतिदिन दान दिया^२।

वि. सं. १२१३ मार्गशीर्ष वदि १० (ई. स. ११५६, ता. ९ नवंबर) शुक्रवार का नाडोल से मिला हुआ सोलकी कुमारपाल के समयका शिलालेख। इससे पाया जाता है कि उक्त सवत् में, जब कि कुमारपालदेव का राज्य था और उसका मंत्री वहडूदेव श्री-करण आदि समस्त मुद्रा करता था, उसके सामंत महामांटलिक प्रतापसिंह ने, जो घोणाना जाति के योगराज का पौत्र और वस्तराज का पुत्र था, बदरी की मडपिका की आय से एक रुपया प्रतिदिन नदूलडागिका के महागौर तथा अरिष्टनेमी और लपड़ड़ी के अजित स्वामीदेव के मन्दिरों को दान दिया^३।

इस दानपत्र में दिया हुआ ‘नदूलडागिका’ नाडलाई और ‘बदरी’ बोली, जो नाडलाई से आठ मील उत्तरमें है।

(१) वही, खंड १, पृष्ठ ६१-२।

(२) मूल दानपत्र की छाप से।

(३) इंडियन एन्टीक्वेरी, जिल्द ४१, पत्र २०३।

वि. सं. १२१६ श्रावण वदि १ (ई. स. ११५९, ता. ३ जुलाई) शुक्रवार का बालीसे मिला हुआ सोलंकी राजा कुमारपालदेवके समय का शिलालेख। यह वहां के माता के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है और इसमें उसके दंडनायक वैजल का उल्लेख है^१।

वि. सं. १२१८ आश्विन सुदि १ (ई. स. ११६१, ता. २१ सितंबर) गुरुवार का किराडू से मिला हुआ सोलंकी राजा कुमारपालदेव के समय का शिलालेख। यह लेख वहांके शिवमंदिर से मिला है। यह बहुत बिगड़ी हुई दशा में है और इसका लगभग एक-तिहाई हिस्सा नष्ट हो गया है। इसके प्रारंभिक अंश में आबू के अग्निवंशी परमारों की उत्पलराज से लगाकर कृष्णराज (द्वितीय) तक वंशावली दी है, परन्तु बीच-बीच में कुछ नाम नष्ट हो गये हैं। इसके आगे कृष्णराज (द्वितीय) के छोटे पुत्र सोच्छराज के वंशजों का हाल है। इससे पाया जाता है कि सोच्छराज का पुत्र उदयरज हुआ, जिसने चोड़, गौड़, करणाट और मालवा तक प्रभुत्व स्थापित किया^२। उसका पुत्र सोमेश्वर हुआ, जिसने सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की कृपा से अपना गया हुआ राज्य प्राप्त किया। वि. सं. १२०५ (ई. स. ११४८) में सोलंकी कुमारपालदेव के समय उसने मन्दिर की प्रतिष्ठा की ओर वह किराटकूप (किराडू) तथा शिवकूप की रक्षा करता रहा। वि. सं. १२१८ (ई. स. ११६१) में उसने जज्जक^३ नाम के राजा से तणुकोट (तन्नोट) और नवसर (नौसर, जोधपुर राज्य) के क़िले छीन लिये तथा दंड में उससे १७९० घोड़ों और मयूर

(१) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; खंड १, पृष्ठ ५८।

(२) परमार सोलंकियों के सामंत थे और उन्हीं के शामिल रहकर इन स्थानों की लड़ाइयों में लड़े होंगे।

(३) यह जैसलमेर नगर के संस्थापक भाटी जैसल का दूसरा नाम होना चाहिये। प्राचीन ख्यातों आदि में वि. सं. १२१२ में जैसलमेर नगर का जैसल-द्वारा बसाया जाना लिखा मिलता है। वि. सं. १२१८ में उसका विद्यमान रहना संभव है। तणुकोट (तन्नोट) जैसलमेर से अनुमान ७५ मील उत्तर-पश्चिम में है और वह जैसलमेर राज्य की पुरानी राजधानी थी। नवसर, वर्तमान नौसर है, जो जोधपुर राज्य के फलोंदी परगने में है। इससे प्रकट है कि उस समय जैसलमेर राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था और जोधपुर राज्य का फलोंदी परगना भी जैसलमेर राज्य का अन्तर्गत था। इतना ही नहीं, किन्तु जोधपुर राज्य के उत्तर में स्थित बीकानेर राज्य का दक्षिण का बहुतसा अंश भी जैसलमेर के भाटियों के अधीन था। जब राव बीका ने कोड़बदेसर में गढ़ बनाया

आदि ८ हाथी लिये । फिर उमको सोलंकी राजा (कुमारपालदेव) की अधीनता स्वीकार कराकर उसने उसका राज्य उसे वापस दिला दिया ।

वि. स. १२२१ (ई. स. ११६४) का जालोर का सोलंकी राजा कुमारपाल का गिलाखेख । यह लेख वहाकी पुरानी मस्जिद मे लगा है । इससे पाया जाता है कि उक्त संवत् में गुर्जरदेश के स्वामी कुमारपालदेवने प्रभुदेवसूरी से ज्ञान प्राप्तकर जावालिपुर में कचनगिरि (सौनलगढ) के गढ पर पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, जो ' कुंवरविहार ' कहलाता है । इस लेख में दिया हुआ जावालिपुर जोधपुर राज्य का वर्तमान जालोर परगना है ।

वि. स. १२२८ मार्गशीर्ष सुदि १३ सोमवार का नारलाई का सोलंकी राजा कुमारपालदेव के समय का शिलालेख । इससे पाया जाता है कि उक्त संवत् में श्री कुमारपालदेव के राज्यकाल में नाडूल्य मे केन्हण तथा चोरिपचक में राणा लखमण का राज्य था और सोनाणा का ठाकुर अगसीह था । इस कार्य मे सूत्रधार महिदरा और इन्द्रराक ने उसकी सहायता की^२ ।

इस लेख में दिया हुआ नाडूल्य नाडोल, सोनाणा उसी नामका ग्राम और चोरिपचक संभवत बौली है, जो सभी जोधपुर राज्य में हैं ।

विना संवत् का सोलंकी राजा कुमारपाल का चित्तौडगढ का गिलाखेख । यह बड़ा गिलाखेख चित्तौड के क़िले पर एक खेत में पड़ा हुआ मुझे मिला था । खेतवाला खरीफ के मौसिम में खेत की रक्षा के लिए उस पर सोया बैठा करता था, जिससे उसके कई अक्षर घिस गये है, तोभी अधिकांश भाग सुरक्षित है । मैंने इस लेख को उदयपुर के विन्टोरिया हॉल म्यूजियम में रखवाया, जहां अब तक यह सुरक्षित है ।

सोलंकीवंश में मूलराज हुआ । उसका पुत्र चामुड, चामुड का वल्लभराज, वल्लभराज का दुर्लभराज, दुर्लभराज का भीमदेव और भीमदेव का कर्णदेव हुआ । कर्णदेव ने सूदकूप नाम के घाट में मालवा के सुभटो को मारा । उसका पुत्र सिद्धराज जयसिंहदेव तो भाटियो ने उसे नष्ट कर दिया जिससे उसको ओर उत्तर में जाकर धीकानेर नगर को अपनी राजधानी बनाना पडा । भाटियों का प्रभुत्व उस समय बहुत बढा हुआ था । जज्जक से १७०० घोडे और आठ हाथी दंड लेना भी उक्त राज्य का विशाल होना प्रकट करता है ।

(१) मूल लेख की छाप से ।

(२) एपिग्राफिया इन्डिका, जिल्द ११, पृष्ठ ४८ ।

हुआ, जिसने धारा नगरी में भोज के वंश का उच्छेद किया। पुत्रप्राप्ति के लिए वह पैदल सोमनाथ गया और देवताने भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि भीमदेव का पुत्र क्षेमराज, क्षेमराज का देवप्रसाद, देवप्रसाद का त्रिभुवनपाल और त्रिभुवनपाल का कुमारपाल है (जो तेरे पीछे राजा होगा)। कुमारपालने जांगलदेश के वीरों को स्वर्ग पहुंचाया तथा उसकी सेनाने बहुत से विरोधी राजाओं की पृथ्वी अपने अधीन की। उस (कुमारपाल) ने शाकंभरी देश को जीता। वह दिग्विजय करता हुआ चित्तौड़ में पहुंचा। वह दान, शौर्य, संयम, सत्यता तथा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। वहां (चित्तौड़ में) रहते समय उसने अपने अमात्य (मंत्री) पद पर मधुसूदन के पुत्र सोमेश्वर को नियत किया। उसने वहां (चित्तौड़ में) वराह का मन्दिर बनवाया और उसके निर्वाह के लिए दान दिये^१।

बिना संवत् का जोधपुर राज्य के रतनगढ़ ताल्लुके से मिला हुआ सोलंकी राजा कुमारपाल का शिलालेख। इससे पाया जाता है कि अमावास्या के पर्व पर पुनपाक्ष की स्त्री गिरिजादेवी ने समस्त प्राणियों को अभयदान दिया^२।

सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरा) के समय का वि. सं. १२३५ कार्तिक सुदि १३ (ई. स. ११७८ ता. २६ अक्टोबर) का किराडू से मिला हुआ शिलालेख। इससे पाया जाता है कि महाराजपुत्र मदन ब्रह्मदेव उसका सामंत था^३।

वि. सं. १२४२ कार्तिक सुदि १५ (ई. स. ११८५ ता. ९ नवंबर) रविवार का वीरपुर (झुंजरपुर राज्य में) से मिला हुआ सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय का दानपत्र। यह दानपत्र तांबे के दो पत्रों के एक ही तरफ खुदा हुआ है और इसमें कुल बयालीस पंक्तियां हैं। इससे पाया जाता है कि परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर सोलंकी भीमदेव (द्वितीय) के राज्यकाल में, जब कि महामात्य (प्रधान मंत्री) देवधर श्रीकरण आदि समस्त मुद्रा करता था, उसके सामंत गुहिलदत्त (गुहिलोत) वंशी भर्तृपट्टाभिधान (उपनाम) वाले महाराजाधिराज विजयपाल के पुत्र महाराजाधिराज अमृतपालदेव का

(१) मूललेख की छाप से।

(२) भावनगर इंस्क्रिप्शन्स; पृष्ठ २०६।

(३) मूललेख की छाप से।

वागड़ (डूंगरपुर और वासवाड़ा राज्यो का सम्मिलित नाम) बटपट्टक मंडल (बड़ोदा) पर राज्य था। उस (अमृतपालदेव) ने सूर्यग्रहण के पर्वपर भारद्वाज गोत्र के रायकमल जाति के ब्राह्मण यज्ञकर्त्ता ठाकुर शोभा के पुत्र मदन को पड़पचागतमंडल (छप्पन, उदयपुर राज्य) के गातोड़ ग्राम में लहसाड़िया नाम का एक रहट, बाहर की दो हलवाह भूमि तथा धान (चावल) का खेत दान दिया। दानपत्र के अंत में महाराजा अमृतपालदेव, महाराजकुमार सोमेश्वर तथा पुरोहित पाल्हा पालापर के हस्ताक्षर हैं^१।

वि. सं. १२५३ (ई स ११९६) का बटादोवटा (डूंगरपुर राज्य) में मिला हुआ सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय का लेख। यह वहां के शिवमंदिर की एक मूर्ति के आसन पर खुदा है। इससे पाया जाता है कि महाराजा भीमदेव के राज्यसमय उज्जयिनी (दीवड़ा) गांव में श्री नित्यप्रमोदित देव के मंदिर में महत्तम एल्ला के पुत्र वैजा ने मूर्ति स्थापित करवाई^२।

वि सं. १२६३ श्रावण सुदि २ (ई स. १२०६ ता. ९ जुलाई) रविवार का आहाट (उदयपुर राज्य, मेवाड़ की प्राचीन राजधानियों में से एक) से मिला हुआ सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) का दानपत्र। यह दानपत्र तांबे के दो पत्रों पर खुदा हुआ है और इसमें ३८ पक्तियां हैं। इसके प्रारंभ में मूलराज से लगाकर भीमदेव (द्वितीय) तक सोलंकी नरेशों की वंशावली दी है। इससे पाया जाता है कि भीमदेव (द्वितीय) ने नवति (नाउटी, उदयपुर राज्य) के कृष्णात्रेय गोत्रीय रायकमल जाति के ब्राह्मण बीहड़ के पुत्र रविदेव को अपने राज्य के मेदपाट (मेवाड़) मंडल के अन्तर्गत आहाड में (वभाउवा नाम का) रहट और कुएं से संयुक्त कउरा का खेत दान में दिया और यह आज्ञा दी कि उस कुएं के संयुक्त खेत से हरफसल में पैदा होनेवाले अन्न का नवा भाग आहाड के श्री भायलस्वामिदेव के मंदिर को दिया जाय। दानपत्र के अन्त में भीमदेव (द्वितीय) का हस्ताक्षर और एक कटार का चिह्न है^३।

कार्तिकादि वि सं. १२६५ (चैत्रादि १२६६) वैशाख सुदि १५ (ई स. १२०९,

(१) मूल दानपत्र की छाप से।

(२) मूललेख की छाप से।

(३) सातवीं बटोदा ओरिएण्टल कान्ग्रेस की रिपोर्ट, पृष्ठ ६४५-८।

ता. २१ अप्रैल) मंगलवार. का सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय का कनखल (आबू) का शिलालेख । इसके प्रारंभिक अंश में लिखा है किं उज्जैन के शैव मठ के तपस्वी केदारराशिने, जो तापस की शिष्यपरम्परा में था, अचलगढ़ (आबू) के कनखल नामक तीर्थ में, कोटेश्वर आदि के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने के अतिरिक्त शूलपाणि (शिव) के दो नये मन्दिर और कनखलशंभु के मन्दिर के सभामंडप में स्तंभों की एक पंक्ति बनवाई । इसके अंतिम अंश से पाया जाता है कि उस समय परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर सोलंकी भीमदेव (द्वितीय) का राज्य था और महंतम ठामू श्रीकरण आदि समस्त मुद्रा करता था । चन्द्रावती का धारावर्ष उस (भीमदेव, द्वितीय) का सामंत और कुमार प्रह्लादन उस धारावर्ष का युवराज था^१ ।

वि. सं. १२८३ (ई. स. १२२६) का नाणा (जोधपुर राज्य) से मिला हुआ सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय का शिलालेख । यह उक्त गांव के नीलकंठ महादेव के भीतर लगा है और मारवाड़ी भाषा में है । इसमें उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार किये जाने का उल्लेख है^२ ।

वि. सं. १२८७ फाल्गुण वदि ३ (ई. स. १२३१, फरवरी) रविवार का सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) का आबू में तेजपाल द्वारा बनवाये हुए लूगवसही नामक नेमिनाथ के जैनमंदिर का शिलालेख । इसके प्रारंभिक अंश में तेजपाल के पूर्वजोंकी चंडप से पूरी वंशावली दी है । इसके बाद अर्बुद (आबू) का वर्णन और चन्द्रावती के परमारों की धूमराज के वंशज रामदेव से लगाकर कृष्णराजदेव तक की वंशावली दी है । इसमें कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख है, और इससे पाया जाता है कि तेजपाल ने उक्त मंदिर अपनी पत्नी अनुपमादेवी और पुत्र लावण्यसिंह (लूगसिंह) के कल्याणार्थ बनवाया था^३ ।

उक्त संवत् का सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय का आबू का दूसरा शिलालेख । इसमें भी तेजपाल द्वारा नेमिनाथ के मंदिर के बनवाये जाने का वर्णन और

(१) इंडियन एन्टिक्वेरी; जिल्द ११, पृ. २२१ ।

(२) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; खंड १, पृष्ठ ५९ ।

(३) एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ८, पृष्ठ २०८-१० ।

उसके सम्बन्ध में मनाये जानेवाले उत्सवों की निश्चित तिथिया तथा कार्यक्रम दिया है^१।

अन्तिम दोनों शिलालेखों में दिया हुआ तेजपाल सोलंकी राजा भीमदेव (द्वितीय) के पोरवाड जाति के मंत्री वस्तुपाल का छोटाभाई था।

वि. सं. १३०० (ई. स. १२६३) के आस-पास सोलंकियों की बघेला शाखा के वीरधरल के पुत्र वीसलदेव ने गुजरात के अन्तिम सोलंकी राजा त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीन लिया। उसके बगवालों के दो शिलालेख अब तक राजपूताना से मिले हैं।

१-वि. सं. १३२० (ई. स. १२६३) का अजारी गांव (सिरोही राज्य) से मिला हुआ बघेला अर्जुनदेव का शिलालेख। यह वहां के गोपालजी के मंदिर के फर्श में लगा हुआ है। इसके अनुसार उसके समय तक आवू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलंकियों के अधीन थे^२।

२-वि. सं. १३५० माघ सुदि १ (ई. स. १२९३, ता. २९ दिसंबर) मंगलगर आवू से मिला हुआ बघेला सारगदेव का शिलालेख। यह वहां के विमलशाह के मंदिर में लगा हुआ है। इससे पाया जाता है कि उस समय अणहिलपाटक में परमेश्वर परमभट्टारक अभिनव सिद्धराज उपनामवाले महाराजा सारगदेव का राज्य था और मुख्य अमात्य बाधूप श्रीकरण आदि समस्त मुद्रा व्यापार करता था। उस (सारंगदेव) की कृपा पर निर्भर रहनेवाले (सामंत) महारावल वीसलदेवने, जो अष्टादश शत मंडल, चन्द्रावती नगरी और अर्बुद भूमि पर राज्य करता था, विमलवसही और छणवसही मन्दिरों की पूजा तथा निर्वाह के लिए कर लगाने की व्यवस्था की और यह आज्ञा जारी की कि यात्रियोंसे मुद्रा, चौकी, रखवाली आदि किसी प्रकार का कर न लिया जावे तथा चन्द्रावती का महारावल अथवा, उसका कोई भी अधिकारी महन्त (मन्दिरों का) व कोतवाल यात्रियों से कुछ न ले और कन्याणरु (पंचकल्याण) आदि के उत्सवों पर जो सघ आवे उनके चौकी-पहरे का प्रबंध करे एवं आवू से लौटने तक किसी की कोई वस्तु चोरी जावे तो आवू का स्वामी (ठाकुर) उसकी क्षति-पूर्ति करे^३।

(१) वही, जिल्द ८, पृष्ठ २१९-२२१।

(२) मूललेख की छाप से।

(३) मूललेख की छाप से।

सम्मानित आचार्य ध्रुवकी झलक

आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव सन् १९२९ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सेवा करने प्रिन्सिपल के रूप में पधारे। मैं अपने सहयोगी अध्यापक हरिराम दीक्षित के साथ उनका दर्शन करने 'अजमत-गढ़ पैलेस' गया। अहमदाबादी पगड़ी धारण किये हुए वे पूरे पण्डित नजर आये। विशाल मस्तक, उन्नत ललाट रोली के तिलकके कारण विशेष दमक रहा था। उनके जेब में दो तीन फाउन्टेनपेन उनके सुलेखक होने का परिचय दे रही थी। संयोगवश हम दोनोंका थोड़े ही समय में परिचय हो गया।

महाभारतके शान्तिपर्व में वेदान्ती के लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं :

निर्ममश्चानहङ्कारो निर्द्वन्द्वश्छिन्नसंशयः ।

नैव क्रुध्यति न द्वेष्टि नानृता भाषते गिरः ॥

आक्रुष्टस्ताडितश्चैव मैत्रेण ध्याति नाशुभम् ।

वाग्दण्डकर्ममनसां त्रयाणां च निवर्तकः ॥

समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवर्तते ।

नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवस्थितः ॥

आचार्य ध्रुव ऐसे समय में काशी विश्वविद्यालय की सेवा करने आये जब वहां का वातावरण विशुद्ध नहीं था। महत्वशाली प्रत्येक कार्य में, आरंभ में कठिनाइयाँ रहती ही हैं, परन्तु यहां कठिनाइयाँ अधिक थी। आरंभ में आचार्य आनन्दशंकरजी सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेजके प्रिन्सिपल हो कर आये। आप में वे गुण यथेष्ट मात्रा में थे जिनका उपर उद्धरण दिया गया है। उनमें न अहंकार रहा, न द्वेष, न क्रोध रहा, न बाणीकी कठोरता। वह सबके प्रति समान व्यवहार करने लगे। मेघाच्छन्न आकाश निर्मल हो उठा। उनके विशाल पाण्डित्य और अद्भुत ज्ञान का श्रद्धेय पूज्यपाद मालवीजीने पूरा लाभ उठाया। जिस डिपार्टमेन्ट में मतभेद होता—आचार्य ध्रुव उसके 'प्रधान' बना दिये जाते। अतएव आचार्य आनन्दशंकरजी यद्यपि सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज (Arts College) के प्रिन्सिपल रहे पर वास्तव में उनको युनिवर्सिटी—प्रिन्सिपल

कहना अधिक न्यायसंगत होगा। आर्ट्स, सायन्स, लै आदि कॉलेजके प्रिन्सिपल का कार्य भी उनको ही करना पड़ता रहा। उनके रिटायर होनेके बाद अलग अलग प्रिन्सिपल नियुक्त करने पड़े। उनके कार्यों की चर्चा एफ़वार सेंन् १९२० में त्वर्नामधन्य डाक्टर भगवानदास एम ए., डी. लिट् ने बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके कोर्टकी मिटिंग में की थी। आपने कहा था "As regards the present incumbent of the office, undoubtedly he is the gentlest of gentlemen, a most learned scholar, a very able professor, a hard working officer, and a distinct and great influence for good, amongst the staff and the students He has to discharge (a) the duties of principal of a college of over 60 staff members, 1100 students, and six or seven hostels holding over 400 boarders, and (b) the duties of University Professor of Sanskrit and also, at the same time, (c) the duties of Pro-Vice chancellor of six colleges, as general disciplinarian, Secretary of court and of council, and right hand man of the V C in respect of endless details of office and other work" हिन्दू विश्वविद्यालय उन्नति करता हो गया और आचार्य ध्रुव के विदा होने के पूर्व उसमें प्रायः तीन सहस्र विद्यार्थी अध्ययन करते रहे। कभी कभी उनको चाहुं पीने या भोजन करने के लिये भी अवकाश कम मिलता रहा परन्तु उनके धार्मिक कृत्य, उनके अध्ययन, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में कोई विशेष नहीं पड़ सकता था। उनके विस्तरे के चारों ओर नयी नयी पुस्तकों, मैगजीनों और ऑलोचनात्मक नये ग्रंथों का ढेर देखा जाता था। अनेकवार ऐसा भी देखा गया कि आज जो विशिष्ट ग्रंथ विदेश से उनको मिला—कल किसी व्याख्यान में उसके उद्धरण उन्होंने उपस्थित किये। 'वसन्त' के अंतिम पृष्ठ पर जो अनूठे, भावपूर्ण, एवं मर्मस्पर्शी उद्धरण अग्नेज विद्वानों के छापे जाते थे वे उनके विशाल ज्ञान के परिचायक हैं।

अनेकवार उनसे हिन्दी साहित्यकी चर्चा होती। गुजराती साहित्य के संबन्ध में और हिन्दी साहित्यकी अनूठी बातें गुजराती भाषा में लिखने के लिए वे सदा प्रोत्साहित करते रहते। "क० दलपतराम डोह्याभाई," "गुजराती साहित्यके तीन अपूर्व न," "कनैयालाल मा० मुन्शी," "रमणलाल ब० देसाई" आदि लेख जब हिन्दी में प्रकाशित हुए तो उन्होंने गुजराती भाषा और लिपि में लिखने की आज्ञा दी। मैं युक्त-प्रान्तवासी कैसे शुद्ध भाषा लिख सकूँगा—यहो सोचता था। परन्तु उन्हो ने इतना वासत्यभाव दिखलाया कि लेख लिख आने

पर स्वयं उसको उचित संशोधन करके अपने 'वसन्त' (ज्येष्ठ १९९१) में उसे स्थान दिया। उत्तर भारतीय गुजराती भाषाभाषी गुजरातकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में विशेष रस लेवे—इस ओर उनका सदा ध्यान रहा है। उन्हींके अनुग्रह से मुझे और सहयोगी अध्यापक हरिराम दीक्षित को उनके आफिस से "वसन्त" पत्रिका निःशुल्क मिलती रही।

पं. सीताराम चतुर्वेदी एम. ए. के आग्रह से "गुजराती साहित्य के तीन अपूर्व ध्रुव" तथा "मोतीलाल रविशंकर घोड़ा" शीर्षक लेख लिखे गए। श्री. हरिलाल हर्षद ध्रुव और केशव हर्षद ध्रुव के साथ अपना नाम देखकर वे यही कहते थे कि श्री. केशवभाई का जीवन धन्य है कि उनको अभी भी साहित्यसेवाका पूरा समय मिलता है। उनको (आ० ध्रुव को) विश्वविद्यालय की इंजिनरों से थोड़ा ही अवकाश मिलता था। यह बात उनको असर कर रही थी। उनकी इच्छा रही कि जब अवकाश ग्रहण कर गुजरात लौटूंगा तो अपना सब समय गुजराती साहित्यकी सेवा में लगाऊंगा और मातृभाषा के ऋण से मुक्त होनेका यत्न करूंगा।

उनको मैंने चिन्तित बेचैन देखा था उस समय जब महात्मा गांधीजी ने अछूतों के लिए यरवाड़ा जेल में अनशन किया था। आचार्य ध्रुव स्वयं कट्टर सनातन धर्मावलम्बी थे। वे नित्य सन्ध्या के उपरान्त देवपूजा भी करते रहते। परन्तु उनका मत उदार रहा। वास्तव में महात्मा गांधीजी के कथनानुसार वे प्राचीन और अर्वाचीन मतों के बीच सेतुरूप रहते। यरवाड़ा जेल में अछूतों के सम्बंध में जो विचारविनिमय हुआ था—उसके डा. ध्रुव स्वयं संयोजक रहते। उनकी लिखी "स्पर्शास्पर्शविचार" नाम्नी मीमांसा, प्रत्येक सनातन आर्यधर्म के अनुयायियों के लिये संग्रहणीय है।

आचार्य ध्रुवजी में परस्पर विरोधी तत्त्वों के समन्वय की अनूठी शक्ति थी। इसीसे उनके विरोधी भी उनके मित्र बन जाते थे। और यही उनकी सफलता का मुख्य रहस्य था। उनके शब्द नये तुले होते थे और जब कभी किसी विषय में अपना मत प्रकट करते तो प्रमाणों की धारा उनका अनुगमन करती थी। वे संस्कृत, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं के पण्डित थे—इतनाही नहीं—वे इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, वेदान्त, और हिन्दीभाषा के भी पूर्ण पण्डित थे। उनके गीताविषयक प्रवचन श्रोताओं को मुग्ध कर दिया करते थे। उनके अनेक गीता-प्रवचन "सनातनधर्म" साप्ताहिक में प्रकाशित हुए हैं।

आचार्य ध्रुवने कभी अपने भारतीय वेष में परिवर्तन नहीं किया। उनके रहते अनेक गवर्नर, गवर्नर जनरल, यहाँ तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स तथा ड्यूक ऑफ कनाट आदि विश्वविद्यालय में आये परन्तु उनको धोती और पगड़ी सदा उनके कटर आर्य होने का परिचय देती रही। काशी से सवन्ध होन के बाद उनकी समस्त भारत में विशिष्ट ख्याति हो गयी थी। इन्टर युनिवर्सिटीबोर्ड के वे सम्मानित कर्णधार रहे।

हिन्दू विश्वविद्यालयने उनकी विद्वत्ता पर राजकर उनको डी लि. की उपाधि से विभूषित किया था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्माता और पोषको में जिनका नाम स्वर्णाक्षरो में लिखा जावैगा—उनमे आचार्य आनन्दशरर ध्रुव अवश्य ऊँचा स्थान ग्रहण करै गे।

उनके निधन से आन्तर्राष्ट्रीयख्यातिप्राप्त विद्वानरत्न का स्थान रिक्त हो गया है। परमात्मा उनको शान्ति देवे।

द्विवेदी सावलजी नागर [साहित्यभूषण]

सभासद गुज० दर्ना० सोसायटी, अमदावाद, तथा नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, अध्यापक, सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल

आचार्य ! आपका यह प्रयाण

पल पल प्रकाश का संजीवन ।
अरुणोदय की हँसती चितवन ।
मधुपो का यह गुंजन नर्तन ।
सब छोड़ चले अब किस वन में ?
जीवन प्रभात के इस क्षण में ।

सूना प्रभात सूना जीवन ।
सूने सोर जगती के मन ।
गुरुवर ! अब जीवन है बेमन ।
मनमें उठता यह संघर्षन ।
कैसे हो अब पथ का दर्शन ?

नवयुवक—कुसुम सुरभित होंगे ।
उन्मत्त—विहग—कलरव होंगे ।
पूरव—पश्चिम सुखमय होंगे ।
पर कसक हाय—लगता है बाण ।
आचार्य ! आपका यह प्रयाण ॥

रचयिता—बलदेवराम दीक्षित, काशी

आचार्य-स्मृतिः ।

आनन्दकानन रम्यं ज्ञानगन्धप्रसारकम् ॥
आनन्दमूर्तर्देवस्य प्रियं विश्वेश्वरस्य च ॥ १ ॥
आनन्ददानशीलस्य विश्वनि श्रेयसे सदा ॥
आनन्दशक्तरो ह्येय वभूवाध्यापकोऽधिपः ॥ २ ॥
विमदो मोदयुक्तश्च मारमोहविमर्जितः ॥
प्रेरितो मोहनैव मारमोहनभारभृत् ॥ ३ ॥
आनन्दे शंकरे सौम्ये भागोरध्यास्तटे स्थिते ॥
विश्वविद्यालये जातोऽव्यक्तो ले हि यथा ध्रुव ॥ ४ ॥
चालयन्स्वगणान्सम्यक् स्वकर्मणि ह्यतन्द्रित ॥
शमयन्स्तेषु संभूतान्पारस्परिकविग्रहान् ॥ ५ ॥
प्रसादयन्स्तान्वाण्यापि हितसत्यविशिष्टया ।
भूता चिर घुरा गुर्वा मालनीयस्य धीमतः ॥ ६ ॥
प्राच्यप्रतीच्यविद्यासु परिशीलनधीपर ॥
दर्शयन्गौरव प्राच्य प्रागन्म्यं ज्ञानधर्मयो ॥ ७ ॥
परंपरागतं धर्मं स्वकुलचरण मुदा ॥
परिसेममानोऽरुचद् यथा ऋक्षगतो ध्रुवः ॥ ८ ॥
एवं प्रवर्तयश्चक्रं विश्वविद्यालयात्मकम् ॥
लब्ध्वा श्रेयोगणान्दत्त्वा गोतासारं विद्यार्यं च ॥ ९ ॥
कर्मण्यसंगं कृष्णोक्तं वापूभाईसुतो ध्रुव ॥
प्राप्तकालो ध्रुव इव जहाराध्रुवसम्पदः ॥ १० ॥
द्वौ पुत्रौ कन्यके द्वे च तथान्यान्स्वजनान्वहून् ।
शिष्यास्त्यजन्गुणोपेतान्ध्रुवो ध्रुवपदं गत ॥ ११ ॥
इत्यस्मिन्ध्रुवे लोके ध्रुवस्मरणलिप्सया ॥
'हरिणा' स्मारितं हेतुध्रुवाङ्कस्यानवाग-ठ्या ॥ १२ ॥

हरिराम मणिराम दीक्षित वो ए., ए टी सी

अध्यापक-सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, काशी

आचार्य-स्मरणम् ।

आधारः सर्वविद्यानां बृहस्पतिरिवापरः ।
जयति सुधियां श्रेष्ठ आनन्दशङ्करो ध्रुवः ॥ १ ॥
श्रुति-स्मृति-पुराण-ज्ञो न्यायसिद्धान्तकोविदः ।
सांख्यविद्योगशास्त्रज्ञो वेदान्तेषु बहुश्रुतः ॥ २ ॥
मीमांसाशास्त्रनिष्णातश्चार्हतमतपारगः ।
सम्बुद्धागमवागीशः साहित्यैकधुरन्धरः ॥ ३ ॥
आनन्दशङ्करो विप्रो बापूभाईसुतः सुधीः ।
ध्रुववंशावतंसोऽयमाचार्यो विदितो भुवि ॥ ४ ॥
चारुचारित्र्यसंदीप्तो विद्यारत्नसमुज्ज्वलः ।
व्यवहारपटुर्धर्मान् राजनीतिविशारदः ॥ ५ ॥
कविर्वाग्मी मनीषी च शान्तो दान्तो दृढव्रतः ।
विनेता देशिता चैव धार्मिको देशप्रेमिकः ॥ ६ ॥
विश्वविद्यालयस्यास्य कुलाधिपतिना स्वयम् ।
आध्यक्ष्ये स्थापितो मान्ये मालवीयमनस्विना ॥ ७ ॥
आजीवनं समभ्यस्ता निष्ठया विधिनाखिलाः ।
प्राचीना नूतना विद्याः प्राच्यपारश्चात्यदेशजाः ॥ ८ ॥
प्रायच्छदर्थिने सोऽयं विश्वविद्यालयः स्थितः ।
गिरा मधुरया तुष्यन्नानन्दशङ्करः कृती ॥ ९ ॥
पुण्ये वाराणसीधाम्नि श्रद्धया वसता चिरम् ।
विधिना चरितो धर्मः ऋषिप्रोक्तः सनातनः ॥ १० ॥
अभ्युदयं परं लब्ध्वा निःश्रेयसकृते कृती ।
विषयान्सकलांस्त्यक्त्वा मायया कल्पितांस्तदा ॥ ११ ॥
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
इति मत्वा तथा ध्यात्वा शंकरः शङ्करोऽभवत् ॥ १२ ॥
आचार्यस्मरणं पुण्यं छात्रोपकृतये मया ।
तनोतु विदुषां मोदं कृतं सत्यांशुशर्मणा ॥ १३ ॥

सत्यांशुमोहन मुखोपाध्याय, एम. ए., एल. टी.
प्रोफेसर, टोचर्स टेनिग कॉलेज, काशी विश्वविद्यालय ।